

॥ अर्पण ॥

भारा सशोधनकार्यना
आद्य उपद्रष्टा, लोका, अनुमन्ता
श्री जगन्नाथराय भट्टेताने

લેખકના મુદ્રિત ગ્રન્થો

1. *English Translation of the Siddhantabindu of Shri Madhusudana Sarasvati being the author's Zala Vedanta Prize Essay (1926)* 5 = 00
2. *Akshara : A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy, being the author's Doctorate Thesis.* 5 = 00
3. *A Critique of the Brahmasutra Part I : Interpretation of the sutras (Bra. Su. III. 2-11-IV).* 12 = 00
4. *Do. Do. Part II : System of the sutras.* 20 = 00
5. *Bhagavadgita : A Fresh Approach.* 30 = 00
૬. હિન્દુ ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો (બાબોપયોગી).
૭. શ્રી રામાનુજચાર્પ.
૮. હિન્દુ ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો (બાબોપયોગી).
તા. ક. ૧-૮ ગ્રન્થો ઓરીએન્ટલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, બરોડા, તરફથી પ્રકાશિત થયા છે.
૯. ભગવદ્ગીતા : એક અભિનવ દ્રષ્ટિબિન્દુ ૭ = ૫૦

સુદ્રણુ માટે તૈયાર

1. How far does the bhasya of Shri Sankaracharya on the Gitā represent the Gitā's own view ? : An Essay.
2. English Translation of Shri Vallabhacharya's Anubhasya on the Brahmasutra.

તૈયાર થતા

1. English Translation of the Bhagavadgitā, with critical notes.
2. A Critique of the Brahmasutra : Part III : Interpretation and System (Sutras I-III. 2.10),

પ્રાસ્તાવિક

મોદી સાહેબ ગુજરાતના ગણ્યાગાંઠ્યા વિદ્યમાન સંસ્કૃત-અભ્યાસીઓમાના એક છે. બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતાને એમણે પોતાના અભ્યાસના ખાસ વિષયો બનાવ્યા છે. તેમા, આ પુસ્તકમાં ગીતાના એમના અભ્યાસનો નિષ્કર્ષ છે.

ગીતા વિશે તો આપણી ભાષામાં પણ ઘણું લખાયું છે. ગાંધીજી, કિશોરલાલભાઈ જેવાનાં લખાણો પણ ગુજરાતીમાં છે. છતાં મારે કહેવું જોઈએ કે આપણી ભાષામાં ગીતા ઉપર જેને અભ્યાસગ્રન્થ કહેવાય તેવો જો કોઈ હોય તો આ એક જ છે. પારિભાષિક દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરી એના પરિણામો આમ બહાર મૂકનાર મોદીસાહેબ પહેલા જ છે. પશ્ચિમી વિવેચનપદ્ધતિનો જે સંદેશો છે તેનો મોદી સાહેબને પોતાને સારો અભ્યાસ છે અને એ પદ્ધતિનું ધણું સુંદર ઉદાહરણ આ ગ્રન્થ પૂરું પાડે છે. એમ કહેવામાં હરકત નથી કે ગીતા વિશે પારિભાષિક દૃષ્ટિએ, પશ્ચિમી વિવેચનપદ્ધતિએ અભ્યાસ કરનાર ગ્રન્થ, આપણી ભાષામાં તો આ એક જ છે.

આ દૃષ્ટિનો અને પદ્ધતિનો વિનિયોગ મોદી સાહેબે પોતાના પ્રતિપાદ્ય વિષય માટે કર્યો છે. એમનું પ્રતિપાદન એ છે કે ગીતા મોક્ષનું કે જ્ઞાનનું સાધન નથી, ગીતા યોગોનું સાધન છે. યોગનો અર્થ 'નિષ્કામ કર્માચરણ' એમ એમણે કર્યો છે અને એમનો મત છે કે ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં અમુક એક યોગનું પ્રતિપાદન છે એટલે કે દરેક અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્માચરણ કેટલી ભુલો ભુલો રીતે કરી શકાય તે સમજાવ્યું છે. યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ ગીતાનું મધ્યબિન્દુ છે અને જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, ધ્યાન વગેરે બધા એમાં સહકારી સાધનો છે. આવો જો યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) તેની, એમના મતે બે ભૂમિકાઓ છે.

“શંકરાચાર્યના મતમાં યોગ એ હૃદયમાં સંન્યાસનું સાધન જ છે; અને સંન્યાસ એ જીવન, બીજું પગથિયું છે. એમના મતે યોગનાં પહેલાં પગથિયેથી ચડે તે મનુષ્ય સંન્યાસરૂપી બીજો પગથિયે પહોંચે, કેમકે એમના સિદ્ધાન્ત મુજબ યોગદ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ જ થાય છે, ને ચિત્તશુદ્ધિ પછી સંન્યાસપૂર્વક જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય એટલે મોક્ષ મળે છે. મનુષ્યવિકાસના આ ક્રમમાં યોગ હૃદયમાં પહેલું પગથિયું એટલે સાધન રહે છે. યોગ દ્વારા સીધો મોક્ષ મળતો નથી.

“સ્વ. તિલકના મત મુજબ, યોગથી જ મોક્ષ મળે એમ ગીતા કહે છે.

“મારા મત મુજબ ગીતામાં યોગની બે ભૂમિકાઓ છે એ બે ભૂમિકાઓને આપણે અનુક્રમે સાધનભૂમિકા ને ફલભૂમિકા કહી શકીએ. યોગ સંન્યાસનું સાધન છે; યોગની સાધનભૂમિકા સિદ્ધ કર્યા પછી મનુષ્ય સંન્યાસગ્રહણ કરી શકે છે, અથવા ધિક્કારે યોગવિદ્યામાં જ ચાલુ રહી શકે છે: સંન્યાસગ્રહણ કરવો આવશ્યક નથી એટલે જો યોગ સાધ્યા પછી મનુષ્ય સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો તેને મોક્ષે યોગ માત્ર પહેલું જ પગથિયું કહેવાય. પરંતુ, જો યોગની સાધનભૂમિકામાંથી છતાંયે યદ્ય મનુષ્ય યોગને એટલે નિષ્કામ કર્માચરણને ચાલુ જ રાખે—ને ગીતા યોગ ચાલુ રાખવાના માર્ગને સંન્યાસમાર્ગ કરતા વધારે પસંદગી આપે છે—તો તે યોગની બીજી ભૂમિકા જેને હું યોગની ફલભૂમિકા અથવા ફલયોગ કહેવા સ્વયં હું, તે ફલયોગ દ્વારા તે સીધો (=સંન્યાસ વિના) મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે” (પૃ. ૫૬).

આમ સાધન અને ફળ એમ બંને સ્વરૂપે જોતો ત્રીકાર થયો છે એવો યોગ ગીતાનું મધ્યબિન્દુ છે. અને ગીતામા આવા અનેક યોગો છે. આ મોદીસાહેબનું, ગીતા સાહિત્યને, વિશિષ્ટ અને આગવું પ્રદાન છે.

મોદી સાહેબનો આ મન, એમના તુલનાત્મક અભ્યાસને આભારી છે. એમણે કહ્યું છે કે ગીતાને સમજવા માટે, ગીતાના કાળમાં અને એની પહેલાં, સમાજમા તત્ત્વવિચારની જે જુદી જુદી ભૂમિકાઓ હતી તેને સમજી લેવી જરૂરી છે. આ એમની વાત સાચી છે. એમ ન કરીએ ત્યાં સુધી, સમગ્રનવા જ્યાલ આવે નહીં અને સાચુ દષ્ટિક્ષણ મળે નહીં. મોદી સાહેબે બનાવ્યું છે કે ગીતા બૌદ્ધ વિચારના ઉદય પહેલાનો ગ્રંથ છે. એટલે એ લગભગ ઉપનિષતકાલીન છે. ગીતામાં બૌદ્ધ કે જૈન અસર નથી જ. આજનુ જે સાખ્ય છે, આજનુ જે યોગશાસ્ત્ર છે તેનો પણ ગીતાના કાળે એ સ્વરૂપમાં, ઉદય થયો નહોતો, બ્રહ્મસૂત્ર પણ ગીતા પછી જ ગ્યાયા. એટલે ગીતામાં જ્યાં જ્યાં સાખ્ય કે યોગ કે વેદાન્તની વાત આવે ત્યાં ત્યાં આજના તે તે મતની દષ્ટિ એને લાગુ પાડી ન શકાય. દાર્શનિક વિચારના વિકાસક્રમની આ ઐતિહાસિક દષ્ટિ મોદી સાહેબે માન્ય કરી છે અને એના ફલકમાં એમણે ગીતા તે યોગોનુ શાસ્ત્ર છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે.

મોદી સાહેબે આવા યોગના પ્રદારો છબીશ ગણાવ્યા છે. એટલે કે એમના મતે ગીતામાં નિષ્કામ કર્મચરણ છબીશ જુદી જુદી રીતે યદ્ય શકે તેમ કહ્યું છે. આ જુદી જુદી રીતો તે સાખ્યની, ભક્તિની, જ્ઞાનની વગેરેની છે.

મોદી સાહેબના અભ્યાસમાં જે વસ્તુઓ અત્યંત મહત્વની છે. એક તો એમણે ઐતિહાસિક કાળક્રમમાં ગીતાનુ નિશ્ચિત ક્રમેનુ સ્થાન એમણે એમ સાબીત કર્યું, છે કે ગીતા બૌદ્ધ કે જૈન મતો સ્થાપિત થયા તે પહેલાના કાળની છે. વળી ગીતા અને સાંખ્યશાસ્ત્ર, ગીતા અને યોગદર્શનશાસ્ત્ર, ગીતા અને વેદાન્તદર્શનશાસ્ત્ર, ગીતા અને ભક્તિશાસ્ત્ર, ગીતા અને પાંચરાત્ર અથવા ભાગવતદર્શન, ગીતા અને પૂર્વમીમાંસાદર્શન, ગીતા અને પુરાણો-આ બધાનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરીને એમણે કહ્યું છે કે ગીતામાં આ બધાના લાગે તેવા મતોની વાત છે ખરી, પણ તે બધી તે તે શાસ્ત્ર સ્થાપિત થઈ ગયું તે પહેલાંના કાળની વાત છે. દા. ત. સાંખ્ય શબ્દ ગીતામા છે પણ સાંખ્યકારિકામાં જે સાંખ્યશાસ્ત્ર છે તેની પહેલાંનું ગીતાનું લખાણ છે. પુરાણો વિશે તેમનો મન છે કે ગીતા લખાવામા આવી ત્યારે એક પ્રકારનું પૌરાણિક સાહિત્ય હતુ ખરુ, પણ વર્તમાન પુરાણો ન હતાં અને પોતાને આ બધી વાતો યુક્તિસંગન લાગે છે. અને ગીતા મદાભારતકાળની ખરુ નજીક છે તેમ લાગે છે. મોદીસાહેબનો અભ્યાસ બતાવે છે કે ગીતા લગભગ ઉપનિષતકાલીન છે. આ વાત સાચી લાગે છે. ગીતામાં આપેલો વિચાર ઉપનિષતકાળના વિચારને મુકાબલે થોડોક વિકસિત છે, પણ દર્શનશાસ્ત્રોના મુકાબલે અવિકસિત છે.

ખીજુ, આપણા દાર્શનિક વિચારના વિકાસના ઇતિહાસમાં, આ કાળ એવો છે જ્યારે છૂટક છૂટક અનેક વિચારોએ પોતપોતાના દાર્શનિક મત્તઓ સમાજ પાસે રજુ કર્યા હતા, પણ એનું સંકલન કાંઈએ કર્યું નહોતુ. સકામ યત્ન, જ્ઞાન, ભક્તિ, સાંખ્ય, યોગ આદિના જે છૂટક વિચારો હતા તેને કાંઈએ એકસૂત્રે બાંધ્યા નહોતા. ગીતાએ આ કામ કર્યું લાગે છે. ઉપનિષતકાળ પછીના તરતના કાળમાં, વૈદિક કાંમ્યમાર્ગ, સાંખ્ય, ન્યાય, ભક્તિ, જ્ઞાન, યોગ, ધર્મ, દેવાસુર,

અવતાર, ઈશ્વર, જપ, સંન્યાસ વગેરે ઉપર જે જે વિચારો પ્રચલિત હતા તેને ગીતાએ નિષ્કામ કર્મ, એટલે યોગનાં એકમુત્રે બાંધ્યા એવું મોદીસાહેબે બતાવ્યું છે તે અને પ્રતીતિકર લાગે છે. એક રીતે એમ પણ કહી શકાય કે ઉપનિષદોના અન્તકાળમાં જુદા જુદા વિષયો ઉપર કયાં કયાં વિચારો પ્રચલિત હતા તે જાણવું હોય તો, ગીતામાં આવેલાં વિચારોમાંથી યોગ (નિષ્કામ કર્મ) ને બાદ કરતાં જે વધે તે તે વિચારો છે.

ગીતા યોગોત્ત્ત્વ શાસ્ત્ર છે એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કેટલી જુદી જુદી રીતે જીવનમાં થઈ શકે, તેનું શાસ્ત્ર છે એમ મોદી સાહેબે શાસ્ત્રીય રીતે બતાવ્યું છે. ગાંધીજીએ ગીતાને અનાસક્તિયોગનું શાસ્ત્ર કહ્યું છે તે જ વાતને પારિભાષિક અને શાસ્ત્રીય રીતે અહીં, જાણે કે સિદ્ધ કરી છે.

આમ વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે મોદી સાહેબે વાપરેલી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ કેટલી ઉપયોગી છે તેની ખબર પડે છે. આ પદ્ધતિ, આમ તો અરસિક અને શુદ્ધ લાગે. કેટલીક જગ્યાએ જલોકોના નંબર અને એના ઉપર ટૂંકું ટિપ્પણ જ દેખાય. પણ આવી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિમાં અમૂલ્ય તો કંઈ લખાય જ નહીં. અને જે કંઈ ગ્યાપિત કયું હોય તેનું મૂળ પૂરેપૂરું જાણાવવું જ જોઈએ એટલે આ જલોકોના નંબર વગેરે નીરસ બાબતો આમાં આવી છે.

એમ પણ ખરું કે ગૌણ રીતે મોદી સાહેબની નજરમાં વિશ્વવિદ્યાલયનો સ્નાતક કક્ષાનો વિદ્યાર્થી હશે એટલે એને ઉપયોગી નીવડે એવી રીતે એમણે અપનાવી હશે. એ રીત સામાન્ય ધ્યાનનારને પરિચિત ન હોય તેથી કદાચ જંગલ જેની લાગે. પણ આધાર સહિત વીગતે વીગતને અભ્યાસ કરનારને માટે તો આ ગ્રન્થ બહુ ધણા મહત્વનો છે.

મોદીસાહેબે આ ગ્રન્થમાં નાનામોટા અનેક મતો એવા સ્થાપ્યા છે, જે બીજા પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનોના મતોથી વિરુદ્ધ હોય, છતાં એમણે એ બધા મતો સંગતિથી, સાધાર પદ્ધતિએ, નમ્રતાથી અને ઘણી હિમ્મતથી જણાવ્યા છે. ગીતાના દાર્શનિક વિચાર માટે એમણે જે લખ્યું છે તે આ વાતના દેશમાં અહીં ટાંકું છું :

“ શ્રીશંકરાચાર્ય અને બીજા આચાર્યોના બાબ્યો અને શ્રીમધુસૂદન વગેરેની દીકરો મુજબ ગીતામાં વેદાન્તદર્શનનો અમુક સંપ્રદાય છે. ગીતાના આધુનિક વિદેશીય વ્યાખ્યાતાઓ માને છે કે ગીતાની બે અથવા ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ હતી અને મૂળ ગીતા જે કદાચ (પ્રાચીન) સાંખ્યદર્શનનું અથવા સાકાર શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિનું પુરતક હશે તેમાં સાધ્યથી-નિરાકાર બ્રહ્માના જ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત નવી આવૃત્તિ વખતે દાખલ કરવામાં આવ્યો, અથવા મૂળમાં વેદાન્તસિદ્ધાન્ત હતો તેમાં સાકાર ભક્તિવાદ અથવા ભાગવતસંપ્રદાય બીજી આવૃત્તિ વખતે ઉમેરી ગીતાનું રૂપાન્તર કરવાનો યત્ન થયો અને એ યત્ન નિષ્ફળ ગયો કેમકે એમ કરવા જતાં ગીતામાં વિરોધી મતો-જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ-તે દાખલ થયાં, ગીતામાં કાયમ માટે રહી ગયા. પણ ગીતાના આધુનિક ભારતીય વિદ્વાનોના મત મુજબ ગીતામાં વિરોધી વિધાનો છે જ નહીં, કેમકે જે વિરોધી મતો દેખાય છે, તેનું સમાધાન શક્ય છે; ગીતામાં પરત્વર્તનાં સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપો-શકર મત મુજબ-સમન્વિત શકાય છે અને વિરોધ ટાળી શકાય છે. આ મત ઘણા વિદ્વાનોનો છે. શ્રીરાધાકૃષ્ણનું આ મત ધરાવે છે. સ્વ. તિલકને પણ ગીતામાં સાંકરવેદાન્ત જ દેખાય છે. ભારતીય વિદ્વાનોના અમુક વર્ગની માન્યતા છે કે “ગીતા એક દાર્શનિક કાવ્ય (Philosophical Poem) છે; તેથી ગીતામાં કાંઈ વિરોધી વિધાનો હોય તો તે આ મહાન કાવ્યનું ભૂપણ છે, દૂષણ નથી.” ડૉ. ભાડારકરે કહ્યું

છે કે ગીતાનું વેદાન્ત વાંચતાં યાદ રાખવું જોઈએ કે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રાચીન ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનનાં વિચારો-વિશેષતઃ સર્વવ્યાપી નિરાકારસ્વરૂપવિષયક વિચાર ભિન્ન ભિન્ન છે. મોટે ગીતાનું દર્શન પ્રાચીન ગ્રીસના દર્શનની તુલનાથી ન તપાસી શકાય. ડૉ. સુરેન્દ્રનાથ દાસ ગુપ્તાના મત પ્રમાણે ગીતા ઉપનિષદો ઉપર સાકાર-ઈશ્વરવાદીય ભાષ્ય રૂપે છે (The Gita is a theistic Commentary on the Upanisads), અને ગીતામાં કોષ્ટ કોષ્ટ શ્લોકમાં પુરુષ અથવા શ્રીકૃષ્ણને નિરાકાર બ્રહ્મનો આધાર કહેવામાં આવેલ છે, જેમકે ગીતા ૧૪.૨૭. મારા અભિપ્રાય મુજબ ગીતાના જુદા જુદા યોગના ટેકામાં ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાનની જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ આપવામાં આવી છે; અને ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વતંત્ર અભિપ્રાય છે જ નહીં. ગીતા નિષ્કામ કર્મના પ્રકારો (યોગો)નું શાસ્ત્ર છે; દર્શનશાસ્ત્ર નથી; ઉપરાંત, ગીતામાં સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપોનો વિરોધ છે જ નહીં, કેમકે ઋગ્વેદ, ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર, મહાભારત, એ સર્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં એક ધણી લાંબો યુગ એવો હતો જ્યાં પર તત્ત્વને પુરુષવિષય અને તે સાથે જ ભુવરુષવિષય, એમ યુગપદ્ધ ઉભયવિધ માનવામાં આવતું હતું. ગીતામાં આ વિધાન માટે પુષ્કળ પુરાવા છે" (પૃ. ૧૨૬-૧૨૭).

શંકરાચાર્ય, ટિપ્પણ અને રાધાકૃષ્ણનું જ્ઞાના મતોથી જુદા પડીને પોતાનો મત સ્પષ્ટ કહેવો તેમાં હિમ્મત અને આત્મવિશ્વાસ જોઈએ. તે મોદીસાહેબમાં છે.

આ બધા કારણોને લઈને આ ગ્રંથનાં પ્રકાશનને હું આવકારું છું. આટલો અભ્યાસનિષ્ઠ આટલો શાસ્ત્રીય પદ્ધતિયુક્ત, આટલાં બધાં નવાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ આપવાવાળો, અને અભ્યાસીઓને આટલો બધો ઉપયોગી ગીતા-અથ ગુજરાતી ભાષામાં તો બીજો નથી.

અન્યકારની પ્રસ્તાવના

૮૩

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના અધ્યયન-અધ્યાપન દરમિયાન અનેક પ્રશ્નો મારા મનમાં ઉપસ્થિત થતા રહ્યાં. ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્રનાં પણ અધ્યયન-અધ્યાપન ગીતાની સાથે જ મારે ચાલુ રહ્યાં છે. જર્મનીમાં ડોક્ટરની પદવી માટે મહાનિબંધ લખવામાં મહાભારત (શાન્તિપર્વ-મોક્ષ ધર્મ પર્વ)નો પંજી અભ્યાસ કરવો પડ્યો હતો. બધા મુખ્ય ગ્રંથોના લાંબા સમયના પરિશીલનમાં અભ્યાસની પદ્ધતિનો જ પ્રશ્ન મને અગત્યનો જણાયો. આ પદ્ધતિનો પ્રાસ્તાવિક પરિચય મને 'પૂર્વમ્પાદ' આચાર્ય આનન્દશંકર કુવલ્યએ કરાવ્યો હતો અને એ પરિચયનો પરિપાક કરવાની તક મને જર્મનીમાં પૂજનીય પ્રોફેસર એફ. ઓટ્ટો શાકરના સાન્નિધ્યમાં મળી. ડોક્ટરની પદવીના અભ્યાસમાં જંગતનો ધર્મોનો ઇતિહાસ મારો એક ગૌણ વિષય હતો. તે નિમિત્તે મારે બાઇબલનું કંઈક જીંડું ઐતિહાસિક વિવેચનાત્મક અધ્યયન કરવું પડ્યું. બાઇબલના અભ્યાસથી મને પ્રતીતિ થઈ કે પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પ્રાચીન ગ્રંથોના અર્થ કરવાની જે નૂતન પદ્ધતિ શોધી છે, તે તેમણે સૌથી પ્રથમ બાઇબલને જ લાંબુ પાડી છે. મને ખાતરી થઈ છે કે આ નૂતન પદ્ધતિ (જેને શબ્દાર્થાનુસારી-તુલનાત્મક-ઐતિહાસિક-વિવેચનાત્મક પદ્ધતિ કહેવાય છે તે) શાસ્ત્રીય, વૈજ્ઞાનિક અને ધર્મે અંશે અપનાવવા જેવી છે.

ઉપર કહ્યું તેમ મુભાગ્યે ગીતાના અધ્યયન સાથેસાથ જ મારે ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર, મોક્ષ-ધર્મ પર્વ, (અને તે તે ગ્રંથો ઉપરનાં આચાર્યોનાં ભાષ્યો), એ સર્વનું પણ અધ્યયન-અધ્યાપન કરવાનું ચાલુ રહ્યું છે. આ ઘટના ગીતાના અર્થના શોધનમાં મને ઉપયોગી થઈ છે કેમ કે સંહિતા-ઉપનિષદોની વૈદિક-ઔપનિષદિક સંસ્કૃતિઓ ગીતાની પુરાગામી છે અને બ્રહ્મસૂત્ર-મહાભારતનાં " દર્શનો " ગીતાના અનુગામી છે; આ રીતનો આપણા ધર્મ-તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસના યુગોનો સળંગ ક્રમ ગીતાના અભ્યાસસમયે હંમેશાં દૃષ્ટિસમક્ષ રહે તે છટાપતિ સંયોજનશાત્ર મને સુઘ્રમ થઈ છે. .

ભાષ્યોના અભ્યાસથી જે સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ તેનું ઉપર્યુક્ત પદ્ધતિએ નિરીક્ષણ અને અનેક વિદ્વાનોના ગ્રંથો તેમજ વિદ્વાનો સાથેનો પત્રવ્યવહાર ગીતાના અધ્યયનમાં મને ધણું ઉપયોગી થયા છે. લાંબા સમયના અધ્યાપન દરમિયાન ભાષ્યો ઉપરાંત જુદા જુદા દેશોના ગીતાના 'અભ્યાસીઓના' મતો એકઠા કરવાનું, તેના ઉપર યથાશક્તિ વિવેચન કરવાનું અને જરૂર હોય ત્યાં પોતાનો મત દર્શાવવાનું મારું કાર્ય ચાલુ રહ્યું છે. મેં આ બધું અંગ્રેજીભાષામાં કર્યું છે. આ પ્રયત્નને મહાવિદ્યાલયના અધ્યાપન કાર્યમાંથી મારી નિવૃત્તિ પછી, ત્રેગ, મળ્યો અને મેં એ પુસ્તકો અને અમુક નિબંધો અંગ્રેજીમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં પ્રકટ કર્યાં, ગીતા ઉપરના મારા અંગ્રેજી પુસ્તક (Bhagavadgita : A Fresh Approach) માં મુખ્યત્વે સ્લોકશઃ વિવેચન છે. આ પુસ્તકના અનુસંધાનમાં ગીતા ઉપર વિષયબાર એક પુસ્તક લખવાની મારી તૈયારી હતી, અને તેની જરૂરિયાત મને જણાઈ હતી. ગીતા ઉપર અમુક નિબંધો અંગ્રેજીમાં લખ્યા પણ હતા. ત્યાં વડીલોએ અને મિત્રોએ યુજારાતીમાં લખવાની પણી ઉપયોગી સલાહ મને આપી. આ વડીલોમાં મુરખી નાનાભાઈ ભટ્ટ મુખ્ય હતા. ગીતા

ઉપર ગુજરાતીમાં લખેલી અમુક સામગ્રી મારી પામે તૈયાર હતી. મેં તેને તપાસી નહીં બની શકી તેટલી પૂર્ણ અને શુદ્ધ કરી અને મારા નવા તામ્ર ગોષ્ઠી-સાધેલા વિચારો અને નિર્ણયો સાથે એને સુસંગત કરી. એમ તૈયાર કરેલા અન્ય તે જ આ અન્ય છે. આમ, આ અન્ય જેમાં વિષયવાર નિર્ણયો છે તે સ્લોકનાર વિવેચનવાળા મારા ઉપર્યુક્ત અંગ્રેજી અન્યનું અનુસંધાન છે. (અધ્યાયોમાં એ અનુસંધાન ધ્યાનમાં લેવા મારી વિનંતિ છે.)

Bhagavadgita A Fresh Approach લખનાં લખનાં સમગ્ર ગીતાના તેમજ ગીતાના અધ્યાયોના ઉપદેશ વિશે અને એ ઉપદેશના સિદ્ધાન્તો વિશે જે વિચારો મેં તૂટક તૂટક અધ્યાય હતા તે સર્વની યોગ્યતાના પુષ્કળ પુરાવા આ ગુજરાતી અન્ય તૈયાર કરતાં અને પ્રાપ્ત થયા છે, અને થોડાક-પણ ભારતીય નરત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં અત્યંત અગત્યના નવા વિચારો પણ હાથ લાગ્યા છે. આમ પ્રાપ્ત થયેલા મુખ્ય મુદ્દાઓ આ છે:—

(૧) ગીતાનો અર્થ કરવામાં ગીતાની ઇતિશ્રી સૌથી વિશેષ ઉપયોગી છે. આ ઇતિશ્રી મુજબ ગીતા એટલે (ભગવાનથી) ગવાએલી (ઉપનિષદો); ગીતા એટલે યોગોત્ શાસ્ત્ર (યોગશાસ્ત્ર); યોગ એટલે ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ઉપપતિઓમાં મનનું સમત્વ; આ મનનું સ્થિરપણુ અથવા ચિત્તપ્રસન્નતા એ જ બ્રહ્મવિદ્યા અને બ્રહ્મનિર્વાણ. વૈદિક કાવ્ય-કર્મોના મનની અસ્થિરતાનો ત્યાગ, એ સ્થિતપ્રસન્નતા. દરેક અધ્યાય એના નામ પ્રમાણે ભગવાનથી ગવાએલી એક એક ઉપનિષદ, એક એક યોગ અથવા યોગનો પ્રકાર છે. ગીતાની ઇતિશ્રી ભાષ્યકારોથી પ્રાચીન એવું ગીતાના અન્યકારે જ લખેલું ગીતાનું એક ભાષ્ય છે. (ગીતા મુખ્ય અર્થમાં મોક્ષશાસ્ત્ર કે જ્ઞાનશાસ્ત્ર નથી.)

(૨) ગીતામાં યોગ શબ્દનો મુખ્ય અર્થ એક જ થાય છે; તે અર્થ રૂઢ છે; યોગ એટલે કાર્યની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં સમત્વ.

(૩) ગીતા મુજબ આ સમત્વ અદ્વાર અધ્યાયોના નામો પ્રમાણે અદ્વાર અથવા તેથી પણ વધારે પ્રકારે મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ દરેક એકેક યોગ છે.

(૪) ગીતામાં એક પણ “દર્શન” નથી; પણ એક અદ્વિતીય પર તત્ત્વ-જે નિરાકાર તથા પુરુષાકાર, ઉભયવિધ છે તે-ના તથા તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતર સિદ્ધાન્તોના અનેક પ્રકારો ગીતામાં છે. આમ ગીતામાં અનેક જ્ઞાનો છે. ગીતાનો જ્ઞાની બ્રહ્મજ્ઞાની જ નથી, પણ વિદ્વાન, સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ, ઇત્યાદિ એનાં ભિન્નભિન્ન સ્વરૂપો છે.

(૫) કોઈપણ જ્ઞાન ગીતાના યોગમાં આવશ્યક અંગ નથી. જ્ઞાન વગરના, ભક્તિ, કર્મ, ધ્યાન કે કોઈપણ બીજા વ્યવહારિક સાધન ઉપર અવલંબન રાખતા યોગો ગીતામાં છે. ગીતામાં આ અનેક સાધનોમાંથી એક અથવા વધારે સાધનો યોગના જ સાધનો (યોગના અંગો) અથવા (જે અધ્યાયમાં જે યોગ કહ્યો હોય તે) યોગના સાધનના સાધનો (યોગના ઉપાદ્યો) તરીકે વિસ્થિત છે. દરેક અધ્યાયના નામ ઉપરથી આ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. ગીતા પ્રમાણે જ્ઞાન સિવાય મણુ મોક્ષ મળે છે, અને મોક્ષના જુદા જુદા અનેક પ્રકારો છે.

(૬) દરેક અધ્યાય એક સ્વતંત્ર એકમ છે. દરેક અધ્યાયમાં કર્મ, ક્રિયા, “પ્રવૃત્તિ”નું મળજુદું જુદું બંધનું છે. આ જ મુખ્ય વિષય છે.

(૭) ગીતા અર્ધા દર્શનશાસ્ત્રોથી પ્રાચીન છે.

૧૧૧ (૮) દરેક અધ્યાય જુદા જુદા સ્વભાવના અને યોગ્યતાના અનેકવિધ અધિકારીઓને માટે મનનું સમત્વ શીખવા માટે યોજાયેલ છે. તેથી, ગીતામાં દાર્શનિક અથવા ઇતર વિરોધી વિધાનો જોવા મળે છે, તે પરિખરાપરસ્પર વિરોધ કરતાં નથી.

૧૧૨ (૯) ગીતાના વિચારોનું પૂર્વ અને ઉત્તર અનુસંધાન સહિતા-ઉપનિષદો અને મહાભારત-બ્રહ્મસૂત્રમાં અનુક્રમે મળે છે. ગીતાએ પુરોગામી વિવિધ વિચાર ધરાવનાર સમાજો સાથે સહકાર અને સહઅગતિત્વથી વ્યવહાર કર્યો હતો.

(૧૦) ગીતા સંન્યાસનો નિષેધ નથી કરતી, પણ યોગને વધારે સારો કહે છે.

(૧૧) ગીતામાં સાધનયોગ અને ફલયોગ છે. કર્મયોગને સંન્યાસ કરતા સારો કહ્યો છે.

(૧૨) ગીતાએ યોગ અને મક્તિના બે નવા સિદ્ધાંતો આપ્યા છે પણ ગીતામાં મક્તિ મુખ્યત્વે યોગનું સાધન છે; મક્તિયોગ સર્વ યોગોમાં ઉત્તમ છે. કર્મયોગ સર્વ યોગોમાં સહેલો છે.

(૧૩) ગીતા “વર્ણધર્મ”ના માનવાનો વિરોધ નથી કરતી, પણ મનુસ્મૃતિથી ગીતાનો વર્ણધર્મ જુદો જ છે. ગીતા મુજબ વર્ણ કર્મો અથવા પદા કર્મો જ્ઞાતમાના નથી, પણ સ્વભાવ તત્ત્વમાથી ઉત્પન્ન થયેલા અને સ્વભાવધર્મ કરાએલાં છે (સ્વાભાસુ પ્રવર્તે, જ્ઞાતમા પોતે અકર્ત છે. કર્મોમાં અહ કાર છૂટી જવાથી કર્મોનું પાપપુણ્યપણ રહેતું જ નથી મનુ પ્રમાણે કર્મો અનાદિકાળથી જ્ઞાતમાએ કરેલા છે; જ્ઞાતમા કર્ત છે મનુસ્મૃતિ ન્યાં અટકે છે, ત્યાંથી ગીતાનો પ્રારંભ થાય છે.

(૧૪) ગીતામાં “પ્રકૃતિ”નો સિદ્ધાન્ત લગભગ નવો છે. જાન્દોગ્ય વગેરે અમુક ઉપનિષદો અને બ્રહ્મસૂત્ર “પ્રકૃતિ” તત્ત્વમાં માનતા નથી બ્રહ્મસૂત્રમાં આ કારણથી ગીતાસ્મૃતિ માટે અનવકાશ થાય છે; અને બ્રહ્મસૂત્ર (ગીતાની) પ્રકૃતિને ત્યજે છે; માટે ગીતાના યોગનો પણ ત્યાગ કરે છે (પત્તેન યોગઃ પ્રત્યુક્ત).

(૧૫) ગીતાનો અર્થ કરવામાં અધ્યાયસંગતિ અને શ્લોકોની અવસરસંગતિ લક્ષ્યમાં લેવી જરૂરી છે.

(૧૬) વેદની સહિતાઓમાં દેવતાઓ, પુરુષવિધ તેમ જ અપુરુષવિધ, ઉલ્ભયવિધ, છે. અતિપ્રાચીન ગદ્ય ઉપનિષદોમાં પરતત્વ પણ આવું જ ઉલ્ભયવિધ છે (સચુણ-નિર્ગુણના અર્થમાં ઉલ્ભયવિધ નથી). વેદના દેવતાઓના વિષયનો નિરૂક્તકાર ચારકનો મત બ્રહ્મસૂત્રકાર ઉપનિષદોના પરતત્વ માટે સ્વીકારે છે. ગીતાના અમુક અધ્યાયોમાં પરતત્વ આ રીતે જ ઉલ્ભયવિધ છે; પણ બીજા અમુક અધ્યાયોમાં પરતત્વના આ બે સ્વરૂપો સમકક્ષના નથી, પણ વિષય કક્ષાના છે.

(૧૭) ગીતા આચારનો ગ્રન્થ છે, બિન-દાર્શનિક અને બિન-સામ્રદાયિક ગ્રન્થ છે. ગીતામાં પરસ્પર વિરોધી વિધાનો, યોગ વગેરે શબ્દોની અસ્પષ્ટતા, પુનરુક્તિયો, એવા કોઈ બીજા દોષો પણ નથી.

આ પુરતકમાં ઉપરના સિરામ શીખવ ધણા નાનામોટા નવા વિચારો મે રજૂ કર્યા છે. આ અધ્યાયો અધું સાચું અને છેવટના નિર્ણય રૂપે છે, એમ કહેવાનો મારો આશય હોય જ નહીં, કેમકે; આ ગ્રન્થ છાપખાના માટે છેવટે લખતી અને સુધારતી વેળા પણ અમુક નવા વિચારો

જડી આવવાથી મૂળ લેખમાં અમુક સુધારા કરવાની સ્થિતિ બીજી થઈ હતી. છતાં અમુક વિશાળ સિદ્ધાન્તો અને વિચારો જેમકે ગીતામાં દરેક અધ્યાયની અગત્ય; ગીતામાં વિવિધ સૃષ્ટિપ્રક્રિયાઓ, લગભગ બધાં જ્ઞાનો યોગની સમજણમાં ઉપયોગી તરીકે સમજવાનાં છે તે હકીકત :—આ નિર્ણયો અને છેવટના જેવા જથ્થા છે. છતાં એ સર્વનો મારો વિશેષ અભ્યાસ હજુ ચાલુ જ છે. હું વધારે જાણવા આતુર છું જે વિદ્વાનોને મારી વિનંતિ છે, કે તેઓ પોતાના સૂચનો અને જરૂર મોકલે.

મારા પરમરનેહી ભાઈશ્રી બળવંતભાઈ મહેતા જોડે મારો સંબંધ અગ્રેજ સ્કુલમાં સહ-અધ્યયનથી શરૂ થયો છે. અમારો સંબંધ વર્ગનો જ નહોતો પણ ધરનો અને કૌટુંબિક પણ છે. આ સંબંધને હવે લગભગ પચાસ વર્ષ થયાં છે. મારા સંશોધન કાર્યના સૌથી પ્રથમ સહૃદયી સંબોધક શ્રી બળવંતભાઈ હતા. મારા અધ્યયન સંબંધી અનેક વર્ષો પર્યંતના અમારા બંનેના નૈસર્ગિક અને પ્રસંગોપાત વાર્તાલાપોમાં મારે માટે પ્રેરણાનો સૌથી પ્રથમ અને પ્રાચીન ગુપ્ત પ્રવાહ વધ્યા કર્યો છે, એનું સુખદ સ્મરણ મને થાય છે. આ પ્રવાહ હજુ પણ અવિરત છે. શ્રી બળવંતભાઈ સાથેના આ ચિરકાલીન અને ચિરસ્મરણીય સંબંધને લીધે મારા એક પુસ્તક જોડે એમનું શુભ નામ જોડવાની ઇચ્છા અમે મોઢી દેખીને થઈ. શ્રી બળવંતભાઈએ અમારી ઇચ્છા સ્વીકારી અને ગીતા ઉપરના આ પુસ્તકની અર્પણ પત્રિકામાં અમે એમનું નામ મૂકી શક્યા તેથી આજે કૃતિ મોદીને, મને અને મારા પુત્રોને, અવર્ણનીય ગૌરવ, સંતોષ અને આનંદ થાય છે. આ આનંદમાં શ્રી બળવંતભાઈ અને સૌ. સરોજબેન પણ અમારા સમભાગી છે, એમાં અમને જરાય શંકા નથી.

મારા સંસ્કૃતના અને શાસ્ત્રોના અભ્યાસમાં મારા જીવનમાં મને સદ્ભાગ્યવશાત્ અમુક “નિસર્ગ” સુહૃદો મળ્યા છે, જેથી મેં મારા અભ્યાસી જીવનનો આનંદ અનુભવ્યો છે. આચાર્ય શ્રી ડોલરભાઈ માંકડ સાહેબ મારા નિસર્ગ સુહૃદોમાં અગ્રસ્થાને છે. જે વખતે શ્રી માંકડ સાહેબથી હું પૂરો પરિચિત ન હતો, તે વખતે એક દિવસ એક મિત્રે એમનું બાપણ સાંભળી આપીને મને કહેયું—મને ખરોખર યાદ છે—“આજે શ્રી માંકડ સાહેબના બાપણમાં તમારા ગ્રંથોનો પ્રથમ સાપૂર્વક નિર્દેશ આવ્યો હતો.” મારા આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના લખવાની મારી વિનંતિ શ્રી માંકડસાહેબે માન્ય રાખી. આ ખરેખર નિસર્ગસુહૃદનું મારાપ્રતિ “વત્સલત્વ” જ છે.

આ પુસ્તક છપાવવાના ખર્ચમાં ભૂતપૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર સરકારના ગ્રંથોત્તેજક ફંડમાંથી મદદ મંજૂર થઈ છે, તે માટે હું એ ફંડની સમિતિ અને એના અધિકારીઓનો આભાર માનું છું. આ રકમ પૂરતી ન હતી, અને બીજી મદદ વગર હું આ ગ્રંથમુદ્રણનું કામ શરૂ કરાવી શકું નહીં, એવી સ્થિતિ થઈ, ત્યારે એવેરિંગકે કેમ્બ્રિજ વલર્સ લી. વડોદરાના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી રમણભાઈ ભાઈલાલભાઈ અમીન સાહેબને મેં મદદ માટે વિનંતિ કરી અને તુરત એઓ સાહેબે ઉપલા સંયોગોની મારી મુજબણમાંથી મુક્ત થવા જેટલી રકમ માગવાનું મને જ કહ્યું અને જે રકમ મેં માગી તે શ્રી અમીન સાહેબે શ્રી ભાષ્નાલભાઈ અમીન ચેરીટીટ્રસ્ટ તરફથી તુરત આપી. આમ, પોતાની નૈસર્ગિક ઉદારચિંતી મારી નિરાશા દૂર કરી મારામાં આશા અને ઉત્સાહ પ્રેરવા માટે હું શ્રી રમણભાઈ અમીન સાહેબનો તથા છું.

આ પુસ્તક મૂળ સ્વરૂપમાં વાંચીને અમુક સિદ્ધાન્તવિષયક અને બીજાં સૂચનો કરવા માટે

હું મારા મિત્ર પ્રો. ડૉ. રમેશ બેટાઈનો આભારી છું. આ ગ્રન્થની ભાષા જોઈ સુધારી આપવા માટે મારે મારા બીજા મિત્ર શ્રી કાન્તિલાલ ધ્રુવનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. આ વિષયમાં જે ભૂલો આ ગ્રન્થમાં રહી છે તેનું કારણ શ્રી કાન્તિલાલ ધ્રુવે ગ્રન્થ જોયા પછી મેં ફેરફાર કર્યા છે તે છે. ભાષાની અશુદ્ધિ અથવા સ્પષ્ટતાના અભાવ માટે હું વિદ્વાન વાચકોની ક્ષમા માગું છું.

આ ગ્રન્થનું મુદ્રણ ચાલુ ભાવમાં બાબ કરી આપવાનું વચન આપી શરૂ કરવા માટે અને ઉત્સાહથી પૂરું કરવામાટે અન્ય પ્રીન્ટરીના માલિક શ્રી હિંમતભાઈ ડી. પટેલનો હું ઋણી છું.

અન્તમાં મારા આરાધ્ય ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું રહે છે. ગીતા પરબ્રહ્મપરમાત્માના જ્ઞાન-ભક્તિ-કર્મ-ધ્યાન-અપર્ણનું પુસ્તક છે. ભક્ત અને ભગવાનનો સંબંધ, મિઠૂદ (mystic) છતાં 'અપરોક્ષ' સંબંધ બાંધવનારું પુસ્તક ગીતા છે, એ વાત સર્વમાન્ય છે. ગીતાની જ રીતિએ આ દિવ્યસંબંધનું સ્વરૂપ શીરડીના પરમારાધ્ય શ્રી સાધબાબાના સ્વરૂપમાં મૂર્તિમન્ત હોતું અને આજે વર્તમાનમાં પશુ છે, એવી મારા અન્તઃકરણમાં બાબાની કૃપાથી દૃઢ પ્રતીતિ છે. ગીતાનો બોધ અને બાબાનું જીવન અને ઉપદેશ, એ બે એક જ છે, એ સત્ય બાબાનું ચરિત બાંધનાર સર્વ કોઈ સ્વીકારશે. ગીતાના બોધના સ્વાનુભવનો દાવો કરવાનો આ મારો પ્રયત્ન નથી, પણ ગીતાના અભ્યાસમાં અને એ અભ્યાસ દરમિયાન છેલ્લા દશ વર્ષમાં મારા જીવનમાં બાબાએ જે "આશ્રિત વતસલત્વ"* મારા પ્રતિ અને મારા કુટુંબ પ્રતિ દર્શાવ્યું છે તે સમગ્ર જગતના નિસર્ગ સુહૃદ્ શ્રી બાબા હ મેશાં ચાલુ રાખો, એ નમ્ર વિનંતિ શ્રી બાબાના ચરણારવિન્દમાં કરી વિરમું છું—

મમે મમે યથા ભક્તિઃ પાદયોસ્તત્ર જાયતે ।

તથા કુરુજ દેવેશ નામસ્તુ નો યતઃ પ્રમો ॥

ગુરુપૂર્ણિમા, સંવત ૨૦૧૫.

પ્રતાપરાય ગા. મોદી.

તા. ૨૦-૭-૧૯૫૬.

ભગવદ્ગીતા

એક અસિતવ દષ્ટિબિન્દુ

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રવિસ્તરૈઃ ।

(શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાઃ ઉપનિષદ)

ગીતા એટલે ભગવાનથી ગવાએલી ઉપનિષદ

અનુક્રમણિકા

શ્રી ડોલરબાઇ માંકડ સાહેબનું પ્રારંભિક વચન.	૫- ૮
મન્યકારની પ્રસ્તાવના	૯- ૧૩
પ્રકરણ સંખ્યા	પ્રકરણ નામ
૧	ગીતામાં મોક્ષવિચારની ગૌણતા.
૨	ગીતામાં જ્ઞાન (જ્ઞાનો) ની ગૌણતા
૩	“ભૂતોની ઉત્પત્તિ”ના જ્ઞાનનો ઉપયોગ
૪	ગીતાની યજ્ઞની ભાવના
૫	નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ)ના વિવિધ પ્રકારો
૬	ગીતાના અધ્યાયોનાં નામો
	ગીતા : યોગોનું શાસ્ત્ર
૭	ગીતામાં સંન્યાસ કરતાં યોગની ઉત્તમતા
૮	ગીતામાં “સાંકર મતે સંન્યાસ”ના શ્લોકો
૯	ગીતામાં સંન્યાસનો વિશેષ નથી
૧૦	યોગનાં બે સ્વરૂપો : સાધનયોગ અને ફલયોગ
૧૧	યોગોમાં સહકારી સાધનો : જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ અને ધ્યાન
૧૨	ગીતામાં ભક્તિ : ભક્તની શરણાગતિ અને ભગવાનનો અનુગ્રહ
૧૩	ગીતાની પૂર્વભૂમિકા : ભાગ ૧ : વેદ
૧૪	ગીતાની પૂર્વભૂમિકા : ભાગ ૨ : ઉપનિષદો
૧૫	ગીતાનો નીતિ વિચાર
૧૬	ગીતાના દાર્શનિક વિચારો
૧૭	ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ : ઉપનિષદો, મહાભારત, અભિયંત્ર...
૧૮	ગીતા અને દર્શનશાસ્ત્રો
૧૯	ગીતા શ્લોકાર્થ : દિપ્તિ
૨૦	ગીતામાં શ્લોકોની અવસરસંગતિ
૨૧	ગીતા : ભાષાર્થ
૨૨	ગીતા : એક ઉત્તમ ગ્રંથ

પ્રકરણ ૧.

ગીતામાં મોક્ષવિચારની ગૌણતા

ગીતાના અભ્યાસી સમક્ષ અનેક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. આ પ્રશ્નોમાં “ગીતાનો ઉદ્દેશ શો છે ?,” એ મુખ્ય હોય છે. આ વિષયમાં જુદા જુદા આચાર્યોએ અને ટીકાકારોએ ગીતાનું પ્રયોજન જુદી જુદી રીતે સમજાવેલું છે. ગીતાનો ઉદ્દેશ શ્રીશંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે “સર્વકર્મ-સંન્યાસપૂર્વક આત્મજ્ઞાન દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ” છે; શ્રીરામાનુજાચાર્ય પ્રમાણે “સર્વકર્મસંન્યાસ-પૂર્વક ભક્તિ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ” છે; શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતીના કથન પ્રમાણે “જ્ઞાન તથા કર્મની સહાયતાથી ઉત્પન્ન થએલી ભક્તિ વડે આત્મજ્ઞાન અને એ આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ,” એ ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. ગીતાના પાશ્ચાત્ય અભ્યાસકા પ્રાયઃ એવો નિર્ણય આપે છે કે “સાંખ્ય અથવા વેદાન્ત દર્શનના જ્ઞાનને મુખ્ય વિષય ગણી, એ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપદેશ ગીતામાં છે.” આ પ્રમાણે અમુક અંશે મતભેદ હોવા છતાં બધા વ્યાખ્યાતાઓ એક વિષયમાં સંમત થાય છે કે “ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય મોક્ષ છે,” એટલે કે ગીતા “મોક્ષશાસ્ત્ર” છે.

પરંતુ, “ગીતા મુખ્ય અર્થમાં મોક્ષશાસ્ત્ર નથી,” એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. હિન્દુઓએ મનુષ્ય જીવનના ચાર પુરુષાર્થો માન્યા છે; ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. મોક્ષ પરમ અને ચરમ પુરુષાર્થ છે. એથી હિન્દુઓની દરેક ક્રિયા, દરેક પ્રવૃત્તિ, દરેક ગ્રન્થ અને દરેક શાસ્ત્રનું ‘ધ્યેય’ મોક્ષ સિવાય બીજું હોઈ શકે નહીં, એ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ રીતે મન્વાદિ સ્મૃતિશાસ્ત્રોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વર્ણશ્રમધર્મનું યથાર્થ જ્ઞાન આપવાનો છે, છતાં એ સ્મૃતિઓમાં કશું છે કે આ વર્ણશ્રમધર્મના યથાર્થ પાલનથી “મોક્ષ” મળે છે. પરંતુ, એટલા માટે એ સ્મૃતિઓને મોક્ષશાસ્ત્ર કહી શકાય નહીં.

ઉપનિષદોમાં મોક્ષનાં સાધનો બતાવી મુક્તાવસ્થાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મજ્ઞાનમાં બ્રહ્મજિજ્ઞાસા અને બ્રહ્મજ્ઞાનનાં સાધનોનું વિવેચન કરીને મોક્ષને તેનું ક્ષય કલ્પું છે, અને મોક્ષદશામાં જીવ ચેતનરૂપ કે બ્રહ્મરૂપ છે ? જીવને શરીર હોય છે કે તે અશરીરી છે ? વગેરે મોક્ષાવસ્થાના પ્રશ્નોની ચર્ચા તેમાં કરી છે. તેવી જ રીતે સાંખ્ય, યોગ વગેરે દર્શનોના દરેક ગ્રન્થમાં જ્ઞાન અને મોક્ષના આ પ્રકારના પ્રશ્નો તે તે દર્શનના સિદ્ધાન્તને અનુસરી વિવેચન કરેલું હોય છે. ‘ગીતામાં મોક્ષનો જે ઉદ્દેશ્ય આવે છે તે આ દાર્શનિક ગ્રન્થોમાં છે તેવા મુખ્ય નથી, પરંતુ ગૌણ છે.’ હિન્દુઓના મોક્ષશાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ તો મોક્ષ હોય જ છે, પરંતુ ધર્મશાસ્ત્ર, કામશાસ્ત્ર અને અર્થ-શાસ્ત્રનો પણ ઉદ્દેશ મોક્ષ જ હોય છે. એ પ્રમાણે ગૌણ અર્થમાંજ ગીતાનો ઉદ્દેશ પણ મોક્ષ છે.

આ મતબદ્ધની પુષ્ટિ માટે ગીતામાંથી નીચેના શ્લોકો રજૂ કરી શકાય :—

(૧) ૨. ૫૦-૫૧. (હું કર્મો કરું છું, છતાં હું પોતે અકર્તા છું, પ્રકૃતિ જ બધું કરે છે, અથવા પરમાત્મા જ બધું કરી રહ્યા છે એવી) બુદ્ધિવાળો સદૃઢ તેમજ દુષ્ટૃત બનેનો (કરતો વખતે જ) ત્યાગ કરે છે (હું પોતે કંઈ કરતો જ નથી, એવો અનુભવ કરે છે). માટે, તું યોગ માટે મુકન મા; યોગ એટલે પોતે જે કર્મો કરે તે (કસ્ટી વેળા હું કંઈ કરતો જ નથી તેવા પ્રકારનું) કર્મો (ના

અનુદાન) માં કૌશલ (જિંદી સમજાવું, રહસ્યનું જ્ઞાન). કેમકે ભુદ્ધિયુક્ત હાથે માણુએ કર્મજન્ય ફલનો ત્યાગ કરીને, જનમખંધથી છૂટીને, અનામય વદ (સર્વદુઃખરહિત સ્થાન) ને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં અનામય વદ દ્વારા મોક્ષનો નિર્દેશ થયો હોવા છતાં, “કર્મજન્ય ફલનો ત્યાગ થઈ શકે છે, માટે કર્મ કરતી વખતે જ કું કંઈ કરતો નથી, એમ અનુભવ કરીને ક્રમેનાજ માનસિક (મીથિ) ત્યાગ પણ શક્ય છે,” એમ કહેવાનું શ્લોકનું તાત્પર્ય છે.

(૨) ૩. ૧૯. [માટે અસકન રહીને દમેશાં કરવાવાપક, જે કરનાં આવે તે, કર્મો તું કર. કેમકે, મનુષ્ય અસકન રહી કર્મો કરતો કરતો “જમ્” ઉત્કૃષ્ટ, સર્વોત્તમ (૫૮) ને પ્રાપ્ત કરે છે.]

અહીં ‘જમ્’ ની પ્રાપ્તિનો નિર્દેશ છે, છતાં તાત્પર્ય ‘અસકન કર્માચરણનું’ છે.

(૩) ૪. ૩૯. ૪૧. [અદ્વાવાયો, અક્ષર, સંયત-ઇન્દ્રિયોવાયો મનુષ્ય જ્ઞાન મેળવે છે. જ્ઞાન મેળવીને વરા જ્ઞાન્તિ (સર્વોત્તમ જ્ઞાન્તિ) ને વિના વિશ્રમ્મે મેળવે છે. નિષ્કામકર્માચરણ (યોગ) દ્વારા જેણે ક્રમેના સંન્યાસ (મારો આત્મા કર્મો કરતો નથી, એવી ભુદ્ધિ) મેળવેલ છે તે અને જ્ઞાનદ્વારા જેની શંકાઓ નષ્ટ થઈ છે તે આત્મવાન મનુષ્યને ‘કર્મો બંધન કરતા નથી.’

આ શ્લોકમાં વરા જ્ઞાન્તિ દ્વારા મોક્ષનો નિર્દેશ હોવા છતાં જ્ઞાન દ્વારા (પોતાનાં કર્મોથી થતી દિંસા, પાપ, વગેરેની) શંકાઓ દૂર કરીને સ્વકર્માચરણ કરવાનો બોધ અહીં વક્તવ્ય છે, એ વાત શ્લોકમાં રૂપ છે.

(૪) ૫. ૬. [મનુષ્ય ગૃહસ્થ તરીકે નિષ્કામ કર્માચરણ કરીને અથવા-અજ્ઞયર્થમાંથી જ સંન્યાસ ધારણ કરી શકે છે. જાને રીતે અક્ષપ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તેમજ નિષ્કામ કર્માચરણ કરવાનું ચાલુ રાખીને પણ અક્ષપ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આ ત્રણ શક્યતાઓ પૈકી નિષ્કામ કર્માચરણ કર્યા વગર અજ્ઞયર્થમાંથી જ સંન્યાસપ્રદણ કરવાનો વિકલ્પ દુઃખમય છે. યાવન્જીવમ્ યોગયુક્ત (નિષ્કામ કર્માચરણયુક્ત) રહેનાર યોગી વિશ્રમ વગર (સંન્યાસીને યામ છે તેથી, વધારે ઢીલ વગર) “અક્ષપ્રાપ્તિ” કરી શકે છે.

અહીં અક્ષપ્રાપ્તિ દ્વારા મોક્ષનો નિર્દેશ હોવા છતાં, “નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) કરનાર મુનિઃ અક્ષપ્રાપ્તિ સરળતાથી અને નિર્વિશ્રમ કરે છે,” એમ કહી યોગ દ્વારા અજ્ઞની સુલભતા કહેવાનું તાત્પર્ય છે.

(૫) ૫. ૧૨. [યોગયુક્ત મનુષ્ય કર્મફલનો ત્યાગ કરીને “નૈષ્ઠિકી જ્ઞાન્તિ” સત્તાતન જ્ઞાન્તિ મેળવે છે. યોગથી અયુક્ત કર્મફલમાં આસક્ત હોવાથી ફલની કામનાથી કર્મો કરવાને લીધે (કામ-કારણ) બંધનમાં પડે છે.

અહીં નૈષ્ઠિકી જ્ઞાન્તિ નો વિષય મુખ્ય નથી. ‘યોગયુક્ત અને યોગથી અયુક્ત વચ્ચેનો ભેદ’ સમજાવવા માટે આ શ્લોક છે.

(૬) ૫. ૨૪. [જે પોતાની અંદર સૂખનો અનુભવ કરે છે, પોતાની અંદર જ્ઞાન્તિ મેળવે છે અને પોતાની અંદર પ્રકાશ પામે છે તે ‘યોગી’ અક્ષ થઈને “અક્ષ નિર્વાણ” મેળવે છે.

અહીં પોતાનાંમાંથી સુખ, જ્ઞાન્તિ અને પ્રકાશ મેળવનાર ‘યોગી’ મુખ્ય વક્તવ્ય છે. ‘અક્ષ-નિર્વાણ’ નો વિષય મુખ્યત્વે પ્રસ્તુત નથી.

(૭) ૬. ૨૮. [છઠ્ઠા અધ્યાયના ૧૦માંથી ૨૭મા સુધીના શ્લોકોમાં જે કહી છે] તે રીતે હમેશાં આત્માને યોગ કરતો યોગી, નિષ્કામ કર્મોનું આચરણ કરતો કરતો, તે કર્મોનાં પાપોથી મુક્ત રહી, અક્ષરસંસ્પર્શવાળું અત્યંત સુખ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરે છે.

અહીં 'ब्रह्मसंस्पर्श' શબ્દો દ્વારા મોક્ષની નિર્દેશ છે, એમ કહી શકાય, પણ ખરું જોતાં જે વડે મોક્ષ સુખ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થાય તેવો યોગ એટલે નિષ્કામકર્મોચરણ સદા સાધવાનો ઉપદેશ જ અહીં પ્રસ્તુત છે.....આવો યોગી ગમે તે કર્મો દ્વારા યોગીને જીવનનિર્વાહ કરતો હોય તો પણ, તે ભગવાનમાં જ રહે છે (યદિ વર્તતે; ૬.૧૧ સર્વયત્નમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે) તેમ કહી, યુદ્ધ વગેરે કર્મો કર્તવ્ય જુદીથી કરનાર યોગી તે કર્મોથી ક્ષિપ્ત થતો નથી, એવો ઉપદેશ અહીં દીધો છે..

(૮) ૮. ૫, ૭, ૮. [અને મરણ સમયે માત્ર મને યાદ કરતો, યોગીને દેહ ત્યજીને જે (યોગી) પ્રપાણ કરે છે તે મહાત્મા (મારાપણને) પામે છે, એમાં શંકા નથી. + + + + + માટે બધા સમયે 'મારું સ્મરણ કર અને યુદ્ધ કર.' મન અને જીવિદ્ધિ મારામાં અર્પણ કરીને ચોક્કસ તું મને જ પામીશ. 'અભ્યાસયોગથી મુક્ત' અને અનન્યગામી મન વડે પરમ દિવ્ય પુરુષ તું અનુચિન્તન કરનારો 'એ (યોગી) પરમ દિવ્યપુરુષને પામે છે.

અહીં મહાત્મા અને પરમ દિવ્ય પુરુષ ની પ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ્ય છે. પણ આ શ્લોકોનું તાત્પર્ય નિષ્કામ, નિર્વેર યુદ્ધ કરવાનું અર્જુનને કહેવામાં અને મનના નિરોધનો નિષ્કામકર્મોચરણનો ભાગ (એક પ્રકારનો યોગ) શીખવવામાં છે.

(૯) ૮. ૧૦, ૧૨, ૧૬, ૨૩, ૨૮. [પ્રપાણસમયે અચક્ષુષ મન, ભક્તિ તથા નિષ્કામ કર્મોચરણ (યોગ) ના બન્ને વડે મુક્ત એવો યોગી જે ભવાંઓ વચ્ચે (ના સ્થાનમાં) પ્રાણને ધરાધર ત્રિધર કરીને પર પુરુષને પ્રાપ્ત કરે છે.. જ્ઞાનના જીવન પર્યંતના લોકો (દુનિયાઓ) માં જઈને મનુષ્ય આ લોકમાં પાછો આવે છે, પણ હે કૌંતેય, મને મેળવ્યા પછી ફરીથી જન્મ થતો નથી (મોક્ષ થાય છે). જે સમયમાં અહીંથી પ્રપાણ કરેલા (યોગિનઃ) નિષ્કામકર્મોચરણ કરનારાઓ આરુત્તિ (પુનરાગમન) અથવા અનારુત્તિ (મોક્ષ) મેળવે છે, તે સમય હું તને કહું છું..... વેદોમાં, યજ્ઞોમાં, તપશ્ચરણોમાં, દાનોમાં જે બનાવેલું છે તે પુણ્ય ફક્ત, નિષ્કામકર્મ કરનાર (યોગી) આ સર્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, યોગીની જાય છે, અને દિવ્ય, ઉત્તમ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

અહીં ૮.૧૦નો અર્થ ૮.૭ (સમાત્ સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર પુણ્ય ચ) ના સંદર્ભને આધારે કરવો પડે. ગીતા ૮. ૧૦નો ઉદ્દેશ નિષ્કામકર્મોચરણરૂપ યોગનું બળ કહેવાનો છે. ૮.૧૨માં પણ યોગવારણનો નિર્દેશ છે. ૮.૧૬ વગેરેમાં " આરુત્તિ " (પુનર્જન્મ) અને " અનારુત્તિ " (અપુનર્જન્મ અર્થાત મોક્ષ)નો નિર્દેશ છે; છતાં એ સર્વ શ્લોકોનું તાત્પર્ય " યોગિન. " "અમુક પ્રકારના યોગના અનુસરનારાઓ" વિશે કંઈક ખાસ કહેવામાં છે. ૮.૨૮માં " પરં સ્થાન દિવ્ય "નો નિર્દેશ હોવા છતાં બધો ભાર " યોગી " શબ્દ ઉપર છે.

(૧૦) ૧૩.૧૮. આગ્રા શ્લોકો (૧૩. ૧-૧૭) પ્રમાણે ક્ષેત્ર, જ્ઞાન અને જ્ઞેય દૂકમાં કહ્યાં એ જગત્તે મારો ભક્ત મારા ભાવને મેળવવા યોગ્ય થાય છે.

અહીં " મહાત્માય ટાપસ્યતે " એટલે મારાપણા રૂપી મોક્ષ મેળવવા અધિકારી થાય છે, એવો અર્થ છે. પણ આખા અધ્યાયને "ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ (અથવા પ્રકૃતિ અને પુરુષ)ના વિભાગ દ્વારા

નિઃકામ કર્માચરણ (યોગ),” એ નામ આપેલું છે તેથી ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાનસ્વેષ કે પ્રત્યુત્પન્ન, એ ત્રણેય યુગલ તત્ત્વોની સમગ્રતા યોગની પ્રાપ્તિ માટે છે એમ કહ્યું છે; તેા, યોગ જ વિનિશ્ચિત છે, જે જ્ઞાનથી મદ્ધાન, મગચદ્ધાનની યોગ્યતા જા પાદન થાય છે તે જ્ઞાન જ યોગ માટે ઉપયોગી છે, એમ ગીતા કહે છે.

(૧૧) ૧૪.૧-૨. હવે, આગળ, અનેક જ્ઞાનોમાં ઉત્તમ જ્ઞાન, જે જગત્તે સર્વ મુનિઓ પરા સિદ્ધિ (મોક્ષ)ને પામ્યા છે, તે હું તને કહીશ આ જ્ઞાનનો આશ્રય લઈને જેઓ મારા માધર્મ્ય (મારા સમાન ધર્મ-પ મોક્ષ)ને પામ્યા છે, તે મુક્તો સદૃષ્ટ શરૂ થતાં જન્મના નથી અને પ્રત્યક્ષમયે તેઓ પીડા પામતા નથી

અહીં પરા સિદ્ધિ અને મમ સાધર્મ્યની પ્રાપ્તિ તથા ૧૪ ૧૯મા મદ્ધાનના અધિગમનનો નિર્દેશ છે પરંતુ સમગ્ર અધ્યાયમા અનેક ઠેકાણે કમ, કર્મના કૃત્રી દોષ અને આસક્તિગદ્ધિન કર્મ (જુઓ ૧૪.૫, ૭, ૯, ૧૨, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૨, ૨૩) તુ પુષ્કળ પ્રતિપાદન છે. ક્યોક ૧૯ મુજબ ત્રણ ગુણો, સત્ત્વગુણ પશુ, ખરેખર કર્તૃ છે, જીવાત્મા કર્તૃ નથી, પરમાત્મા પણ નથી, એ સમગ્રતાથી મદ્ધાનની પ્રાપ્તિ કહી છે આ અધ્યાય મુજબ કર્મજનનથી છૂટના માટે કર્મમા આસક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર રજોગુણ અને મુખ્ય અને જ્ઞાનમા આસક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર સત્ત્વ ગુણથી અતીત થવાનું જરૂરી છે અધ્યાય ૧૭-૧૮ મુજબ નિઃકામકર્મ મેળવના એટલે કર્મના બંધનથી મુક્ત થવા સત્ત્વમાં જ દૃઢ થવાનું છે આ રીતે ૧૪મા અધ્યાયનું જ્ઞાન જેથી પરાસિદ્ધિ, ભગવત્સાધર્મ્ય કે ભગવદ્ભાવ સ્વીકૃત મોક્ષ મળે છે, તે જ્ઞાન કર્મજનન રહિત કર્માચરણ માટે ઉપયોગી છે, અને કર્મજનન રહિત કર્માચરણ (યોગ) જ વિનિશ્ચિત છે મોક્ષનો કોઈ એક નિશ્ચિત અર્થ પશુ આપ્યો નથી; ત્રણ જુદા જુદા રૂપે મોક્ષનું વર્ણન કર્યું છે. “સાધર્મ્ય”નો મોક્ષનો એક નવો જ ખ્યાલ અહીં આપ્યો છે એથી સિદ્ધ થાય છે કે મોક્ષનો એક નિશ્ચિત સિદ્ધાન્ત ગણી કરવાનો અહીં ગીતાકોરનો ઉદ્દેશ જ નથી, વાચકની ઇચ્છા પ્રમાણે મોક્ષની દશા તે લેવે માની લે; પણ અનાસક્તિપૂર્વક કર્મ કરે અને કર્મજનનથી મુક્ત થાય, એજ અહીં તાત્પર્ય છે

(૧૨) ૧૬. ૨૨-૨૪ હો કૌનતેય ! અધિકારના આ ત્રણ દારોથી મુક્ત થએનો મનુષ્ય પોતાના શ્રેયનું આચરણ કરે છે, અને પછી “પરા ગતિ” મેળવે છે જે મનુષ્ય ‘ગીતા’ની યોગ-શાસ્ત્રનો નિઃકામકર્મ કરવાનો વિધિ જોડી દઈને કામનાથી કર્મો કરે છે, તે સિદ્ધિ નથી મેળવતો, સુખ નથી મેળવતો અને પરાગતિ પણ નથી પામતો તેથી શુ કરવું અને શું ન કરવું તેના નિર્ણય માટે તારે ગીતાશાસ્ત્રને પ્રમાણ તરીકે ગણવું ગીતાશાસ્ત્રના નિયમમાં કહેલું નિઃકામ આચરણનું કર્મ કરવું, એ સનાદ તને આપુ છું

અહીં પરા ગતિ અને સિદ્ધિ હાગ એક પ્રકારના મોક્ષનો નિર્દેશ હોવા છતાં કર્તવ્યાકર્તવ્યનો જ બોધ આપવાનો અને નિઃકામ કર્માચરણ કહેવાનો જ ઉદ્દેશ છે ગીતા મોક્ષશાસ્ત્ર નથી, પણ મોક્ષ-અનુકૂલ નિઃકામ કર્મશાસ્ત્ર છે

(૧૩) ૧૭ ગપા[ત્ત્વ] તદ્ ” શબ્દ (ના ઉચ્ચાર)થી ‘ફક્તની આગા રાખ્યા વગર પરા, તપ, અને દાનની જુદી જુદી ક્રિયાઓ’ મોક્ષની અપેક્ષા રાખનારાઓ કરે છે.)

અહીં ખુદ મોક્ષ શબ્દ જ છે; પણ મોક્ષની અપેક્ષા રાખનાર કહ્યું નથી મોક્ષની આશા રાખનારાઓએ અમુક ક્રિયાઓ કેવી રીતે કરવી, તે બતાવવાનો ઉદ્દેશ અહીં છે

(૧૪) ૧૮. ૫૫. ભક્તિવડે, હું કેવડા અને કાણુ છું, એ રીતે તત્ત્વથી મને જાણે છે, અને પછી મને તત્ત્વદષ્ટિથી જાણ્યા પછી તરત જ તે (ભક્ત) મારામાં પ્રવેશ કરે છે.

અહીં “મારામાં પ્રવેશ કરે છે” (મા વિશતે) દ્વારા વળી મોક્ષ દશાનો એક નવો ખ્યાલ આપ્યો છે. પરંતુ ગીતા ૧૮. ૪૯-૫૫ માં સંન્યાસનું પ્રતિપાદન કરી સંન્યાસ બેડે એક સમાન-ક્ષાના માર્ગ તરીકે ગીતાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તથા નિષ્કામકર્માચરણ (યોગ) નું પ્રતિપાદન શ્લોક ૫૬ થી કરવામાં આવ્યું છે. શ્લોક ૫૬ માં કહ્યું છે કે “વળી (અર્થ, જેમ સંન્યાસથી તેમ જ યોગથી પણ) હું એમાં સર્વકર્મો કરતાં કરતાં મારા અંતરે રહેનાર (મારા ભક્ત) મારા અનુચ્છથી સાક્ષત અવ્યય પદને પ્રાપ્ત કરે છે (શાશ્વત પદમવ્યયમ્).” એટલે, અહીં ભગવતપ્રવેશ સંન્યાસનો એક અંતર્ગત ભાગ છે; પણ ખુદ સંન્યાસનો નિર્દેશ યોગ ના પ્રતિપાદન નિમિત્તે, પ્રત્યાવના રૂપે કર્યો છે. સંન્યાસનો ત્યાગ કર્યા વગર યોગ ની રજુઆત અહીં, ગીતામાં બીજે ઘણે સ્થળે છે તેમ, કરવામાં આવી છે.

(૧૫) ૧૮. ૬૬. “સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ (માનસિક સંન્યાસ અથવા ફક્ત ત્યાગ) કરી, કેવળ મારે એક્ષાને જ શરણે તું આવ. હું તને (ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં અને બીજા અધ્યાયના શરૂઆતના શ્લોકોમાં તે કહેલા) કુલક્ષ્ય, મિત્રદોહ, વગેરે પાપોમાંથી-જે પાપો લકાઈ લકાઈ અવશ્ય થશે તે સર્વ પાપોમાંથી, મુક્ત કરીશ. શોક ન કર.”

અહીં સંન્યાસની કે મોક્ષની વાત જ નથી. યુદ્ધમાં અવશ્ય કરવાં પડનાં પાપો જે અણુને પ્રથમ અને દ્વિતીય અધ્યાયોમાં કથાં હતાં, અને જેનાથી દૂર રહેવા તેણે યુદ્ધ ન કરવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી, તેમાંથી શ્રીકૃષ્ણ તેને મુક્ત કરશે, માટે અણુને યુદ્ધ કરવું બેકાંબે, એવો બોધ છે.

ગીતાના જે શ્લોકોમાં મોક્ષનો નિર્દેશ છે, (જેમ કહેવામાં આવે છે) તેવા ઘણા શ્લોકો સંદર્ભને ધ્યાનમાં લઈ (અને ઉપરોક્તમાં સમજાવવા ચલ કર્યો છે. તેમાંથી ફક્ત થાય છે કે (૧) એ શ્લોકોનો સંદર્ભ મોક્ષના પ્રતિપાદન માટે નથી, પણ કર્મજનનથી મુક્ત રહી કર્મ કરવા માટે, અથવા બીજા કોઈ હેતુથી, મોક્ષનો અવાન્તર, ગૌણ નિર્દેશ ત્યાં ત્યાં જણાય છે. (૨) વળી ગીતાકાર મોક્ષ જેવા મહત્વના સિદ્ધાન્તનું લક્ષણ પણ આપતા નથી. ઉલટું, અનેક પ્રકારે, જે વાચકને જે ગમે તે તે સ્વીકારી લે, તેવી ઇચ્છાથી વર્ણન કરે છે. મમ સાધર્મ્ય, મદ્વાક, વ્રજાનિર્ગળ, પરમ દિવ્ય પુરુષ, પરમસ્વાત, સિદ્ધિ, મંગલત્રવેશ, એમાં એમાં અનેક વર્ણુરત મોક્ષનું વિવિધમ પીત્ત આપે છે. તે બધાં એક જ નથી, પણ અનેક છે. ગીતામાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓ માટે જુદા જુદા મોક્ષના વિચારો છે. (૩) મોક્ષ સંબંધી ઘણી વિગતો જે બ્રહ્મસૂત્રમાં અથવા દર્શનશાસ્ત્રોમાં અથવા ઉપનિષદોમાં છે, તે ગીતા આપતી જ નથી. મોક્ષનો નિર્દેશ ગીતામાં ગૌણ છે, મુખ્ય નથી.

ગીતામાં જ્ઞાન (જ્ઞાનો) ની ગૌણતા

જ્ઞાન એને મુખ્યત્વે ક્ષત્રિય જ્ઞાન જગતનું સર્વોચ્ચ તત્ત્વ, મર્મકારણનું કારણ, પરાત્પર તત્ત્વ છે તેના બે સ્વરૂપો છે :—એક સાદાર અને બીજું નિનાકાર બન્ને સ્વરૂપોમાં “શુણી” છે એ પર તત્ત્વમાં પ્રકૃતિ નામનું તત્ત્વ છે જગત પર માથી સીધું ઉત્પન્ન થાય છે, એમ પણ મનાય છે, તે વળી જગત પ્રકૃતિ માથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ પ્રકૃતિ પોતે ક્ષત્રિયા, પર તત્ત્વમાં, એક શક્તિ રૂપે છે, એની પણ માન્યતા છે વળી ટાઈ પ્રક્રિયા પ્રમાણે પર તત્ત્વમાં બે પ્રકૃતિઓ છે, એક જ્વરા અને બીજી પરા જગતમાં જ્ઞાતાત્મા પણ છે પર તત્ત્વ અને જ્ઞાતાત્મા બન્ને એક છે, અથવા જ્ઞાતાત્મા પર નો અંશ છે પર તત્ત્વનું જે સાદાર સ્વરૂપ છે તેનું નામ પુરુષ, એ પુરુષ દ્વારા જ શ્રીકૃષ્ણ છે કૌઠ્યાર (ગીતા ૮) ગીતા પુરુષ અને શ્રીકૃષ્ણને જુદા તરવો ગણે છે, આ મધ્ય તરવો જગતની ઉત્પત્તિ-ચિત્તિ-પ્રવચના દ્વારા છે વળી મોક્ષ દ્વારા જ્ઞાતાત્મા પર તત્ત્વના ને છ અથવા પર તત્ત્વમાં રહે છે આમ ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાનના મિત્રો જુદા જુદા છે, અને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓ પણ અનેક છે ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનોનો નિર્દેશ છે, જેમકે યજ્ઞનું જ્ઞાન, ઔજ્ઞાનનું જ્ઞાન, વગેરે

દરેક જ્ઞાનનો ઉપયોગ, ગીતા પ્રમાણે, નિષ્કામ કર્મના આચરણ માટે છે એવો મારો નમ મત છે. નિષ્કામ કર્મોચરણ એકે યોગ ને મુખ્ય કર્મના કૃત્રી આત્મા વગર, એટલે કૌઠ્યાર સ્વાર્થ મેળવવાના હિંસા વગર, પોતાના કર્મો કરે તો તે મુક્ત જ થાય, કર્મથી યતા બંધનમાંથી મુક્ત થાય, અને પોતાના મનના પ્રમાણે ક્ષત્રિયા એક થાય, અથવા ‘શાન્તિ’ મેળવે, અથવા પરમ પદને પાપ કરે નિષ્કામ કર્મ કરના માટે ‘જ્ઞાન’ એક સાધન છે અમુક પ્રકારની દાર્શનિક અથવા હિંસા ‘સમજણ’ (તત્ત્વ) ને મુખ્ય પ્રાપ્ત કરે તો તે નિષ્કામ રહી શકે જે કર્મો હુ કહુ તે કર્મો પ્રકૃતિ તત્ત્વ જ કરે છે, અથવા સાક્ષાત્ ક્ષત્રિય પોતે જ “કરેના” કર્મો હુ નિમિત્ત બનીને કરી રહ્યો છું, એવું “સમજ” શકુ, વિશ્વરૂપમાં “પ્રત્યક્ષ જોઈ શકુ,” તો હુ કહીશુ કર્મો કરતો નથી, એવી પ્રતીતિ મને થાય, પછી હુ જે કર્મો કરુ તેનું ફળ મને પ્રાપ્ત થાય જ નહીં, કેમકે હુ એ કર્મનો ખરો કરનારો નથી, એવી મને ખાતરી રહે છે વળી, જે કર્મો હુ કરુ તે પરમાત્માને અર્પણ કરુ, તો મારાથી સારા, પુણ્ય, પવિત્ર નીતિયુક્ત કર્મો જ થશે, અને ફળ તો પરમાત્માને અર્પણ કરુ છું, માટે હુ એ કર્મોથી નિર્લિપ્ત રહીશ, એવી ખાતરી મને રહે જ, અને જો હુ કર્મોના બંધનોથી નિર્લિપ્ત રહુ, તો મને મોક્ષ મળે જ, આમ ગીતા કહે છે

ગીતા કહે છે કે “જ્ઞાન” એવું જ હોય જોઈએ કે જેથી મારા કર્મોના બંધનોથી હુ નિર્લિપ્ત રહુ જે જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે, તે જ્ઞાન પણ અને નિષ્કામ કર્મમાં ઉપયોગી હોય જોઈએ

ફલે, આપણે જોઈએ કે ગીતામાં જગતની ઉત્પત્તિ-ચિત્તિ-પ્રવચના અને મનુષ્યના મોક્ષ માટે જે જે જ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓ આપી છે, તેનો ઉપયોગ નિષ્કામ કર્મના આચરણમાં કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે

(૧) ગીતા ૨. ૧૧-૩૦ અહીં, જીવાત્માની યુદ્ધમાં હિંસા થતી નથી, એમ બતાવવા એક વાર કહ્યું છે કે જીવાત્માને જન્મ અને મરણ નથી, જીવાત્મા હણાતો નથી અને જીવાત્મા હણતો નથી (૨. ૧૨-૨૫); પછી બીજું દર્શિબિન્દુ કહ્યું છે કે જીવાત્મા રોજ જન્મે છે અને રોજ મરે છે (ગીતા ૨. ૨૬-૨૭); અને છેવટે ત્રીજું દર્શિબિન્દુ આપ્યું છે કે જીવાત્માના આદિ અને અનંતનું જ્ઞાન શક્ય નથી; માત્ર “મધ્ય” મા જ આપણે જીવાત્માને જાણીએ છીએ (૨. ૨૮-૨૯).

અર્જુને “હિંસા યથે, પાપ લાગશે” (૧. ૩૧, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૪૫, ૪૭-શોકમવિમ્મમાનસ ; ૨.૫, ૮ શોકમ્) એમ શોક કર્યો હતો. તે શોક જીવાત્માની ત્રિવિધ ચર્ચાથી દૂર કરવાનો શ્રીકૃષ્ણનો યત્ન છે (ન ત્વ શોચિત્તુમર્હસિ ૨. ૧૧, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૦) અને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે તસ્મા-શુષ્યસ્ય મારત (૨. ૧૮, ૩૮) આ સાંખ્ય “ભુક્તિ”નો ઉપયોગ અર્જુન પાને ‘નિષ્કામ યુદ્ધ કાવવાનો છે’ (૨. ૩૮-૩૯).

✓(૨) ગીતા ૨. ૪૦-૭૨માં યોગનું અને રિયતપ્રસન્નનું “જ્ઞાન” છે. યોગસ્ય કુરુ કર્માગિ (૨. ૪૮). જે મનુષ્ય ઇચ્છાઓ ત્યજીને, નિરપેક્ષ મર્દને પોતાના કર્મોનું આચરણ રિયતપ્રસન્નની જેમ કરે છે તેને “શાન્તિ” મળે છે.

(૩) ગીતા ૩. અહીં યજ્ઞનું “જ્ઞાન” આપ્યું છે; અને ‘તે યજ્ઞ (યાનુ રહે તે) ખાતર પોતાનાં કર્મો કરવાનું’ અર્જુનને કહેવામાં આવ્યું છે (૩. ૬) જે યજ્ઞ થી વરસાદ સાથે અને અનાજ જોગે તે યજ્ઞ નો અહીં વિષય છે. તે યજ્ઞની ઉત્પત્તિ કર્મ, વ્રક્ષ (જડ પ્રકૃતિ) અને અઘર માધી કહી છે અને (જગતના પ્રાણીઓ ઋષી) સર્વજન ક્ષત્રીની પ્રતિષ્ઠા (આધાર) યજ્ઞ ઉપર છે એમ કહ્યું છે. આ એક ‘જ્ઞાન’ છે.

✓(૪) આત્મરતિને કર્મ તેમ અકર્મ (અન્યાસ) ઉપયોગી નથી (૩. ૧૮), મારે (તસ્માત્) આસક્તિ છોડી “કર્મો” કરવાં (૩. ૧૯). અહીં આત્મરતિના “જ્ઞાન” ઉપરથી યોગ નો બોધ છે

(૫) જનકના દષ્ટાન્ત પ્રમાણે કર્મો કરવાં (૩. ૨૦).

(૬) શ્રીકૃષ્ણના યોગ પ્રમાણે યોગ સાધવો (૩. ૨૧-૨૬) શ્રીકૃષ્ણના યોગનું જ્ઞાન અહીં છે.

(૭) પ્રજ્ઞાના ગુણો જ બધાં કર્મો કરે છે એવી પ્રજ્ઞા નત્યની સમજણ (જ્ઞાન) મેળવી નિષ્કામ કર્મો કરવાં (૩. ૨૭-૨૯)

(૮) શ્રીકૃષ્ણનું “જ્ઞાન” મેળવી શ્રીકૃષ્ણમાં કર્મોના ત્યાગ કરી કર્મો કર્યા અને ચિન્તા છોડી યુદ્ધ કરવું (શુષ્યસ્ય વિગતઝગઃ), (૩. ૩૦-૩૩)

(૯) વામ એટલે ‘પ્રમદા’ ની બગાળ સમજણ (જ્ઞાન) મેળવી, કામનો નાશ કરી, અકર્મો કરવા (૩. ૩૩-૪૩).

(૧૦) શ્રીકૃષ્ણ અવતારો ધારણ કરે છે અને અનેક કર્મો કરે છે, છતાં એ કર્મોમાં એને રૂપકા નથી; તેથી શ્રીકૃષ્ણ નિર્લિપ્ત રહે છે, એ “સમજણ” થી કર્મો કરે, તો મનુષ્ય નિર્લિપ્ત રહે (૪. ૪-૧૩, ૧૪). શ્રીકૃષ્ણનાં કર્મો બંધનકારક નથી, એમ જાણીને પૂર્વ સમયના મુમુક્ષુઓએ કર્મો કર્યા હતાં (૪. ૧૫)

(૧૧) કર્મ-અકર્મ-વિકર્મના “જ્ઞાન” થી પણ મનુષ્યે કર્મો કરવાના છે, કેનકે એ સમજણમાં કર્મોનો ત્યાગ નથી, પણ ‘કર્મ’માં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મનું જ્ઞાન છે (૮.૧૬-૨૦).

(૧૨) ૪.૨૩-૩૨. ચક્ષુની એક “સમજણ” આપી છે, ‘એ યજ્ઞ માટે કર્મો કરવાનાં છે’ (૪.૨૩). દરેક મનુષ્યે એક યજ્ઞ કરવાનો છે; અને એ યજ્ઞ એ મનુષ્યનાં પોતાનાં “કર્મો” માંથી ઉત્પન્ન થાય છે (૪.૩૨); માટે કર્મો ન કરે તો એવા યજ્ઞ થાય જ નહીં.

(૧૩) ૪.૩૫-૪૨. જૂતભાત્રને આત્મામાં (પોતામાં) અને શ્રીકૃષ્ણમાં જોવાનું “જ્ઞાન” અહીં કહ્યું છે. તે જ્ઞાનથી સંસયો દૂર થઈ જતાં અર્જુનને નિષ્કામ કર્માચરણ કરવાનું છે (૪.૪૧-૪૨).

(૧૪) ૫.૭ જૂતોના “જ્ઞાન”થી કર્મો કરવાનું કહ્યું છે.

(૧૫) ૫.૮-૧૮. બ્રહ્મ એટલે સ્વભાવ તત્ત્વમાં કર્મોના આરોપ કરીને કર્મો કરવાનાં છે (૫.૧૦). એ સ્વભાવ જ બધાં કર્મ કરે છે (૫.૧૪). બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, શ્વન અને ચાંડાલનાં કર્મોના હોય બ્રહ્મને લીધે નથી, પણ સ્વભાવથી એ કર્મો-સારા ખરાય ઉત્પન્ન થયાં છે (૫.૧૮); બ્રહ્મ નિર્દોષ છે, વૈષમ્યદોષરહિત છે (૫.૧૯). આત્મજ્ઞાનવાળો નિષ્કામ કર્મો કરનાર (યોગી) બ્રહ્મનિર્વાણ્ય મેળવે છે (૫.૨૪). યજ્ઞ દરેક મનુષ્યે કરવાનો છે, અને યજ્ઞ તથા તપના બેઠકના શ્રીકૃષ્ણ જ છે. (૫.૨૮). સ્વભાવનું “જ્ઞાન” કર્મ માટે ઉપયોગી છે.

(૧૬) ૬.૩. મનુષ્યને નિષ્કામ કર્મની નિષ્ઠામાં જવાની ઇચ્છા થાય છે, અને સંન્યાસની નિષ્ઠાની ઇચ્છા થતી નથી, તેનું કાગળ મનુષ્ય કર્મો-કરે છે તે છે; જો મનુષ્ય કર્મો ન કરતો હોય તો તેને સંન્યાસ તરફ વૃત્તિ થાય (૬.૩). નિષ્કામ કર્મમાં મનુષ્ય પારંગત (યોગારુઢ, યુક્ત) ક્યારે થાય છે તે કહ્યું છે (૬.૩-૬). જ્યારે આસંકતિ ન રહે ત્યારે (૬.૧૮). તેમજ ૬.૨૦-૨૩-૨૮.

(૧૭) ૬.૨૯-૩૧. સર્વજૂતોમાં રહેલા આત્માને અને આત્મામાં રહેલા સર્વજૂતોને અને તેથી જ ગીતે શ્રીકૃષ્ણમાં રહેલા જૂતભાત્રને અને જૂતભાત્રમાં રહેલા શ્રીકૃષ્ણને જે યોગી “ભુએ” છે (એ ‘જ્ઞાન’ ધરાવે છે) તે “અમે તે કર્મ કરતો હોય” (સર્વયો વર્તમનોઽપિ) તો પણ શ્રીકૃષ્ણમાં જ રહે છે (૬.૩૧).

(૧૮) ૬.૩૭-૪૫. નિષ્કામકર્માચરણની ટેવ અને અમલ કરતાં કરતાં જો થોડાંક કર્મો સકામ થઈ જાય, તો તે સાધક યોગદ્રષ્ટ થાય છે. તે સાધક એ સકામ રીતે કરાઇ ગએલાં કર્મોને લીધે પુણ્યકર્મ કરનારાઓના લોકમાં જન્મે છે અથવા સીધાજ યોગીઓના કુટુંબમાં જન્મે છે, અને નવા જન્મમાં આગળ પ્રગતિ કરે છે.

(૧૯) ૬.૪૬-૪૭. નિષ્કામકર્માચરણ કરનારો (યોગી) તપસ્વી, જ્ઞાની, કર્મો કરત ઉત્તમ છે; અને નિષ્કામ કર્માચરણીઓમાં બાકિપૂર્વક નિષ્કામ કર્મ કરનારો ઉત્તમ છે.

(૨૦) ૭. અહીં એક પ્રકારનું જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે (૭. ૧-૨), પંચ આ જ્ઞાન વગર પણ સિદ્ધ થવાય છે (૭.૩). એ પ્રકૃતિઓથી શ્રીકૃષ્ણ પર, ઉચ્ચ કક્ષાએ, છે (૭.૪-૭); એવા સર્વોચ્ચ શ્રીકૃષ્ણમાં આ મમમ જગત “પરોવાએનું” છે, જેમકે જળ શ્રીકૃષ્ણમાં “પરોવેલું” હોવાથી જળમાં રસ છે એટલે ‘રસ રૂપે શ્રીકૃષ્ણ છે. આ “વિજ્ઞાન” છે. આ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ નિષ્કામ કર્મના આચરણમાં કરવાનો છે, માટે આ અધ્યાયને એવું નામ આપ્યું છે (જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ); અર્થાત્ જગતમાં વ્યવહાર કરતી વખતે નિષ્કામ કર્મોએ જળમાં રસ રૂપે શ્રીકૃષ્ણ છે અને એ શ્રીકૃષ્ણ પરાતપ છે, એ “સમજણ” પૂર્વક સર્વ વ્યવહાર કરવાનો છે (૭.૧-૧૬) આવો “જ્ઞાની” નિષ્કામ કર્મો ઉત્તમ લક્ષ્મી છે (૭. ૧૬-૧૯). ૭. ૧-૧૬ માં ‘નિષ્કામ કર્મો’ નો નિર્દેશ છે, કેમકે ૭. ૨૦માં કામ્ય ઉપાસના કરનારાનો નિર્દેશ થયેલ છે; ‘સકામે કર્મ કરનારાઓનો’ નિર્દેશ ૭. ૨૦-૨૮ માં છે.

(૨૧) ૮. અહીં અનેક પ્રશ્નો (જ્ઞાનચર્ચાઓ) ઉપરિચત કરેલ છે. તે પૈકી, શ્રીકૃષ્ણ નિષ્કામ યજ્ઞ ના અધિષ્ઠાતા છે (૮. ૪૫); પ્રયાણકાલે તે શ્રીકૃષ્ણનું ‘રમરણ’ ‘જ્ઞાન’ કરવાનો જે પ્રશ્ન છે તેના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે “તું સર્વ કાલમાં મારું રમરણ ‘જ્ઞાન’ કર અને પુદ્ધ કર” (૮. ૭). જે, અધિદેવત પુરુષ નો પ્રશ્ન છે, તેના સંબંધમાં કહ્યું છે કે તે પુરુષ નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ)ના બળથી મેળવી શકાય છે (૮. ૧૦); પુરુષનું જ્ઞાન નિષ્કામ કર્મમાં ઉપયોગી છે; અને એ કર્મથી પુરુષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૮. ૧૨-૧૫-જે શ્રીકૃષ્ણ અધિયજ્ઞ છે તેનું પ્રતીક ઝંકાર છે; તેનું ‘જ્ઞાન’ મેળવી તેમાં ભક્તિ ધરાવનાર નિષ્કામકર્મી દેહપ્રયાણ પછી પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત કરતો નથી. ગીતા ૮. ૧૧, ૧૬-૨૧, (૨૨), ૨૩-૨૮ માં ગચ્છર બ્રહ્મના ઉપાસક યોગી (નિષ્કામકર્મી) ની આદ્યતિ-અનાદ્યતિનો વિષય છે, માટે આ અધ્યાયમાં નિરાકાર બ્રહ્મ, સાકાર પુરુષ, અને શ્રીકૃષ્ણ, એ ત્રણેના “જ્ઞાન” દ્વારા એ ત્રણના અનુયાયી નિષ્કામકર્મીઓનો વિષય છે.

(૨૨) ૯. ૨-૧૦. શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વ જૂતો છે અને છતાં ‘શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વ’ જૂતો નથી (શ્લોક ૪-૫); એ પ્રકારનો શ્રીકૃષ્ણનો ઐશ્વર્ય યોગ (નિષ્કામકર્માચરણ) છે. શ્રીકૃષ્ણ જૂતોને ઉત્પન્ન કરે છે, પણ એ બાબતનો અહંકાર, (હું ઉત્પન્ન કરું છું, એવી માન્યતા) શ્રીકૃષ્ણમાં નથી; માટે એ જૂતોને ઉત્પન્ન કરવાનું કર્મ શ્રીકૃષ્ણનો યોગ છે. જેમ આકાશમાં વાયુ છે (આકાશમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન પણ થાય છે), છતાં આકાશ અભિપ્ત છે, કેમકે આકાશ સ્વભાવથી જ અભિપ્ત છે; તેમ જૂતોની ઉત્પત્તિ શ્રીકૃષ્ણમાંથી થાય છે છતાં શ્રીકૃષ્ણ નિર્લિપ્ત છે (૯.૬). શ્રીકૃષ્ણ પ્રકૃતિમાંથી જૂતપ્રાપ્તિ સંષ્ટિ કરે છે, પણ તેઓ “ઉદાસીન” રહે છે માટે એ સર્જનક્રિયા એમને બંધન કરતી નથી (૯. ૯). આનું નામ રાજબિધારાજગુણનાં ‘જ્ઞાન’ ઉપર સ્થપાએલો યોગ છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભાણે જે મનુષ્ય પોતાના સર્વકાર્યો ઉદાગીન વૃત્તિથી, ફલનિરપેક્ષપણાથી, કરે છે તે આ યોગ ને અનુસરે છે. અહીં સ્પષ્ટપ્રક્રિયાના અમુક ‘જ્ઞાન’ને યોગ સમજાવવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલ છે. શ્રીકૃષ્ણ જૂત-મહેશ્વર અને જૂતોના આદિ (ઉત્પન્ન કરનાર) છે. એ જ્ઞાન અમત્યનું છે (૯. ૧૦-૧૩); પણ બીજી સંષ્ટિપ્રક્રિયાઓનાં ‘જ્ઞાનો’ પણ છે (૯. ૧૫). શ્રીકૃષ્ણ જ્ઞાન વગેરે સર્વ છે (૯. ૧૬-૧૯). એવાં શ્રીકૃષ્ણ સર્વજ્ઞના ભોક્તા છે, એમ ‘માની’ મનુષ્યે મજનક્રિયા કરવી (૯. ૨૩-૨૪). જો એવા શ્રીકૃષ્ણને મનુષ્ય પોતાનું દરેક કર્મ, દરેક ભોજન, યજ્ઞ, દાન અને તપ અર્પણ કરે તો તે કર્મના બંધનથી નિર્લિપ્ત રહે. અને એ રીતે કર્મ કરવા છતાં કર્મસંન્યાસ (હું કંઈપણ કરતો જ નથી, એવી ભાવના)થી મુક્ત તે મનુષ્ય થશે (૯. ૨૭-૨૮). જો દુરાચારી ગણાતા યજ્ઞ વગેરે પોતાનાં કર્મો શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરે તો તે મનુષ્યો પોતાનાં દુરાચારી કર્મોથી નિર્લિપ્ત જ રહે છે (૯.૩૦). બ્રાહ્મણો અને રાજર્ષિઓ પોતાનાં પુણ્ય કર્મો સહેલાઈથી શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરી કર્મફલથી મુક્ત રહી શકે છે (૯. ૩૩). અહીં શ્રીકૃષ્ણ અને જૂતોની ઉત્પત્તિના ‘જ્ઞાન’ દ્વારા યોગ કહ્યો છે.

(૨૩) ૧૦.૧-૨. જે ‘જ્ઞાન’ અહીં આપ્યું છે તે પાપકર્મોના ફલથી મનુષ્યને નિર્લિપ્ત રાખે છે. ૧૦.૪-૫. મનુષ્યને સુખદુઃખ વગેરે બંધી સ્થિતિ શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૦.૭. વિમૂતિ અને શ્રીકૃષ્ણના પોતાના નિષ્કામ કર્મનું ‘જ્ઞાન’ કદી ન અજો તેવા પ્રકારના નિષ્કામ-કર્માચરણમાં ઉપયોગી છે. મનુષ્ય “માને” કે સુખદુઃખ વગેરે સર્વ શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી આવે છે, તો મનુષ્યનો અહંભાવ ન રહે; તેથી તે સમત્વ (યોગ) બળવી શકે (૧૦.૭).

(૨૪) ૧૦.૮. શ્રીકૃષ્ણમાંથીજ દરેક જૂત (પ્રાણીમાત્ર મનુષ્યસહિત) પોતાની “પ્રવૃત્તિ” મેળવે છે (મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ૧૦.૮). આનું શ્રીકૃષ્ણનું ‘જ્ઞાન’ નિષ્કામકર્મ માટે છે.

(૨૫) ૧૦.૧૬-૪૨. જગતમાં દરેક મોટી મોટી વસ્તુ, સ્થાન કે વ્યક્તિ શ્રીકૃષ્ણનું આસરૂપ (વિભૂતિ=આવિર્ભાવ) છે, અને તે દરેકનાં કામો શ્રીકૃષ્ણનાં જ કામો છે; આપું 'ચિન્તન' (૧૦.૧૭) કરવાથી "વિભૂતિના 'જ્ઞાન' દ્વારા નિષ્કામકર્માંચરણ" (વિભૂતિયોગ) કરતાં મનુષ્ય શીખે છે. શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિના 'જ્ઞાન'થી શ્રીકૃષ્ણના પોતાના યોગનું જ્ઞાન થાય છે (૧૦.૧૮); તે 'જ્ઞાન' નિષ્કામ કર્મ માટે ઉપયોગી છે.

(૨૬) ૧૧. શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને જે વિશ્વરૂપ 'દેખાડે છે' તેમાં અર્જુન શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાં મહાભારતના પાત્રોને મરતા 'લુએ છે.' શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે 'મેં' એ બંધાને મારી નાખ્યા છે, તું એમને માર, ને તેમને મારી નાખવામાં તું મારું હથીઆર (નિમિત્ત) માત્ર થા (૧૧.૩૩). વિશ્વરૂપમાં શ્રીકૃષ્ણે જે કર્મો કરેલાં જ છે એમ 'જણાવ્યું' છે, તે "શ્રીકૃષ્ણના કરેલાં કર્મો કરનાર" અર્જુનને થવાનું છે (મત્સ્યસ્કંધ ૧૧.૫૫).

(૨૭) ૧૨.૧. અહીં યોગને વધારે કાણુ જાણે છે તે પ્રશ્ન છે. ૧૨.૮-૧૧માં નિષ્કામ કર્માંચરણના ચાર પ્રકારો (ચાર યોગો) કહ્યા છે, અને શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસનાપૂર્વક જે મનુષ્ય નિષ્કામકર્માંચરણ કરે તે સર્વ યોગીઓમાં ઉત્તમ પ્રકારે યોગ (નિષ્કામકર્મ) જાણનાર છે.

(૨૮) ૧૨.૧૩-૧૯. ભક્ત સંન્યાસી પણ હોય તેમજ યોગી પણ હોય; પણ જે ભક્ત યોગી હોય (નિષ્કામકર્મો કરનારો હોય) તેને અહીં વધારે પસંદગી આપવામાં આવેલ છે, કેમકે આ અધ્યાયનું નામ ભક્તિયોગ (એટલે ભક્તિની 'સમજણ' ઉપર બંધાએલો નિષ્કામ કર્મનો એક પ્રકાર) રાખવામાં આવ્યું છે.

(૨૯) ૧૩. આ અધ્યાયમાં ત્રણ યુગ્મો આપ્યાં છે : (૧) ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ, (૨) જ્ઞાનજ્ઞેય અને (૩) પ્રકૃતિપુરુષ. આ ત્રણેય યુગ્મોનાં દરેકનું 'જ્ઞાન' નિષ્કામ કર્મયોગના ઉપદેશ માટે અહીં આપ્યું છે. ક્ષેત્રજ્ઞ અથવા ક્ષેત્રી શ્રીકૃષ્ણ પોતેજ છે. યુગ્મદુઃખ વગેરે ક્ષેત્રના વિકારો છે (૧૩.૬). ક્ષેત્રી એજ જીવ સ્વરૂપે છે અને ક્ષેત્રમાં એટલે દેહમાં રહેલા છતાં નિર્લિપ્ત રહે છે (૧૩.૩૨-૩૩), અને આખા દેહને, સૂર્ય જેમ આખા (સારા, બરાબ) જગતને પ્રકાશમાન કરે છે, તેમ ક્ષેત્રજ્ઞ પ્રકાશિત, સચેતન કરે છે. આમ ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞના 'જ્ઞાન'ના સ્વરૂપ ઉપરથી જ ખચર પડી જાય છે કે નિષ્કામ કર્મ માટે જ એ 'જ્ઞાન' છે. તદુપરાંત આ અધ્યાયનું નામ "ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોગ" પણ એમ સૂચવે છે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના 'જ્ઞાન'થી નિષ્કામકર્મનું આચરણ કરવાનું છે.

(૩૦) જ્ઞાન-જ્ઞેય. 'જ્ઞાન'માં અસકિન (આસકિતનો અભાવ) તથા ધૃષ્ટ-અનિષ્ટ બનાવોમાં મનનું સમત્વ એટલે નિષ્કામકર્માંચરણ (યોગ) રહેલાં છે (૧૩.૯), તથા જ્ઞેય પોતે "અસત્ત્વ સર્વમૃત" આસકિતરહિત છતાં સર્વ સંશ્લિષ્ટ કારણ છે (૧૩.૧૪-૧૬), અને એજ ધણે ભાગે અહીં જીવ રૂપે પણ છે (૧૩.૧૭); માટે 'જ્ઞાન' તથા 'જ્ઞેય'નું 'જ્ઞાન' પણ નિષ્કામકર્મ માટે ઉપયોગી છે.

(૩૧) પ્રકૃતિ શરીર-ઇન્દ્રિયોનાં કર્તૃત્વમાં કારણ છે. પુરુષમાં કર્તૃત્વ નથી, પણ પુરુષમાં અનાસકત બોધનૃત્વ સ્વાભાવિક છે (૧૩. ૨૧). વળી, પ્રકૃતિપુરુષનું આ 'જ્ઞાન' ધરાવનાર ગમે તે પ્રકારે (સંન્યાસ અથવા યોગથી, અથવા ગમે તે પ્રકૃતિથી) જીવન ગાળે પણ તેનો પુનઃજન્મ થતો નથી, એમ કહીને આ: 'જ્ઞાન'નો ઉપયોગ 'યોગ' માટે જ બતાવ્યો છે (૧૩. ૨૩). શ્લોકો ૧૩.૨૯.

ગીતા ૧૩. ૨૪-૨૫ માં નિષ્કામકર્માંચરણના ચાર પ્રકારોનો નિર્દેશ છે,

(૩૨) ચૌદમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ઉત્તમ 'જ્ઞાન'થી સિદ્ધિ (મોક્ષ) અને સાધર્મ્ય મળે છે, એમ કહ્યું છે. આ ઉત્તમ જ્ઞાન " અનેક જ્ઞાનો " માં એક છે, ઉત્તમ છે. પર તત્ત્વ મહદ્ગુણ, શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રકૃતિ, એ ત્રણનું બનેલું એક છે. આમ પ્રસ્તાવના કરીને ૧૪. ૪-૨૭ માં એટલે કુલ ૨૭ શ્લોકોમાંથી ૨૪ શ્લોકોમાં માત્ર પ્રકૃતિના ગુણોનો જ વિચાર છે, અને તે વિચારમાં પણ, સત્ત્વ ગુણ સુખમાં તથા જ્ઞાનમાં આસક્તિ કરે છે અને રજ્જે ગુણ કર્મમાં આસક્તિ કરે છે, આ રીતે ત્રણે ગુણોને તરી જવાનું કહ્યું છે. ગુણો સિનાય કાઈ બીજો દરેક કર્મનો કરનારો છે જ નહિ, એ 'જ્ઞાન'થી મનુષ્ય નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરે, તો મોક્ષ (મક્ષા) મેળવે છે (૧૪. ૧૯). ગુણોથી અનીત થયેલો "કર્મો કરવા છતાં ઉદારીન" (યોગી) છે (૧૪. ૨૨-૨૭). એવો ગુણાતીત સંન્યાસી ધર્મ શકે ખરો (૧૪. ૨૫ સર્વારંભપરિત્યાગી), પણ ગીતા યોગીને પસંદ કરે છે, કેમકે આ અધ્યાયનું નામ ગુણત્રયવિભાગયોગ છે.

(૩૩) અધ્યાય ૧૫. અશ્વત્થવૃક્ષના મૂળો કર્મરૂપી પરિણામવાળાં છે; તેનો નાશ સંન્યાસથી નથી કરવાનો, પણ અસત્ત્વ (ફલમાં આસક્તિનો ત્યાગ) રૂપી શસ્ત્રથી કરવાનો છે (૧૫. ૩). જગતની બધી 'પ્રકૃતિ' ને પુણ્યમાંથી ફેલાઈ છે, એ પુણ્યને શરણે જવું (૧૫. ૪). પુરુષ એટલે અહીં શ્રીકૃષ્ણ. આ શરણે જનારાઓ કામરહિત અને આસક્તિરહિત કર્મ કરનારા છે (૧૫. ૫). જગતની બધી મહાન 'પ્રકૃતિ'ઓ શ્રીકૃષ્ણની જ પ્રકૃતિઓ છે. જીવાત્મા શ્રીકૃષ્ણનો અંશ છે, માટે જીવાત્માની વિવિધ પ્રકૃતિઓ શ્રીકૃષ્ણની જ છે (૧૫. ૭-૧૦). યોગીઓ (નિષ્કામકર્મીઓ) આ રહસ્ય 'જાણે છે' (૧૫. ૧૧). જગતને પ્રકાશમાન કરનાર શ્રીકૃષ્ણ છે કેમકે સર્વનું તેજ શ્રીકૃષ્ણનું જ તેજ છે (૧૫. ૧૨). બીજા પણ ધણી અગત્યની પ્રકૃતિઓ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે (૧૫. ૧૩-૧૫). લોકનયનું 'ધારણ' શ્રીકૃષ્ણ કરે છે (૧૫. ૧૭). આમ બધી "પ્રકૃતિ" શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. તે 'જાણી': પોતાના સર્વ કર્મો નિષ્કામ રીતે કરવા, શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિપૂર્વક કરવા (૧૫. ૧૯), તેનું નામ જ પુણ્યોત્તમયોગ, પુરુષોત્તમના 'જ્ઞાન'થી ઉત્પન્ન થતા નિષ્કામકર્મનો પ્રકાર. માટે અહીં પણ એવું જ 'જ્ઞાન' છે, કે જે યોગ માટે ઉપયોગી છે.

(૩૪) સોળમા અધ્યાયમાં 'દૈવી સંપદ' માંજ 'જ્ઞાન' દ્વારા નિષ્કામ કર્મમાં નિશ્ચયાત્મક જીવન ગણાવ્યું છે (૧૬. ૧). સર્વકર્મફલત્યાગને ત્યાગ કહેતા (૧૬. ૨); તે પણ " દૈવી સંપદ "માં છે. "આસુરી સંપદ" વાળાઓ 'કામ' નો આશ્રય કરે છે (૧૬. ૧૦), કામોપબોગના મગ્ન છે (૧૬. ૧૧), આશાપાશથી બદ્ધ છે, કામભોગોથીનેજ માટે યત્ન કરે છે (૧૬. ૧૨, ૧૩-૧૬). કામ વગેરેનો ત્યાગ કરી આત્માનું કથાણ કરનાર જે મનુષ્ય નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરે છે તેને પરા ગતિ મળે છે (૧૬. ૨૨); અને કામથી કર્મો કરવાથી (કામકારત) પ્રવૃત્ત થનારને સિદ્ધિ મળતી નથી (૧૬. ૨૩). નિષ્કામ રીતે થાય તે કર્મો કરવાં, સકામ કર્મો ન કરવાં, એવું 'ગીતાશાસ્ત્રનું' વચન 'જ્ઞણી' દરેક માણસે વર્તન કરવું. આમ દૈવ અને આસુર સંપદોના 'જ્ઞાન' દ્વારા એક નવો યોગ અહીં લખ્યો છે. સંપદ એટલે ધૃષ્ટિરની એ પ્રકારની 'સંધિ' જ હોવાથી જીવાત્માને મળનારો નિષ્કામ અને સકામ કર્મોચરણનો એ પ્રકારનો મનુષ્યરત્નાવ.

(૩૫) ૧૭.૧-૬માં ગીતાશાસ્ત્રમાં ન કહેલું અથવા ગીતાશાસ્ત્રમાં ત્યાગ્ય કહેલું વર્તન કરનારાઓનું વર્ણન છે; તે " કામ્ય " કર્મો (અહા, તપ) ને લગતું છે.

(૩૬) ૧૭.૭-૨૨. સાત્ત્વિક યત્ન (૧૭.૧૧), સાત્ત્વિક તપ (૧૭.૧૭), સાત્ત્વિક દાન (૧૭.૨૦), એ ત્રણે નિષ્કામ કર્મો છે, યોગ પ્રમાણે કરેલાં કર્મો છે. આપણે કદપના કરી શકીએ

કે સાત્ત્વિક આહાર પણ નિષ્કામ કર્મમાં ઉપયોગી છે. આમ સત્ત્વગુણનું 'જ્ઞાન' યોગ માટે ઉપયોગી છે.

(૩૭) ૧૭.૨૩-૨૮. "ઔત્સત્ત્વ"નો ઉપયોગ બ્રાહ્મણો અને વેદોના અભ્યાસની શરૂઆતમાં અને સ્થોના અનુશાનના પ્રારંભમાં થતો હતો. ગીતા તેનો ઉપયોગ (સત્ત્વનો ઉપયોગ) કાર્ધ પણ પ્રશસ્ત કર્મમાં કરવાનું કહે છે (૧૭.૨૬). ઔત્સત્ત્વનો ઉચ્ચાર કરીને નિષ્કામપણે યજ્ઞ, દાન, તપની ક્રિયાઓ થાય છે, એમ ગીતા કહે છે (૧૭.૨૫), ઔત્સત્ત્વનું 'જ્ઞાન' યોગ પ્રમાણે યજ્ઞાદિ કર્મો કરવામાં ઉપયોગી છે.

(૩૮) ૧૮.૧-૨. સંન્યાસ અને ત્યાગ શબ્દોમાંથી 'ત્યાગ' 'શબ્દનો અર્થ' કર્મત્યાગ નહીં, પણ કર્મફલત્યાગ (યોગ) થાય છે. ભુઓ ઇશાવાચર ઉપરનો "લ્પક્ત" શબ્દ.

(૩૯) ૧૮.૩-૧૨. યજ્ઞ, દાન, તપનાં કર્મો કરવાં કે ન કરવાં, એ પ્રગ્નનું 'જ્ઞાન' અને ચત્તાં અહીં છે. નિર્લુપ્ય પ્રમાણે ફલાશા વગર યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાનાં છે. એટલે આ 'જ્ઞાન' યોગ પ્રમાણે યજ્ઞાદિ કરવામાં ઉપયોગી છે.

(૪૦) ૧૮. ૧૩-૧૭. એક સાંખ્ય પ્રમાણે સર્વકર્મ પાર પાડવામાં પાંચ કારણો અહીં કહ્યાં છે. હું હણું છું, એવી ભુદ્ધિ વગર જે મનુષ્ય યુદ્ધમાં (શ્રીકૃષ્ણ કે અર્જુનની જેમ) હનન ક્રિયા કરે છે તે હણુતો નથી અને લેપાતો નથી. સાંખ્યનું આ 'જ્ઞાન' નિષ્કામ કર્મ અને વિશેષતઃ નિષ્કામહનન-કર્મમાં ઉપયોગી છે.

(૪૧) ૧૮. ૧૮, ૧૯-૨૮. જ્ઞાન, એય, પરિતાપ, એ ત્રણ 'કર્મના પ્રેરક' છે; કરણ, કર્મ અને કર્તા એ ત્રણ 'કર્મસંપ્રદ' છે (૧૮. ૧૮). સાત્ત્વિક 'જ્ઞાન,' ભૂત માત્રમાં એક જ તત્ત્વ છે તે 'જ્ઞાન' (૧૮-૨૦), સાત્ત્વિક કર્મ (૧૮. ૨૩), સાત્ત્વિક કર્તા (૧૮. ૨૬); એ ત્રણનું 'જ્ઞાન' નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) માં ઉપયોગી છે.

(૪૨) ૧૮. ૨૯-૩૫. સાત્ત્વિક ભુદ્ધિ અને જ્ઞાન મનુષ્યને નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ વગેરેનું 'જ્ઞાન' આપે છે (૧૮. ૩૦). સાત્ત્વિક ધૃતિ પણ નિષ્કામ ધૃતિ (પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાનું આચરણ) કરાવે છે (૧૮. ૩૩).

(૪૩) ૧૮.૩૬-૩૯. ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો, તે કર્મો કરવા, એ સુખ શરૂઆતમાં (સાધનયોગની દશામાં) અધર્મ (એર જેવું) છે, પણ છેવટે (ફલયોગની દશામાં) અમૃત જેવું આનન્દદાયક છે (૧૮. ૩૬).

(૪૪) ૧૮. ૪૦-૪૮. વર્ણનાં કર્મો સમાવર્થી ઉત્પન્ન થયાં છે. આ 'જ્ઞાન'થી મનુષ્યે પોતાનાં વર્ણકર્મોને વળગી રહેવું; તો સિદ્ધિ (મોક્ષ) મળે છે. પ્રવૃત્તિ તત્ત્વ જ ઇશ્વરમાંથી નીકળ્યું છે; તો પોતાની પ્રવૃત્તિ ઇશ્વરને અર્પણ કરીને (જેની છે તેને પાછી આપીને) અર્થાત્ અહંકાર અને નિષ્કામપણે રહકર્મો કરીને મનુષ્ય (કર્મબંધનથી) મુક્ત થાય છે (૧૮.૪૬); સમાવર્થી નક્કી થએલું ('હું' કરું છું' એમ ધારીને પોતે નક્કી કરેલું નહીં) કર્મ કરવાથી બંધન થતાં નથી (૧૮.૪૭).

(૪૫) ૧૮. ૪૯-૫૬, ૫૭-૫૮. સંન્યાસથી મોક્ષ મળે, પણ ભગવાનનો આશ્રય લઈને પોતાનાં સર્વ કર્મો કરે તો પણ (અર્પિ) મોક્ષ મળે, માટે મનુષ્યે અને અર્જુને પોતાનાં કર્મો કરવાં, એજ સારું છે.

(૪૬) ૧૮ પદ-૬૨. પ્રકૃતિ કે સ્વભાવ મનુષ્ય પામે એનાં (પ્રકૃતિનાં) કર્મો કરાવે જ છે. એ 'જ્ઞાન'થી મનુષ્યે કર્મોના ત્યાગ (સંન્યાસ) ન કરવો, પણ પોતાનાં કર્મો નિષ્કામપણે કરવા, ભગવાનનો આશ્રય લઈને કરવાં (૧૮.૫૬).

(૪૭) ૧૮. ૬૧-૬૨. ઈશ્વર માયા વડે સર્વ ભૂત માત્રને યન્ત્ર ઉપર ચઢેલા હોય તેમ ફેરવ્યા કરે છે (કર્મો કરાવે છે); તે 'જ્ઞાન' દ્વારા તે ઈશ્વરને શરણે જઈ પોતાનાં કર્મો કરવાં; તેા ગાનિત મળે છે

(૪૮) ૧૮. ૬૫-૬૬. સર્વ કર્મોના માનસિક ત્યાગ કરીને, ભગવાનને શરણે જઈને જે મનુષ્ય પાપાચારવાળા (હિંસાવાળા) કર્મો કરે તેા પણ ભગવાન તે કર્મોના (હિંસાના) પાપથી મનુષ્યને બચાવે છે. પહેલાં અધ્યાયમાં જે જે પાપો અર્જુનને ડહાં હતાં, તેથી તેને શ્રીકૃષ્ણ બચાવશે. આ 'જ્ઞાન' દ્વારા છેરટે અર્જુનને ધુક્ કરવાનું શ્રીકૃષ્ણે કર્યું છે.

“આમ જે જે પ્રકારનું 'જ્ઞાન' ગીતામાં જ્યાં જ્યાં કહ્યું છે તે દરેક 'જ્ઞાન' નિષ્કામ કર્મ (યોગ) માટે ઉપયોગી છે” સદ્વિપ્રક્રિયાનું 'જ્ઞાન', ઇન્દ્રિયાપરમાત્માના સંબંધનું 'જ્ઞાન', ખીન્ન દાર્શનિક વિષયોનું 'જ્ઞાન', યજ્ઞનું 'જ્ઞાન'; આ દરેક 'જ્ઞાન' પણ અનેક પ્રકારનું છે. તે તેમજ ખીન્ન બધાં 'જ્ઞાનો' નિષ્કામ કર્મ માટે ઉપયોગી છે. સંન્યાસ માટે પણ એ 'જ્ઞાનો' ઉપયોગી હોય તેા ભક્તિ; પણ ગીતા યોગને જ પસંદ કરે છે. અને યોગ માટે એ 'જ્ઞાનો'નો ઉપયોગ કહે છે/

પ્રકરણ ૩.

“ જૂતોની ઉત્પત્તિ ” ના જ્ઞાનનો ઉપયોગ

જૂતોની એટલે પ્રાણીમાત્રની અથવા દેહયુક્ત જીવોની અવસ્થાથી ઉત્પત્તિ, ‘અસ્થથીજ રિથિતિ’ અને ‘અન્નમાંજ સ્થાય થાય છે, એમ ઉપનિષદોમાં અનેક સ્થળોએ કહ્યું છે. ‘અદ્ભુત ૧. ૧’માં એ પ્રકારનીજ શ્રુતિઓનો વિચાર એજ રીતે કર્યો છે. શાંકરભાષ્ય મુજબ જે જે શ્રુતિઓમાં ‘આનન્દ, આકાશ, જ્યોતિઃ, પ્રાણ, વગેરેમાંથી જૂતોની ઉત્પત્તિ, રિથિતિ ને ક્ષયનો નિર્દેશ કર્યો છે તે બધી શ્રુતિઓનો વિષય ‘અન્ન’ જ છે.

માગ મન મુજબ અરણ્યમાં જઈ ખ્યાન માટે ચર્ચેલા ઉપનિષદોના ઉપસા સિદ્ધાન્તનો ઉપયોગ ગીતામાં ‘નિષ્કામ કર્માંયરણ્ય’ એટલે ‘યોગ નો ઉપદેશ આપવા’ માટે કર્યો છે. નિષ્કામ કર્મના આચરણનો એક મુખ્ય સિદ્ધાન્ત નિર્વેર થઈને કર્માંયરણ્ય કરવાનો છે અને તેને માટે “ સર્વ-જૂતો એટલે જીવો (શરીરયુક્ત આત્માઓ) ‘અસ્થથી ઉત્પન્ન થયા છે ” એ જ્ઞાન-યોગ (નિષ્કામ કર્મ) ના અનુયાયીએ ભેળવવાનું છે. ગીતામાં જૂતોની ઉત્પત્તિ, વગેરે જે સ્થેદોમાં બનાવ્યા છે, તે સ્થેદો જોઈએ :-

(૧) ગીતા ૨. ૨૮-૩૦. માં જૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ અને નિધન અવ્યકત છે, પ્રત્યક્ષ અથવા દષ્ટિગોચર નથી; માટે “ કાષ્ટપણ્ય જન્ય માટે શોક કરવો નહિ અને સુદ્ધ કરવું; ” એમ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે.

(૨) ગીતા ૪.૬માં શ્રીકૃષ્ણ ‘જૂતોના ઈશ્વર છે, અને જ્યારે તે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે ત્યારે પણ તેમનું જૂતેશ્વરપણું તો રહેજ છે, એમ કહ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ અવતાર લે છે છતાં નિર્ક્ષીપ્ત રહે છે. શ્રીકૃષ્ણ ‘યોગી’ છે.

(૩) ગીતા ૪. ૩૫-૪૧ માં એક જ્ઞાન કહ્યું છે : એ જ્ઞાન એટલે “ અશોષ જીવોને પોતાના આત્મામાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં જોવા તે ” (૪. ૩૫). આ ‘જ્ઞાનપૂર્વક પોતાનાં, વર્ણાશ્રમકર્મો કરીએ,’ તો કર્મના બંધનથી સુક્ત રહીએ (૪.૪૧); અને એજ ‘જ્ઞાનથી કરાચેલાં કર્મો’ ‘જ્ઞાનાશ્રિથી ભરમીજૂત થયેલાં’ કર્મો છે (૪. ૩૭), એમ કહ્યું છે.

(૪) ગીતા ૫. ૭. જે મનુષ્યનો આત્મા સર્વજૂતમાત્રના આત્મા સાથે એક થયેલ છે તે મનુષ્ય સંન્યાસ લેવાને બદલે પોતાના ‘વર્ણાશ્રમકર્મો કરે’ તોપણ કર્મજન્ય દોષથી લિપ્ત થતો નથી (કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે).

(૫) ગીતા ૫. ૨૫. સર્વજૂતનાં દ્વિતમાં આનન્દ લેતા ‘યોગીઓ’ અજનિર્વાણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

(૬) ગીતા ૫. ૨૯. શ્રીકૃષ્ણ ‘અસ’ અને તપના ‘બોક્તા’, સર્વ પ્રાણીના ઈશ્વર અને જૂત માત્રના (યુદ્ધમાંના એક પક્ષના જ નહિ) સુદ્ધ છે; એવા શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાનથી શાન્તિ મળે છે

(૭) ગીતા ૬. ૨૯-૩૨ માં સર્વબૂતોની ઉત્પત્તિનાં જ્ઞાનની “નિષ્કામ કર્માચરણ”માં અગત્ય બતાવી છે; અને શ્રીકૃષ્ણ સર્વબૂતોમાં છે, એમ જાણી સર્વબૂતમાં રહેલાં એકજ તત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણની જે મનુષ્ય ભક્તિ કરે છે તે ‘યોગી’ ‘ગમે તે કર્મ કરે છતાં’ (સર્વથા વર્તમાનોઽપિ) શ્રીકૃષ્ણમાંજ મુક્તિ મેળવે છે, એમ કહ્યું છે. સર્વજ્ઞોના આત્મા એકજ છે, તેમ સમગ્ર જે ‘યોગી’ (નિષ્કામ કર્મ કરનાર) સર્વબૂતોમાં સમાનતાથી રહેલા પરમાત્માને જુએ છે તે ઉત્તમ ‘યોગી’ છે (૬. ૩૨).

(૮) ગીતા ૭.૬માં શ્રીકૃષ્ણની પરાપ્રકૃતિ બૂતમાત્રનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે અને શ્રીકૃષ્ણ સર્વજગતની ઉત્પત્તિ અને લય (નું) કારણ છે (૭. ૬, ૮, ૧૦), એ સિદ્ધાન્ત દર્શાવીને એનોજ વિસ્તાર (સ્લોક ૭-૧૨ માં) કહ્યો છે, અને નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારાજ, ‘વાસુદેવ (મારું) સર્વ’ છે’ એમ માનીને ‘નિષ્કામ કર્માચરણ’ કરે છે, ત્યારે “સકામ કર્મોઽથા ઇતર દેવતાઓનો આશ્રય લે છે,” એવો ભાવાર્થ કહ્યો જણાય છે (૭. ૧૯-૨૦).

(૯) ગીતા ૮મા અધ્યાયમાં, છઠ્ઠા અધ્યાયના યોગમધ્યથી જીલકું, યોગી એટલે ‘ધ્યાન-વિશિષ્ટ નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારને’ (જુઓ અભ્યાસયોગ ૮. ૮ માં) ભક્તિથી “જે પુરુષમાં ‘બૂતમાત્ર’ રહ્યાં છે” તેની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું છે (૮. ૨૨).

(૧૦) ગીતા ૯. ૪-૧૦. બૂતમાત્ર શ્રીકૃષ્ણમાં જ રહે છે (૯. ૪-૬). શ્રીકૃષ્ણની જ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે, શ્રીકૃષ્ણ સર્વબૂતોને કલ્પના પ્રારંભમાં સરજે છે, અને તે ક્રમ ચાલુ જ રહે છે, છતાં એ લય તથા સૃષ્ટિની ‘ક્રિયા’ શ્રીકૃષ્ણને ‘અધન કરતી નથી.’ શ્રીકૃષ્ણ બૂત અર્થાત્ સ્થાવરજંગમ જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશ વખતે પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ હોય છે. તેમનાં અધ્યક્ષપણા વિના બૂતોની ઉત્પત્તિનાશની ‘ક્રિયા’ શક્ય નથી, છતાં શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ‘હિદાસીનપણાને લીધે એ કર્મોનાં ફળથી અધાતા નથી’ (૯. ૯). (ગીતા ૯. ૧૩ જુઓ.)

(૧૧) ગીતા ૧૦. ૧૫ માં પુરુષોત્તમ (એટલે શ્રીકૃષ્ણ)ને જૂનોનું કારણ ને બૂતોના ઇશ કહ્યા છે. ૧૦. ૨૦ માં સર્વબૂતોના હૃદયમાં રહેલો આત્મા હું છું, ને બૂતોનો આદિ, મધ્ય અને અન્ત હું છું, એમ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. “બૂતોની ચેતનાચૈતન્ય શક્તિ હું છું” (૧૦. ૨૨). જે જે વિભૂતિઓ કહી છે તેમાં “તે તે વિભૂતિનાં ‘પરાક્રમો’ શ્રીકૃષ્ણનાં પોતાનાં જ છે,” એમ કહેવાનો આશય અહીં જણાય છે.

(૧૨) ગીતા ૧૦. ૩૯. “સર્વ બૂતોનું જે ખીજ છે તે પણ હું છું. (એટલે) ચર કે અચર પ્રાણીઓમાં એવું પ્રાણી નથી કે જે (નું) અસ્તિત્વ) મારા (અસ્તિત્વ) વગર હોઈ શકે,” ‘માટે દરેક પ્રાણી રૂપે શ્રીકૃષ્ણ કર્મો કરી રહ્યા છે.’

(૧૩) ગીતા ૧૧. ૨ માં અર્જુન કહે છે કે “તમારી પામેથી બૂતોની ઉત્પત્તિ ને વિલય મેં વિસ્તારથી સાંભળ્યાં “અને તેથી ‘યુદ્ધ ન કરવું’, તેવો મારો મોહ જતો રહ્યો.” ગીતામાં ‘બૂતોની ઉત્પત્તિ’ નિષ્કામ કર્મની સમજણ માટે ચર્ચા છે.

(૧૪) ગીતા ૧૧. ૭. શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે “અહીં એક જ સ્થળે એટલે મારા દેહમાં ‘ચરાચર’ જગત તું જો” અને તે મુજબ શ્રીભગવાનના દેહમાં અર્જુન સમસ્ત જગતનું દર્શન કરે છે (૧૧. ૧૩). તેમાં યુદ્ધની ‘ક્રિયા પણ તેને ચાલતી દેખાય છે.’ એટલે પોતે માત્ર નિમિત્ત છે, એ સમજણ અર્જુનને થાય છે.

(૧૫) ગીતા ૧૧. ૨૮. ભગવાનના એક રૂપમાં મનુષ્યલોકના વીર પુરુષોને પ્રવેશતાં અર્જુન જુએ છે, અને લોકો વિનાશ માટે જ શ્રીકૃષ્ણમાં દાખલ થાય છે, એ પણ અર્જુન સમજે છે. એટલે વિનાશની ક્રિયા શ્રીકૃષ્ણની 'ક્રિયા' છે.

(૧૬) ગીતા ૧૧. ૫૫. અગિયારમા અધ્યાયમાં જે યોગ રહ્યો છે તે 'યોગનું આચરણ' સર્વ જૂતો પ્રતિ નિર્ધેર ચઢને કરવાનું છે.

(૧૭) ગીતા ૧૩. ૨૬-૩૦. બ્રહ્મ જૂતોની બહાર અને અંદર છે, અને બ્રહ્મ જ ચર અને અચર (જૂનરૂપે) છે (૧૩. ૧૫). જૂતોમાં બ્રહ્મ છે, અને તેથી બ્રહ્મના ભાગો પડી ગયા હોય એમ (વિભક્ત) લાગે છે, છતાં બીજી રીતે બ્રહ્મ અવિભક્ત છે. તે બ્રહ્મને મનુષ્યે જૂતોની સ્થિતિમાં આધાર, લયમાં આશ્રય અને ઉત્પત્તિમાં બીજ સમજવું (૧૩. ૧૬). સ્થાવરજંગમ જે કંઈ સત્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના સયોગથી થાય છે (૨૬). પરમેશ્વર સર્વ જૂતોમાં સમાનજ રહે છે; વિનાશી જૂતોમાં અવિનાશી રહે છે; એમ જે સમજે છે તેજ ખરો જ્ઞાની છે (૨૭). જૂન-માત્રમાં પરમાત્મા એક સરખા રહે છે, એમ સમજ જે મનુષ્ય પોતાના આત્મા દ્વારા બીજના આત્માની હિંસા કરતો નથી તે પરા ગતિ ને પામે છે (૨૮). અને 'સર્વ કર્મો પ્રકૃતિથીજ થાય છે' તથા આત્મા અકર્તા (અભોક્તા) છે, એમ જે સમજે છે તે જ્ઞાની છે (૨૯). ત્યારે "પરપર વિભક્ત જૂતો એક પરમાત્મામાં રહેલાં છે," એમ મનુષ્ય સમજે છે, અને તેજ પરમાત્મામાંથી જૂતોનો વિસ્તાર (ઉત્પત્તિ) છે એમ જાણે છે, ત્યારે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે (૩૦). આ (જીવરૂપી) પરમાત્મા (નો અંશ) અનાદિ છે, સત્વાદિગુણરહિત છે અને અવ્યય છે. શરીરમાં તે રહે છે છતાં 'એ કંઈ કર્મ કરતો જ નથી અને તેથી તે નિર્લિપ્ત છે' (૩૧). ગીતાના આ શ્લોકોમાં એકજ પરમાત્માથી સર્વ જૂતોની ઉત્પત્તિ સમજાવી છે, અને સ્વાર્થખાતર જૂતોનો નાશ જે મનુષ્ય કરે છે તે હિંમ્નાનું 'પાપ કરે છે' (શ્લોક ૨૮), અને 'ધમ મુદ્દને ખાતર મુદ્દ કરનાર નિર્લિપ્ત રહે છે,' એમ અહીં કહ્યું છે (શ્લોક ૨૯). ૨૯મા શ્લોકનો અર્થ, ગીતામાં અનેક શ્લોકોમાં પ્રમુનિજ સર્વ કર્મનું કારણ છે, એમ કહ્યું છે (૩. ૨૭-૨૯, ૫. ૧૪, ૧૩. ૨૦, ૧૮. ૪૧), તેને અનુસરીને કરવો જોઈએ; અને એજ અર્થને શ્લોક ૨૮ તથા શ્લોક ૩૦ ની સાથે મુસંગત રીતે સમજાવવો જોઈએ. જે એ સમજૂતી બરાબર હોય તો આપણને જણાશે કે જૂતોની ઉત્પત્તિ અને જૂતોમાં પરમાત્માની સ્થિતિનું જે વર્ણન ગીતામાં વારંવાર કરવામાં આવ્યું છે, તેનો ઉદ્દેશ પ્રાણીમાત્રના ભાવત્વ ને પરમાત્માના પિતૃત્વનો બોધ આપી વ્યર્થપરામણ માનવવધ નો નિર્બંધ કરવાનો છે, તેમજ, સાથેસાથ એ એક-પિતૃત્વ બરાબર સમજીને કેવળ સ્વધર્મ ખાતર જે મુદ્દ કરવું પડે છે તેનાં પાપથી મનુષ્ય નિર્લિપ્ત રહે છે, એમ કહેવાનો છે.

(૧૮) ગીતા ૧૪. ૩-૪. જે યોનિમાં જૂતોની ઉત્પત્તિ માટે દુઃ બીજ મુકું છું તે યોનિ મહદ્ બ્રહ્મ છે, અને તેમાંથી સર્વજૂતોનો જન્મ થાય છે (૩). પ્રાણીની જેટલી જાતિઓ છે તે સર્વ જાતિઓમાં જે (દેહયુક્ત જીવો એટલે) પ્રાણીઓ જન્મે છે તેઓની યોનિ (ઉત્પત્તિસ્થાન) મહદ્બ્રહ્મ છે અને બીજ મુકનાર પિતા દુઃ છું. ૧૪. ૧-૪ તો માત્ર ૧૪. ૫ ની 'અસ્તાવના રૂપે છે.' ૧૪. ૫ થી મુણ્ડવિભાગયોગ શરૂ થાય છે.

(૧૯) ગીતા. ૧૬. ૬ માં કહ્યું છે કે સ્પષ્ટીજ પ્રાણીઓ બે પ્રકારનાં છે: દેવી પ્રાણીઓ ને આસુરી પ્રાણીઓ. અહીં, આગળ જતા કથું છે કે આસુરી પ્રાણીઓ ‘અકામ કર્મજ કરે છે,’ નિષ્કામ કર્મ કરતાંજ નથી (શ્લોક ૧૦-૧૬). અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે “તુ દેવી સંપત્તિ મેળવીને જન્મ્યો છે” (શ્લોક ૫); માટે અર્જુન ‘નિષ્કામ કર્મ જ કરસો.’

(૨૦) ગીતા. ૧૮. ૨૦-૨૨. જૂતોની ઉત્પત્તિ અને જૂતોમા એક અવ્યય અવિભક્ત તત્ત્વ રહ્યું છે. તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ‘પોતાનાં કાર્યો કરવામા’ (નિષ્કામ કર્માચરણમાં) કરવાનો છે, એ અગાઉ જણાવ્યું છે જ (પાનું ૧૭).

(૨૧) ગીતા. ૧૮. ૫૪-૫૬ ઉપરથી જણાય છે કે સર્વજૂતો પ્રત્યે સમાન વર્તન રાખીને (૫૪) સંન્યાસગ્રહણ કરવાને બદલે પોતાના વર્ણ, તથા આશ્રમનાં ‘અર્ચકર્મો’ હ મેલા મનુષ્ય કરે તોપણ’ (સંન્યાસ ગ્રહણ કરનારાની જેમજ) શાસ્ત્રત પદને પ્રાપ્ત કરે છે (૫૬). “સર્વર્માણ્યપિ સદા કર્માગઃ” માં ‘કાપિ’ અગત્યનો શબ્દ છે.

(૨૨) ગીતા. ૧૮. ૬૧-૬૨. ગીતા ૧૮. ૬૨ નો અર્થ યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) પરત્વે છે, એ વાત જો આપણે સ્વીકારીએ તો, સર્વ જૂતોનાં હૃદયમાં ‘અભણ કરાવના’ ઈશ્વર રહે છે (૧૮. ૬૧) અને એ રીતે એજ ઈશ્વર સર્વ જૂતોનો ગ્રેક છે, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સર્વજૂતના હૃદયમાં રહેલા ઈશ્વરનાંજ શરણે જઈને પોતાના કર્મો નિષ્કામ શુદ્ધિથી કરવાનો બોધ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપ્યો છે, એમ આપણે માનવું જોઈએ.

✓ ઉપર દર્શાવેલા ગીતાના શ્લોકો ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે

(૧) જૂતોની ઉત્પત્તિ નથા લય એકજ પ્રરુપ અથવા બ્રહ્મથી થાય છે. એ સિદ્ધાન્ત ગીતામા વાગવાંજ કયો છે;

(૨) જે શ્લોકોમાં એ સિદ્ધાન્તનો ઉપયોગ ગ્રહ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, તે શ્લોકોમાથી આપણને જણાય છે કે નિષ્કામ કર્મના (એટલે યોગના) સિદ્ધાન્તનુ આચરણ કરતા પહેલાં જૂત-માત્રની ઉત્પત્તિનું કારણ એકજ બ્રહ્મ છે તે મમજનુ; અને તેજ જ્ઞાન જેને છે તે જ્ઞાની ‘ નિષ્કામ કર્મ ’ ની નીતિ અનુસાર લડતાના યુદ્ધ (કે પિંડા) નો અધિગરી છે પરમાત્મા એક અમુક મનુષ્યના કે પક્ષના પિતા નથી, પણ જૂતમાત્રના પિતા છે, પરમાત્મા એક અમુક મનુષ્ય કે મનુષ્ય-સમુદાયના સુહૃદ છે એમ નહિ પણ સર્વ જૂતોના સુહૃદ છે (૫ ૨૯); એનું જ્ઞાન પણ ગીતાકા નીતિમા સમાયેયું છે;

(૩) જે જ્ઞાનથી કર્મ બર્જાને બન્ન થાય છે તે જ્ઞાન (જે નિષ્કામ કર્મના આચરણનો પાયો છે) તે ‘ સર્વ જૂતોને પોતામાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં જોવાનું જ્ઞાન છે (૪. ૩૫-૪૧);

(૪) જે પોતાના આત્મા તથા સર્વજૂતોના આત્માને એક જ સમજે છે તે પોતાના બધા કર્તવ્ય કર્મો કરે તો પણ નિર્લિપ્ત રહે છે (૫ ૭); અને

(૫) નિષ્કામ કર્માચરણ કરનાર, પરમાત્માનું જે સ્વરૂપ સર્વજૂતોમાં રહ્યું છે તેના શરણે જાય છે અને પક્ષી કર્મો કરે છે.

આ રીતે, અદ્વૈતવાદી તત્ત્વજ્ઞાનના મુખ્ય સિદ્ધાન્તો (tenets) પૈકી આ એક ધણાજ અગત્યના સિદ્ધાન્તનો (“શક્ષ સર્વ જૂતોની ઉત્પત્તિ, રિયનિ ને જ્ઞપતું કારણ છે” એ સિદ્ધાન્તનો) ઉપયોગ ગીતામાં “આધ્યાત્મિક નીતિનો ‘ નિષ્કામ કર્માચરણ ’ (યોગ) રૂપી સર્વત્રેય સિદ્ધાન્ત શીખવવા માટે” કરવામાં આવ્યો છે. આ સિદ્ધાન્ત બીજી રીતે સ્પષ્ટતાથી દર્શાવીએ તો આપણે કહી શકીએ કે ગીતા મુજબ, સર્વ જૂતમાત્રનું બંધુત્વ અને પરમાત્માનું પિતૃત્વ (ગીતા. ૧૪. ૪) સમજીને નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરનાર ખરા યોગી કહેવાય. ગીતાના જુદા જુદા અધ્યાયોમાં આ સિદ્ધાન્તનાં વર્ણનોમાં કંઈ કંઈ સૂક્ષ્મ તફાવત છે; એટલે દરેક અધ્યાયનું આ વર્ણન સ્વતંત્ર રીતે જ કરવામાં આવ્યું છે. દરેક વર્ણન જૂતોની ઉત્પત્તિ-રિયનિ-જ્ઞપના વિષયમાં થોડી થોડી જિનન જિનન માન્યતા ધરાવનારા જુદા જુદા મનુષ્યોને જુદી જુદી રીતે નિષ્કામ કર્મ (યોગ) સમજાવવા માટે છે. પરંતુ ઉપનિષદોની જેમ કેવળુ ધ્યાન કે ઉપાસનામાં ઉપયોગ કરવા માટે જૂતોની ઉત્પત્તિ વગેરેની વિચારણા ગીતામાં આપી નથી.

પ્રકરણ ૪.

ગીતાની યજ્ઞની ભાવના

ગીતાના સમયમાં વૈદિક ‘યજ્ઞ’ ધર્મનો પ્રચાર પુષ્કળ હશે. તેથી ‘નિષ્કામ કર્મ’ સમજાવવા માટે ગીતામાં ‘મૂળવૈદિક યજ્ઞ તથા યજ્ઞની ભાવનાનો’ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. વૈદિક યજ્ઞ “કામ્ય” યજ્ઞ હતો. ગીતાને યજ્ઞ સામે વિરોધ નથી, યજ્ઞની સકામ ભાવના સામે વિરોધ છે. વૈદિક ધર્મ એટલે વ્યવૃષ્ઠમ પ્રત્યે ગીતાનું વચણ કેવું છે, તેની ચર્ચા અહીં નહિ કરીએ. કેવળ, યજ્ઞની જે ભાવના તત્કાલીન સમાજમાં પ્રચલિત હતી, તેના ઉપયોગ ગીતાકારે પોતાની નિષ્કામ કર્મની ભાવના સમજાવવા કેવી રીતે કર્યો છે, તેને જ પ્રધાનપણે અનુલક્ષીને આ પ્રકરણમાં આગળ આવીશું.

૧૧) ત્રીજા અધ્યાયમાં જે યજ્ઞ કહ્યો છે તે ‘અસપ વૈદિક યજ્ઞ’ છે. આ બાબત શ્લોક ૧૦-૧૬ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. એ સમાજમાં એવી માન્યતા હતી કે દમ્યમાન ભૂતમાત્રની “સ્થિતિ” માટે ‘વૈદિક યજ્ઞ’ થવો જ જોઈએ કેમકે અન્નમાંથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ, પર્જન્યમાંથી અન્નની ઉત્પત્તિ, યજ્ઞમાંથી પર્જન્યની ઉત્પત્તિ, કર્મ નામના એક તત્ત્વ (ક્રિયાશક્તિ, કર્તૃત્વરૂપી તત્ત્વ) માંથી યજ્ઞની ઉત્પત્તિ, પ્રકૃતિમાંથી કર્મતત્ત્વની ઉત્પત્તિ, અક્ષરમાંથી પ્રકૃતિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે રીતે યજ્ઞ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, અને દમ્યમાન પ્રાણી માત્ર રૂપ સર્વગત (અક્ષર) બ્રહ્મ યજ્ઞમાંથી (પર્જન્ય અને અન્ન દ્વારા) ઉત્પન્ન થાય છે અને યજ્ઞમાં (પર્જન્ય અને અન્ન દ્વારા) સ્થિતિ (પ્રતિષ્ઠા) કરે છે. આમ યજ્ઞ અને બ્રહ્મનો પરસ્પર આધાર (‘ચક્ર’ શ્લોક ૧૬) છે. દરેક મનુષ્યે આ “ચક્ર” ચાલુ રાખવું જોઈએ, અર્થાત્ “વૈદિક યજ્ઞ ચાલુ રહે માટે ગૃહસ્થે પોતાના સર્વ કર્મો કરવા જોઈએ.” ઇન્દ્રિયોના ભોગ ખાતર કર્મો ન જ કરવાં જોઈએ (શ્લોક ૧૬ ઉત્તરાર્ધ), અર્થાત્ કર્મના ફલોની પ્રત્યાષા કર્મો ન કરવાં જોઈએ, સુકૃતસંગ બની યજ્ઞ માટે વ્યકરો કરવાં જોઈએ.

(૨) ગીતા ૪. ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં પર્જન્ય અને અન્ન દ્વારા લોકોની આર્થિક-સમૃદ્ધિ કરનાર વૈદિક “યજ્ઞ” લોકસમાજમાં ચાલુ રહે અને ‘ચક્ર’ પરિવર્તન થયા કરે ‘તે માટે’ દરેક આર્થ (સંન્યાસ ન લેતાં અથવા કેવળ ઉદર પોષણનું જ જીવન ન જીવતાં) ‘સ્વકર્મ કરવાનું’ ચાલુ રાખે, એમ કહ્યું છે. ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં પણ “યજ્ઞ માટે” સ્વકર્મો કરવાનો બોધ છે (યજ્ઞાચારત્ત. કર્મ સમગ્ર પ્રવિર્ત્યતે ૪. ૨૩) “યજ્ઞ માટે” સ્વકર્મ કરનારનાં કરેલાં કર્મો ફળ આપતાં નથી, બંધન ઉત્પન્ન કરતાં નથી પણ આ ચોથા અધ્યાયનો યજ્ઞ ‘આધ્યાત્મિક યજ્ઞ’ છે અને ત્રીજા અધ્યાયના યજ્ઞ કરતાં જુદો જ છે; ચોથા અધ્યાયનો યજ્ઞ એક સ્વતંત્ર ભાવના (મનોવૃત્તિ) રૂપ યજ્ઞ છે.

લાંબી ચર્ચામાં ઊતારવાને બદલે, હું જેમ આ ભાવના સમજું છું તેમ દૂકમાં અહીં દર્શાવું છું.. સામાન્ય (વૈદિક) યજ્ઞમાં અગ્નિ, હવિષ્, યજમાન, ફલ, વગેરે હોય છે; તે સર્વ રથૂસ સામગ્રી નજરે દેખાય છે. “તેની રીતે ચિત્તરૂપી યજ્ઞ સમક્ષ ચોથા અધ્યાયના યજ્ઞમાં પણ અગ્નિ, હવિષ્, યજમાન, યજન (હોમવાની ક્રિયા), ફલ વગેરે હોય છે.” દરેક મનુષ્ય, કોઈપણ ધર્મો કરનાર, આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરે જ છે, એમ અહીં ગીતા કહે છે. દા. ત. એક આધ્યાપક હોય, તે જ્ઞાન

કરે છે અને તેનું વિનયુ દરે છે. હવે, જો આધ્યાપક માને (ગીતા કહે છે કે એણે માનવું જ) કે મારું જ્ઞાન મને અમુક દેવ (ઇશ્વર) કે અમુક તત્ત્વ પાસેથી મળ્યું છે અને એ જ્ઞાન મારે એજ દેવ કે તત્ત્વને પાણું આપવું જોઈએ (કેમકે જેનું હોય તેને પાણું આપવું જોઈએ) અને વિદ્યાર્થીને તે જ્ઞાન આપતી વખતે એવી ભાવના રાખે કે હું જે મૂળ સ્ત્રોતથી (Sourceમાંથી) મને જ્ઞાન મળ્યું છે તે મૂળ માલિકને હું તે જ્ઞાન પાણું આપુ છું, તો “તે આધ્યાપક પોતાનો ધંધો એક ‘યજ્ઞ’ ખાતર જ કરે છે,” એમ ગીતા કહે છે જેની પામેથી પોતાને જ્ઞાન મળ્યું છે તે (Source) મૂળ માલિક (દેવ કે તત્ત્વ) અગ્નિ છે; તે જ્ઞાન વિદ્યાર્થીને આપનારી અધ્યાપનક્રિયા તે હવિસ્ને અગ્નિમાં હોમવાતી ક્રિયા છે એટલે યજ્ઞ ક્રિયા છે; અને એ ભાવનાવાળો આધ્યાપક યજ્ઞમાન છે; જેની માલિકીનું જ્ઞાન છે તેને તે પાણુ આપે છે માટે તેજ્ઞ વ્રત છે; અર્થાત્ આસક્તિ રહિત ધંધો કરાય છે માટે એ ક્રિયા યાજ્ઞકારક ક્ષત્ર ઉત્પન્ન કરતી નથી આ પ્રમાણે, એક ધનિક પોતાનું દ્રવ્ય ઈશ્વર પામેથી પ્રાપ્ત થયું છે, એમ માની કાઈ યોગ્ય વ્યક્તિ (વાત્સ) ને કે યોગ્ય સસથાને પોતાનું ધન આપે, અને એ આપતી વખતે, ઈશ્વરને જ હું એવું જ ધન પાણુ આપુ છું, એ ભાવના રાખે, તો તે ધનિક ઈશ્વર-રૂપી જમિમાં ધનરૂપી હવિસ્તૂની આકૃતિ આપે છે (યજ્ઞન ક્રિયા કરે છે). આધ્યાપક જ્ઞાનયજ્ઞ કરે છે; ધનિક દ્રવ્યયજ્ઞ કરે છે મારા મન મુજમ ધેવાનું દ્રવ્યમયાદ્યજાજ્ઞ જ્ઞાનયજ્ઞ. પરતપ (ગીતા ૪. ૩૩)માં ઉપર્યુક્ત રીતે જ ધનિકના દ્રવ્યયજ્ઞ કરતાં જ્ઞાનધરાયનારના જ્ઞાનયજ્ઞને વધારે સારો કહ્યો છે.

ગીતાના એાથા અધ્યાયમાં સમાજની દરેક વ્યક્તિ પોતાના ધંધાનું કર્મ કરતી વખતે અથવા પોતાનું જીવન જીવતી વખતે વસ્તુતઃ એક યજ્ઞ જ કરે ત્યય છે, અને કરવો જોઈએ, એ ભાવના સમજાવી છે. ગીતાદારે પ્રચલિત યજ્ઞની ભાવનાનો ઉપયોગ પોતાના નિષ્કામ કર્માંચરણ (યોગ)નો એક પ્રકાર (એક યોગ) સમજાવવા માટે કર્યો છે, એમ માત્ર માનવું છે. આવો એક પથ યજ્ઞ ને મનુષ્ય કરતો નથી તેને આ લોકેનું સુખ મળતું નથી, તો બીજા લોકનું સુખ ક્યાંથી જ મળે ? આ બધાં મહોત્સવ અનુષ્ઠાન જાહેરાત સુખમાં જ વાપ છે; આ યજ્ઞે કર્મ નામના એક તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે (અને કર્મ અથવા ક્રિયાશક્તિ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે), એમ કહ્યું છે. “વર્ણાશ્રમકર્મ સંબંધી આ પ્રકારનું જ્ઞાન તને થશે તો, તું, કર્યો કરવા છતાં કર્મબંધનથી છુટીશ” (૪.૩૨).

શ્લોક ૨૪ અને તે પછીના શ્લોકોમાં જુદા જુદા “યોગિનઃ” (નિષ્કામ કર્માંઓ) નો નિર્દેશ છે. “અરે યોગિનઃ”, અર્થ, અરે, એમ કહ્યું છે, તે ઉપરથી જુદા જુદા પ્રકારના યોગિન (નિષ્કામ કર્માંચરણ કરનારાઓ) વિશે અહીં કહ્યું છે, એમ સાબિત થાય છે. (સરખાવો ઘ. સૂ. ૩-૪-૨૬, સર્વપિણ્ડા ચ દ્વાદિધ્યુતેર્યવત્ અને ૩-૪-૨૫ અત એવ ચામ્પીન્યનાયનવેદ્યા ઉપર A Critique of the Brahmasutra : Part I: Interpretation of the Sutras, by P. M. Modi, pp. 260-262)

શ્લોક ૨૪. આ શ્લોકનો અર્થ સાદો લાગે છે. શ્લોક ૨૪ અને શ્લોક ૨૫ને સંબંધ હોય, એમ જણાય છે. ૨૪મા શ્લોકમાં એક, ૨૫ પૂર્વાર્ધમાં એક અને ૨૫ ઉત્તરાર્ધમાં એક, એમ ત્રણ જુદી જુદી રીતે પ્રાચીન વેદાંત પરંતુ પ્રચલિત યજ્ઞના અનુષ્ઠાનને સમજાવેલ હોય, એમ મને લાગે છે. શ્લોક ૨૪. અર્પણ (સરવો, લાકડાની કંકણી) યજ્ઞ જ છે; હવિસ્. યજ્ઞ જ છે; યજ્ઞરૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞમાનરૂપી યજ્ઞથી જ હોમ કરાય છે; અને તે પ્રકારના (તેજ) યજ્ઞમાં

યજ્ઞકર્મના અર્પણ (સમાધિ, યજ્ઞની સર્વ વસ્તુઓ અહનું જ રૂપ છે એમ કહેવા અધ્યારોપ) દ્વારા પ્રાપ્ય (ગન્તવ્ય સ્થાન) પણ અહી જ છે.

આ રીતે “પ્રચલિત યજ્ઞ કર્મનું જ આચરણ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ માટે કરનારા વૈદિકોનો નિર્દેશ અહીં છે.” મહાભારતમાં યજ્ઞો જ કરનારા ‘ યતિઓ ’નો નિર્દેશ મળી આવે છે. તેવા પ્રકારના આ લોકો જણાય છે, પણ ખાસ યતિઓ જ આ શ્લોકમાં કહ્યા નથી; તેથી યતિ કે ગૃહસ્થ, બન્ને “વૈદિક યજ્ઞ અહીંથી ઉત્પન્ન થયો છે અને અહીં જ અર્પણ કરવો”; તો જ કસથી નિર્ણયિત રહી અન્ન પ્રાપ્તિ કરાશે, એમ માનનારાઓનો એક સમાજ એ વખતમાં પણ હશે, એમ સમજવું જોઈએ. (આ શ્લોક ઉપર શંકર ભાષ્યમાં શંકરના પુરોગામી ભાષ્યકારોના મત જુઓ.) ‘ વ્રજાર્જુનસમાધિના ’માં કર્મ એટલે સંકર્ષ મુજબ, મનુષ્યનું દરેક કર્મ નહીં, પણ યજ્ઞરૂપી કર્મ.

શ્લોક ૨૫ પૂર્વાર્ધ. હમે ઉપર કહ્યું તેમ અહીં પણ વૈદિક યજ્ઞર્વ પાળનાર સમાજનું એક ખીણું વર્ણન છે. આ સમાજનાળા અહીં યજ્ઞનું ઉત્પત્તિ સ્થાન માનવાને બદલે ‘દેવ’ને અથવા ‘દેવો’ને યજ્ઞનું ઉત્પત્તિ સ્થાન માને છે; અને અર્પણ (સરવો), હવિસ, અગ્નિ, યજ્ઞમાન અને પ્રાપ્ય (ગન્તવ્ય), એ સર્વ ‘દેવ’ અથવા ‘દેવો’ રૂપ જ છે, (અથવા દેવો જે સર્વ રૂપ છે), એમ માની યજ્ઞનું અનુક્રમ કરે છે. “આ લોકો પણ નિષ્કામ રીતે યજ્ઞ કરનારા ‘યોગીઓ’ જ છે.”

૨૫ ઉત્તરાર્ધ. યજ્ઞ જ કરનારા એક ત્રીજા પ્રકારના “યોગીઓ” (નિષ્કામ કર્મ કરનારાઓ) નો નિર્દેશ અહીં છે. અગ્નિને અહીં માનનારાઓનો ઉલ્લેખ શ્લોક ૨૪ અને શ્લોક ૨૫ ઉત્તરાર્ધ, બન્નેમાં છે. પણ શ્લોક ૨૪ માં યજ્ઞના “દરેક સાધન”ને અન્ન માનનારાઓનો ઉલ્લેખ છે, જ્યારે ૨૫ ઉત્તરાર્ધમાં અહીં અગ્નિમાં સીધો યજ્ઞનો જ હોમ કરનારા “યોગીઓ”નો નિર્દેશ છે. આ તફાવત છે. તેથી ૨૫ ઉત્તરાર્ધનો અર્થ ધણે ભાગે આમ થયો હશે;—અહીંથી યજ્ઞ ઉત્પન્ન થયો છે; એમ માની અહીં જ યજ્ઞને અર્પણ કરનારાઓ અહીં અગ્નિમાં યજ્ઞરૂપી વૈદિક કર્મને હોમે છે; આ લોકોને યજ્ઞના અગ્નિમાં કે યજ્ઞના અર્પણાદિક સાધનમાં અહીં ભાવના હોતી નથી; પણ યજ્ઞની ઉત્પત્તિ અહીંથી માનીને યજ્ઞ અહીં જ છે અને અહીં જ અમે તેનો પોતાનો યજ્ઞ પાછો આપીએ છીએ, એમ આવા ‘યોગીઓ’ માને છે. ‘એવ’ દ્વારા એવું સૂચન છે કે ‘યજ્ઞ સિવાય યજ્ઞના અંગોમાં અહીં ભાવના આ યોગીઓ ધરાવતા નથી.’

શ્લોક ૨૬ પૂર્વાર્ધ. ઇન્દ્રિયોના સંયમ એજ અગ્નિ છે, અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના સંયમ કર્યા પછી જે આપણે ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગ કરીએ, તો તે ‘ઇન્દ્રિયો’ આપણને તે તે ‘ઇન્દ્રિયોના દરેકના સંયમ (રૂપી અગ્નિ) માંથી મળે છે,” એમ ક્લિપ થાય છે. એ રીતે આ પ્રકારનો યોગી ઇન્દ્રિયોના વિપયોનો ઉપયોગ કરવા છતાં નિર્ણયિત રહે છે, કેમકે દરેક પ્રકારનો ઉપયોગ કરવા છતાં તે ‘ઇન્દ્રિયો’ તે તે ‘ઇન્દ્રિયોના સંયમરૂપી અગ્નિમાં આદુતિ રૂપે હોમે છે.’

શ્લોક ૨૬ ઉત્તરાર્ધ. આ શ્લોકમાં જુદા પ્રકારના યોગીઓ (નિષ્કામ કર્મોચરણ કરનારાઓ) નો નિર્દેશ છે: માટે “અન્યે (નોનિતઃ)” કહ્યું છે.

મનુષ્યનો આત્મા અકર્તા છે, આપણને ઇન્દ્રિયો છે; માટે ઇન્દ્રિયોના શબ્દ વગેરે વિપયોની (અવલ્ય વગેરે) દ્વારા આપણા દેહમાં આવે છે. આત્મા પોતે કર્તા ન હોવાથી નિર્ણયિત છે. આ યોગીઓ શબ્દમય વગેરે ક્રિયાઓમાંથી પોતાનું કર્તૃત્વ દૂર કરીને અને ઇન્દ્રિયોની અક્રિયાન

ક્રિયાઓ ધન્દ્રિયોને પાછી આપીને ‘ધન્દ્રિયરૂપી અગ્નિઓમાં શબ્દાદિ વિષયોનો હોમ કરે છે.’ આ રીતે અનાસક્ત જીવન ગાળે છે.

શ્લોક ૨૭. અહીં અન્ય પ્રકારના (અપરે) નિષ્કામકર્મોઓનો નિર્દેશ છે.

આપણા દેહમાં મુખ્યત્વે ધન્દ્રિયોની ક્રિયાઓ અને આસોરજ્ઞીસની ક્રિયાઓ ચાલી રહી છે (પ્રાણક્રમાંગિ).

જો આપણે મનને નિષ્કામ જાનાવી શકીએ, તો પછી મનની ક્રિયાઓ નિષ્કામ ધર્મ બન્યા; એટલે ‘આત્મયમયોગ’ સિદ્ધ થાય, “મનના સંયમ દ્વારા નિષ્કામ કર્મચરણ” સિદ્ધ (પ્રાપ્ત) થાય. ત્યાર પછી સંન્યાસ પ્રદણુ ન કરનાં ગૃહસ્થજીવન ગાળી સર્વ ધન્દ્રિયકર્મો અને પ્રાણક્રિયાઓ ચાલુ રાખી, તે કર્મો અને ક્રિયાના કર્તૃત્વનું અભિમાન દૂર કરી નાખીએ અને ‘મનના (મમત્વ) સંયમરૂપ યોગમાંથી આ કર્મો અને ક્રિયાઓ ચાલે છે, તે તે યોગને પાછી આપીએ,’ તો મન:સંયમ-યોગઅગ્નિમાં ધન્દ્રિયકર્મો અને પ્રાણક્રિયાઓ ‘હોમી’ ગણાય. મન:સંયમયોગરૂપી અગ્નિ પ્રગટ કરવામાં જ્ઞાન જ ઉપયોગી છે (માટે જ્ઞાનલીપિતે કહ્યું છે).

શ્લોક ૨૮. જે યોગીઓ, પોતાનું ‘દ્રવ્ય અમુક દેવ અથવા અમુક તત્ત્વ પાસેથી પ્રાપ્ત થયું છે,’ તે હું તેને જ પાછું આપું છું, એમ માની તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે, તે યોગીઓ “દ્રવ્ય-યજ્ઞા: યોગીઓ” કહેવાય. સામાન્ય રીતે વેપારી, વણિજીને ‘દ્રવ્યયજ્ઞો’ (શુદ્ધમોહિ મ૦) બનવાનું સદ્ભાગ્ય મળે.

તેવી રીતે જે મનુષ્યો તપશ્ચરણમાં જીવન ગાળે છે, તેઓ તપશ્ચરણમાંથી આસક્તિ દૂર કરવા ‘તપ જ કોઈ દેવ કે પરતત્ત્વ દ્વારા જ મળ્યું છે’; અને તે તપ તે દેવ કે તત્ત્વનું જ છે, એ માન્યતાપાણું જીવન ગાળે તો તે તપસ્વીઓ તપોયજ્ઞા: (વ. સ.) કહેવાય. તેઓ પણ એક પ્રકારના યોગીઓ જ છે. એમની માન્યતા દ્વારા, એ યોગીઓ: પોતાના તપની આદુતિ તે દેવરૂપી અગ્નિમાં આપે છે.

યોગ એટલે સમત્વ. કર્મની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં મનનું સમત્વ, તે જ મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે; અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલું સમત્વ પણ તે મૂળ સ્વાભાવિક સ્થિતિમાંથી છે; એમ માની પોતાના સમત્વમાંથી આસક્તિ દૂર કરી દેનારાઓ સ્વાભાવિક યોગ અથવા સમત્વમાં પોતાના સમત્વની આદુતિ આપે છે, અને ‘યોગયજ્ઞ’ કરે છે. અથવા, ‘પોતાનું સમત્વ કોઈ દેવ પાસેથી પ્રાપ્ત થયું છે,’ તેમ માની, તે દેવને એ સમત્વ પાછું આપનારાઓ પણ ‘યોગયજ્ઞા: યોગિન:’ કહી શકાય.

આ બધાઓ વિવિધ પ્રકારના યોગીઓ છે (અપરે).

શ્લોક ૨૮ ઉત્તરાર્ધ. અહીં ગીતા યતિઓને પણ યોગીઓ (નિષ્કામ કર્મ કરનારાઓ) તરીકે ગણાવે છે. સંન્યાસીઓ પોતે સ્વાધ્યાય કરે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તથા જ્ઞાન ફેલાવે છે, જ્ઞાનનું વિતરણ કરે છે. તે ક્રિયાઓ જે સંન્યાસીઓ આસક્તિ વગર કરે છે તે “સ્વાધ્યાય-જ્ઞાનયજ્ઞા: યજ્ઞ:” છે. પોતાના “સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાનની (અમુક દેવ કે તત્ત્વને, તદ્રૂપી અગ્નિને) આદુતિ આપનાનો યજ્ઞ તેઓ કરે છે”, કેમકે તે રીતે તેઓ પોતાના કર્મોમાં અહંકાર અને આસક્તિ ત્યજે છે.

શ્લોક ૨૬. મનુષ્ય જીવન જીવે છે તેમાં પ્રાણપાન, શ્વાસ લેવા અને શ્વાસ બહાર કાઢવા, એ ક્રિયાઓ જ મુખ્ય છે. એ ક્રિયાઓમાંથી મમત્વ અને આસક્તિ જે દૂર દરી શકાય, તે નિષ્કામ શ્વાસોચ્છવાસ સેવાય; અર્થાત્ મમત્વ જીવન જ અનાસક્તિ રીતે જીવાય; પોતાના સર્વ કર્મો ક્રમશઃ છતાં નિર્લેપ રહી શકાય.

હવે “પ્રાણ (શ્વાસ અંદર લેવાની ક્રિયા) થાય છે, ‘કેમ કે’ અપાન (શ્વાસ બહાર કાઢવાની ક્રિયા) થાય છે”, આમ માની શકાય. તેથી ઉદ્ધૃત “અપાન ક્રિયા થાય છે ‘કેમકે’ તેની પહેલાં તેના કારણરૂપ પ્રાણ ક્રિયા થાય છે” એમ પણ માની શકાય. મનુષ્ય પોતાના ચતુર્થી જીવતો નથી, શ્વાસ દેનાર કે શ્વાસ બહાર કાઢનાર ‘હું’ શ્વાસ લઉં છું કે હું શ્વાસ બહાર કાઢું છું” એમ પ્રથમ વિચાર કરી પછી એ ક્રિયા કરતો હોતો નથી. પણ કુલ્તી જ એ ક્રિયાઓ ચાલી રહી છે. તેમ પ્રાણ અને અપાનની પરંપરા ચાલી છે; દરેક એક બીજામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; એક બીજાનું નિમિત્ત-ઉપાદાન બનને છે. “અપાન હોવાથી પ્રાણ છે,” એમ સમજનારા યોગીઓ ‘પ્રાણનો હોમ અપાનમાં કરે છે’ (અપાને હુહવતિ પ્રાણમ્). બીજા પ્રકારના લોકો ‘પ્રાણમાં અપાનનો હોમ કરે છે’ બનને પ્રકારની માન્યતાવાળા યજ્ઞ કરે છે અને નિષ્કામ જીવન ગાળે છે, તેથી તે યોગીઓ છે.

આ બનને પ્રકારના યોગીઓ પ્રાણાયામમાં તત્પર રહે છે, અને પ્રાણ અને અપાનની ક્રિયાઓને રોકે છે; અર્થાત્ આ પ્રકારના યોગીઓ પ્રાણાયામની ક્રિયામાંથી પોતપોતાના ‘યજ્ઞ’ માટે પ્રેરણા મેળવે છે; કોઈ દેવ કે કોઈ તત્ત્વની માન્યતા ધરાવતા નથી. ‘ગીતા પ્રાચીન પ્રાણાયામ ક્રિયામાંથી પોતાનો એક યોગ સિદ્ધ કરે છે.’

શ્લોક ૩૦ પૂર્વાર્ધ. અહીં એક વધુ પ્રકારના નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારાઓ (અપરે)નો નિર્દેશ છે. આ યોગીઓ પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાનની જે ક્રિયાઓ ચાલે છે તે વિરો એવી માન્યતા ધરાવે છે કે દરેક “પુરોગામી” પ્રાણકર્મમાંથી દરેક “પશ્ચાદ્ગામી” પ્રાણકર્મ થાય છે; તે મુજબ બીજી ચાર ક્રિયાઓ પણ ચાલે છે. દરેક ઉત્તરોત્તર ક્રિયા દરેક પૂર્વપૂર્વ ક્રિયાને લીધે છે. એ રીતે દેહની આ મુખ્ય ક્રિયામાંથી આસક્તિ દૂર થાય છે. એમનું જીવન યોગનું જીવન બને છે.

શ્લોક ૩૦ ઉત્તરાર્ધ. આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરનારા બધા યોગીઓ યજ્ઞનું જ્ઞાન ધરાવે છે અને એમના વ્યક્તિગત યજ્ઞથી એમના જીવનનાં પાપો નાશ પામે છે, ખાસ તો એમના (અજ્ઞાન જેવા) ગૃહ્ય જીવનનાં પાપો; કેમકે એ ગૃહ્ય જીવનમાં જ પાપો વિશેષતઃ થાય છે. તે પાપો અનાસક્તિ અને સમન્વને લીધે તે તે યોગીઓને બંધન કરતાં નથી. જે સ્વાધ્યાયજ્ઞાનવળા: યત્યઃ છે. તેમના જીવનનાં પાપો પણ અમુક અગ્નિમાં સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાનરૂપી આદૃતિઓ આપના રૂપ ‘માનસ યજ્ઞ દ્વારા દૂર થાય છે. ગીતા તેવા યતિઓને પણ યોગીઓ જ ગણાવે છે.’

શ્લોક ૩૧ આ પ્રકારનો આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કર્યા પછી શેષ રહેલું અમૃત ખાનાગઓ સનાતન ધ્વજને પ્રાપ્ત કરે છે જે મનુષ્ય આવો એકેય યજ્ઞ કરતો નથી તેને આ લોક મળતો નથી તો બીજા (ઉત્તમ) લોક ક્યાથી મળે ?

શ્લોક ૩૨. ઉપર લોક યજ્ઞોનો નિર્દેશ કર્યો છે. એવા અનેકવિધ યજ્ઞો ધ્વજના જ મુખમાં પ્રસારિત થાય છે જે વસ્તુ જે દેવ કે તત્ત્વ પામેથી પ્રાપ્ત થઈ છે તે વસ્તુ તે દેવને પાછી આપીએ

ત્યારે તે દેવ બ્રહ્મરૂપ જ બને છે અને તે (અગ્નિ)ના મુખમાં જ યજ્ઞની આકૃતિઓ અપાય છે. તે સર્વ યજ્ઞો કર્મ નામના એક તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, અર્થાત્ આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞની ભાવના પશુ ગીતામાં વારંવાર દેહોર્થ દર્શ અથવા ક્રિયા રૂપ તત્ત્વમાંથી પરિણામ રૂપે સિદ્ધ થાય છે. જગતમાં દર્શ કે ક્રિયા તત્ત્વ છે; અને દરેક વ્યાપાર કર્મથી થાય છે; માટે “યજ્ઞ” અને યજ્ઞની ભાવના જગતમાં છે.

આમ ચોથા અધ્યાયના યજ્ઞો સમજવા બોધ એ એવો માર્ગ નમ્ર અભિપ્રાય છે.

(૩) પ. ૨૯. યજ્ઞ અને તપ કરનારાઓ બે ‘શ્રીકૃષ્ણને જ તે યજ્ઞતપના ભોક્તા માને,’ તેા તે યજ્ઞતપના ફલથી નિર્લિપ્ત રહે અને શાન્તિ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત કરે. વૈદિક યજ્ઞના ભોક્તાઓ વિવિધ દેવો હતા અને ફલદાતા પશુ તે દેવો જ હતા.

(૪) ગીતા ૮. ૨, ૪. ઉપનિષદોમાં અધિદેવ, અધિભૂત, અધ્યાત્મ, એવા શબ્દો છે. પણ અધિયજ્ઞ શબ્દ નથી. ગીતા એક નવો શબ્દ “અધિયજ્ઞ” બનાવે છે. ગીતા ૫. ૨૯ (ઉપર ૩) માં દેહા મુજબ “શ્રીકૃષ્ણ યજ્ઞોના અધિષ્ઠાતા દેવ છે; એજ અર્થ “અધિયજ્ઞ” તેા પશુ દર્શ.”

(૫) ગીતા ૮. ૧૫-૧૬. શ્રીકૃષ્ણ પામેથી પોતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને વિદ્યાર્થીઓ અથવા જિજ્ઞાસુઓને તે જ્ઞાન આપવાથી શ્રીકૃષ્ણને જ તેનું જ્ઞાન હું પાછું આપું છું; શ્રીકૃષ્ણ રૂપી અગ્નિમાં જ્ઞાનની આકૃતિ આપું છું; એ માન્યતાપૂર્વક કરેલું જ્ઞાનવિતરણ (અથવા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પશુ) એક ‘જ્ઞાનયજ્ઞ’ છે. દ્વાપ્ત્યાયજ્ઞાનયજ્ઞાશ્ચ યજ્ઞઃ સંગતઃ (ગીતા ૪. ૨૮). આ જ્ઞાન શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપનું જ જ્ઞાન હોય એમ જણાય છે, પરાતપર શ્રીકૃષ્ણ એક છે; (જીવ અને પ્રકૃતિથી) બિન્ન છે (વૃથાત્વ); શ્રીકૃષ્ણ પોતે અનેકધા (एक मद् विप्रा बहुधा वदन्ति-જાગેદ) છે; અને શ્રીકૃષ્ણ વિષયોમુજ છે (અધ્યાય ૧૧. ૧૧); ‘એમ ચાર પ્રકારે આ જ્ઞાન બતાવ્યું છે.’

(૬) ગીતા ૯. ૧૬. સામાન્ય વૈદિક યજ્ઞ વૈદિક દેવોને ઉદ્દેશીને થતા. ગીતા ૪.૨૪ મુજબ યજ્ઞ તથા યજ્ઞના સાધનો (અર્પણ, હવિઃ, અગ્નિ, યજ્ઞમાન) અને પ્રાપ્ય ફલને પશુ ‘નિરાકાર બ્રહ્મ’ કહ્યું છે. ગીતા ૯. ૧૬માં યજ્ઞ અને યજ્ઞના સાધનોને ‘સાક્ષર પર તત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણ કહેલ છે.’ વૈદિક યજ્ઞનાં રૂપાન્તરો કર્યા છે.

દૂંકમાં ‘ગીતા’માં નિષ્કામ કર્માચરણ એટલે યોગના ઉપદેશ માટે જે અનેક પ્રકારે અથવા ચોંગો કહ્યા છે, તેમાં ‘યજ્ઞ દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણના ઉપદેશોના એક મુખ્ય પ્રકાર છે.’ ત્રીજા અધ્યાયમાં ‘વૈદિક યજ્ઞની જરૂરીયાત સ્વીકારી છે; પણ વ્યક્તિગત યજ્ઞમાનની કામનો-પૂર્તિ માટે નહિ, પણ લોકસમષ્ટિને વર્ષાની પ્રાપ્તિ થાય અને તે રીતે જગતની આબાદી થાય, તેના સાધનરૂપી યજ્ઞ આજુ રહે, તે આતર ગૃહસ્થ જીવનના સ્વકર્મો કરવાનું કહ્યું છે. ચોથા અધ્યાયમાં અમુક ‘વૈદિક યજ્ઞોમાં પરિવર્તન કયું છે,’ અને તદુપરાંત એક આધ્યાત્મિક ‘યજ્ઞ’ દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવન દ્વારા કરે જ છે, તે જાણવાની આવશ્યકતા કહી છે. તેથી રીતે બીજા અધ્યાયોમાં પશુ યજ્ઞના વાદનદ્વારા જુદીજુદી વ્યક્તિઓને જુદીજુદી રીતે નિષ્કામ કર્માચરણના ચોથા ગીતામાં આપ્યો છે.

પ્રકરણ ૫.

નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) ના વિવેક પ્રકારો.

ગીતાનો ઉપદેશ મુખ્યત્વે “નિષ્કામ રીતે કર્મના આચરણ” (યોગ) નો છે. ગીતામા તેને માટે અનેક માર્ગો અથવા તેના ‘અનેક પ્રકારો’ બતાવ્યા છે. બીજા સમ્બંધમા, ગીતામા ‘અનેક યોગો’નો ઉપદેશ છે.

(૧) પ્રચલિત ‘વૈદિક યજ્ઞ સ્વાર્વજનિક કથાણુ માટે, વરસાદ દ્વારા અન્ન અને અન્ન દ્વારા પ્રાણી માનના હિત માટે, ચાતુ રહે, તે ખાતર (યજ્ઞાર્ય કર્મ ગીતા ૩. ૯) સ્વકર્મો કરવાનો’ (યોગનો) ઉપદેશ ત્રીજા અધ્યાયમાં છે (જુઓ પ્રકરણ ૮)

(૨) દરેક મનુષ્ય, યનિઓ પણ, એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરે છે અને તે ‘માનસિક યજ્ઞ કરવા ખાતર પોતાના કર્મો કરવાં’ છતાં તેના પરિણામોથી મનુષ્ય નિર્લિપ્ત રહે છે; એ રીતનો ‘યોગ’ ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં કહ્યો છે (જુઓ પ્રકરણ ૪).

(૩) ગીતા ૨. ૧૧-૩૮. આ સ્લોકોમાં સામ્યની સમગ્રણુ (શુદ્ધિ)આપી છે, એમ સ્લોક ૩૮મા કયું છે. અહીં ‘યુદ્ધ’ (મલ્લ) માં જીવેલી જે હિંસા થાય છે તેનો જ માત્ર વિચાર (૨. ૧૧-૩૦) તથા તેજ વિચારને અનુકૂળ ક્ષત્રિયની ધર્મ યુદ્ધ (મલ્લ)ની ફરજનો વિચાર, એ બે વિચારો આવે છે સ્લોક ૩૯ મુજબ ૨. ૩૦-૪૮ નો સમાવેશ સામ્ય (યુદ્ધ સમઘી) સમગ્રણુમા કરવો જોઈએ કેટલાક વિદ્વાનોના મન મુજબ ગીતા ૨ ૧૧-૩૦ માં જીવાત્માનુ પૂરેપૂરું અને જોકું જ્ઞાન આપનામાં અચ્ચુ છે; પણ મારા મન મુજબ યુદ્ધમા જીવાત્માની હિંસા થઈ શકે છે કે કેમ? એ એક સાંપ્ર પ્રશ્નોજ વિચાર પણ કમ્પના દ્વારા અહીં કર્યો છે :—(૧) જીવાત્મા જન્મતો નથી અને મરતો નથી, એટલે તેની હિંસા શક્ય નથી (૨. ૧૧-૨૫). (૨) જીવાત્મા નિત્ય જન્મે છે અને નિત્ય મરે છે (૨. ૨૬-૨૭) એટલે જીવની હિંસા થતા છતાં જીવ નાશવન્ત: નથી, અને (૩) જીવ કયાથી આવ્યો અને કયા જગે તે જાણી શકાતું નથી; તો પછી જીવની હિંસા થાય છે કે કેમ, તે કેમ કહી શકાય (૨. ૨૬-૨૯) ? માટે આ ત્રણે વિકલ્પો વૈકી કોષપિણુ એક વિકલ્પ સત્ય હોય તો પણ “શો: કર્યા વગર અર્જુને યુદ્ધ કરવું” (૨. ૧૧, ૧૩, ૧૮, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૦ ૩૮),” એજ બોધ શ્રીકૃષ્ણે આપ્યો છે વળી તાલ્ય (યુદ્ધ સમઘી) સમગ્રણુ સાથે સબધ ધરાવતો બીજો ભાગ ક્ષત્રિયની ફરજનો છે અને તે ફરજ, અર્જનું રાજ્ય કે પૃથ્વીનું રાજ્ય, બેમાથી કઈ પણ મટે તેરી આશા મખ્યા વગર, યુદ્ધની સફળતા કે નિષ્ફળતા થાય, તે બન્નેમાં સત્ત્વ રાખીને, ક્ષત્રિયે બળરાસતી છે (૨. ૩૮). ‘નિષ્કામ યુદ્ધ કરવાની આ સમગ્રણુને સામ્યશુદ્ધિ કહેવ છે’ (૨. ૧૧-૩૮).

આ સાંખ્યયોગના બીજા પ્રકાર માટે જુઓ નીચે

(૪) ગીતા ૨. ૪૦-૭૭. યોગશુદ્ધિથી પણ મનુષ્ય પોતાનાં કર્મો કરે તો કર્મફલોથી નિર્લિપ્ત રહી શકે છે. મૂળ વૈદિક ધર્મ કામ્ય કર્મકાંડનો હતો. ગીતાનો યોગ એટલે “વૈદિક તેમજ ધનર સર્વ સ્વકર્મો ક્યેઝાત્માગપૂર્વક કરવાનો બોધ.” ‘મારો અધિકાર માત્ર કર્મ કરવાનો જ

ફલની પ્રાપ્તિ નો મને અધિકાર નથી. તેથી મારે ફલેચ્છા વગર કર્મો કરવાં. ઉપનિષદોમાંના સંન્યાસીઓના જેવો કર્મત્યાગ, જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી પણ, ન જ કરવો. વેદના કર્મદંડીઓની જેમ ફલેચ્છા પણ ન રાખવી (૨.૪૭), એવી સમગ્રજીવનમારે મનુષ્યને યાચ છે ત્યારે તે પોતાનાં કર્મોની સંસ્કૃતિ (સિદ્ધિ) તથા નિર્ફળતા (અગિદ્ધિ), બંનેમાં સમત્વ (દર્શનોદરદિતપન્ના) રૂપી યોગ પ્રાપ્ત કરે છે.' એની બુદ્ધિ સમત્વમાં સ્થિર થાય છે; તે દ્વિતત્ત્વ, દ્વિવસ્ત્રી; થાય છે. વૈદિક કર્મદંડી તો જુદાં જુદાં ફલોની પ્રાપ્તિ પાછળ રહે છે; એની બુદ્ધિ અંચળ, અસ્થિર જ રહે છે, વિષયોની પાછળ પડી હોય છે.

(૫) ગીતા ૩. ૨૭-૨૯. કર્મો કરતાં છતાં કર્મનાં બંધનથી નિર્લિપ્ત રહેવાનો એક વધુ માર્ગ પ્રકૃતિ, તેના ગુણો અને ત્વર્મની સમગ્રજીવનો છે. 'અર્થાં કર્મો પ્રકૃતિના ગુણોથી જ થાય છે; અહંકારથી વિમુક્ત મનવાળો મનુષ્ય પોતાની જ્ઞાનને કર્તા માને છે' (૩. ૨૭). ગીતામાં પ્રવૃત્તિ-તત્ત્વના જ સમગ્ર કર્તૃત્વનો યોગ એક મુખ્ય પ્રકારનો યોગ છે. પ્રાયઃ તે પ્રકારના યોગને કર્મયોગ કહ્યો છે.

(૬) ગીતા ૩.૩૦. કર્મબંધનોથી મુક્ત રહેવાનો એક વધુ માર્ગ અહીં કલ્પો છે. અધ્યાત્મચિત્તથી 'સર્વ કર્મોના જ શ્રીકૃષ્ણનાં સંન્યાસ કરવો' અને યુદ્ધ વગેરે પોતાનાં વર્ણાશ્રમકર્મો તેમાં રહેલી દ્વિંસાની ચિન્તા રાખ્યા વગર (ત્રિગતગરા.) કરવાં. યોગની આ પદ્ધતિ મુજબ કર્મોનાં "ફલો" શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવાના નથી; 'ફલો'નો અહીં વિચાર જ નથી. "કર્મો"નો જ શ્રીકૃષ્ણમાં ત્યાગ કરવાનો છે. આ એક ધ્વજસાક્ષાત્કારથી યથેક્ષી વિસિષ્ટ મનોવૃત્તિ છે; જે અતિ-પવિત્ર ભૂમિકાની છે (ગીતા ૫. ૧૦-૧૧, ૧૩).

ગીતા ૩. ૩૦ માં પરતત્ત્વના સાકાર સ્વરૂપ 'શ્રીકૃષ્ણ'માં સ્વકર્મશિપનો નિર્દેશ છે. ગીતા ૫ ૧૦ માં પરતત્ત્વના નિરાકાર સ્વરૂપ 'બ્રહ્મ'માં સ્વકર્મોના આરોપ; કરવાનું કૃત્યું છે.

(૭) ગીતા ૪. ૧૩-૧૪. લગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે અનેક કર્મો, સત્પુરુષોનું રક્ષણ, કુળોનો નાશ, ધર્મસંસ્થાપન, ગુણકર્મપૂર્વક ચાતુર્વર્ણ્યની સૃષ્ટિ, વગેરે કરે છે; છતાં તે ઉદારસીન, તટસ્થ રહે છે. એમને કોઈપણ પ્રકારની ફલકામના સંભવતી નથી. 'શ્રીકૃષ્ણ આદર્શ યોગી છે,' યોગેશ્વર છે. જનક વગેરે પણ તેવી જ રીતે નિર્લિપ્ત રહ્યા હતા; અને સિદ્ધિને પામ્યા હતા.

શ્રીકૃષ્ણનાં જન્મો અને કર્મોના ગુણગાન દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ અનન્યભક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનો ઉદ્દેશ પુરાણોમાં છે. ગીતામાં તેવા ઉદ્દેશ ઓછો દેખાય છે. ગીતા (૪. ૧૪) તો શ્રીકૃષ્ણનાં જન્મ-કર્મોના દૃષ્ટાન્ત અને મિદ્ધાન્ત ઉપરથી યોગનો એક વિસિષ્ટ પ્રકાર નિષ્પન્ન કરે છે. અહીં શ્રીકૃષ્ણ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી (નિષ્કામકર્મી) છે.

૬ (૬) ગીતા ૪. ૩૫. 'ભૂતમાત્રને પોતાનામાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં જોનાર અને તેવા જ્ઞાનપૂર્વક સર્વ કર્મો કરનાર મનુષ્યનાં કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી 'ભસ્મ' (ગુણઅશુભદ્વરદિત) થઈ જાય છે.' સર્વમાત્રગમ્યતા કુર્ણવો ન લિપ્યવે (૬. ૩૧). ભૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-ત્રયનું કારણ બ્રહ્મ છે; અને એ રીતે એ બ્રહ્મની ઉપાસના અરણ્યમાં જઈને ચિત્તની એકાગ્રતાપૂર્વક કરવાથી મોક્ષ મળે છે, એમ ઉપનિષદોના સિદ્ધાન્ત છે. ગીતા એ જ્ઞાનનો અનુભવ અને અમય પોતાના રાજીવના વર્તનમાં કરવાનું શીખવે છે; અને વેદાન્તના એક મહાન સિદ્ધાન્ત ઉપરથી યોગનો

એક વિશિષ્ટ પ્રકાર ગીતા સિદ્ધ કરે છે. ગીતામાં દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન નિષ્કામ કર્માચરણ માટે શ્રેય (સહાયક) તરીકે કહેલું છે.

(૯) ગીતા પ. ૧૪-૧૯. પ્રકૃતિ અને તેના ગુણોથી સર્વ કર્મો કરાય છે, એવું જ્ઞાન હોય તો કર્મબંધનથી મુક્ત રહેવાય. પરમાત્મા ‘કર્તાત્વ, કર્મો તથા કર્મફલસંયોગ’ પણ ઉત્પન્ન કરતા નથી. ‘અધુ’ દામાનથી જ થાય છે.’ (સાકાર પરતત્વ) પરમાત્મા (પ. ૧૪-૧૫) અથવા બ્રહ્મ (નિરાકાર પર તત્વ, પ. ૧૯) ‘નિર્દોષ’ અને ‘સમ’ છે.

વિદ્યાવિનયમપણે પ્રાપ્નોઽગ્રિ હસ્તિનિ ।

જુનિ ચૈવ જ્વયકે ચ પઞ્ચતાઃ મમદર્શિનઃ ॥ ૬. ૧૮

શીશંકરાચાર્યે આ શ્લોકમાંથી, ‘પ્રાણીમાન, બ્રાહ્મણ તેમજ ચાંડાલ, ગાય કે કૂતરો, એ સર્વમાં આત્મા એક જ છે અને તે આત્મા બ્રહ્મરૂપ જ છે,’ એ સિદ્ધાન્ત દર્શાવે છે. શ્રીતિલક પણ એ જ અર્થ કરે છે. આત્મા એક જ છે, બ્રહ્મરૂપ છે, એ એક સિદ્ધાન્ત સાચો છે; પણ મારા મત મુજબ ‘આ શ્લોક યોગની એક દલીલ’ રજૂ કરે છે.’ બ્રાહ્મણ યજ્ઞયાગાદિ પુણ્ય સાર્વિક કર્મો કરે છે; ગાય યજ્ઞમાં ઉપયોગી દૂધ આપે છે; હાથી રાજસિક પ્રકૃતિ કરે છે કેમકે યુદ્ધમાં કામ આપે છે; કૂતરો યજ્ઞને દૂધિત કરે છે અને ચાંડાલ રમચાનમાંથી કપડાં લેવાનું અને એવું બીજું કર્મ કરે છે. કૂતરા અને ચાંડાલનાં કર્મો તામસી છે. બ્રાહ્મણ વગેરે પાણ્યનાં કર્મો ઉચ્ચનીચ (વિયમ) છે, અને તે ‘સ્વભાવ’ નામના ત્રિગુણાત્મક તત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે. તે વિયમ કર્મોનાં દોષ બ્રહ્મ ઉપર નથી આવતો; બ્રહ્મ તો નિષ્પક્ષપાનઃ(સમ) છે. કર્મજન્ય બેદ હોવા છતાં બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કૂતરો અને ચાંડાલ સરખા જ છે, એમ સમજનારા (મમદર્શિન) ખરા પંડિતો છે (પ. ૧૮). જેમનું મન એ સમાનતામાં રિયત છે તેઓ આ જન્મમાં જ દુનિયા છૂતી ગયા છે, કેમકે તેમની નજરમાં ‘બ્રહ્મ ઉપયુક્ત બ્રાહ્મણ વગેરેનાં કર્મોનાં દોષનું’ કારણ નથી, જ્યાં તો નિષ્પક્ષપાત (મમ) છે.’ તેથી તે સમદર્શી પંડિતો ‘બ્રહ્મમાં જ રિયત’ એટલે મુક્ત છે.

આ જ્ઞાનનો પણ આશ્રય લઈને મનુષ્ય સ્વધર્માચરણ કરે તો તે કર્મજન્ય બંધનથી મુક્ત રહી શકે. આ યોગનો જ એક પ્રકાર છે.

દક્ષા એટલે પ્રકૃતિ (ગીતા ૩. ૨૭-૨૯) સમજવી. પરંતુ પાચમા અધ્યાયમાં પ્રાણીઓનાં વિયમ કર્મોના બધા દોષ સ્વભાવજન્ય સમજવી બ્રહ્મને અથવા ઈશ્વરને નિર્દોષ અને સમ કહેવ છે.

(૧૦) ગીતા ૬. સંકલ્પો અથવા ફલની ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરવા માટે ચિત્તને ‘ધ્યાન’ ની દેવ પાડવાથી અને પાતંજલ યોગ ‘જેની’ એક રીતે કેળવવાથી પણ નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) થઈ શકે (ગીતા-૬. ૧૦, ૩૩-૪૫). આ પ્રકારના યોગને અન્યાયયોગ (ચિત્તને દેવ પાડી, વારંવાર દેખવું; તે દ્વારા નિષ્કામકર્માચરણ) કહેવાય છે (ગીતા ૮. ૮) ‘યોગમ્નશ્ચ વર્ણન ધ્યાનની સદાય-તાથી) નિષ્કામકર્મ કરનાર પણ નિષ્કળ જનારનું જ વર્ણન છે;’ પાતંજલયોગી, ધ્યાનીનું વર્ણન નથી યોગમ્નશ્ચ (૬. ૩૭-૪૫) એટલે “જેણે નિષ્કામ કર્માચરણ કરવાનો (યોગનો) ભાગ ગ્રહણ કરેલ છે (અને જે સંન્યાસી થએલ નથી, જેને જ્વાલિત જ કહ્યો છે; ૬. ૩૭), છતાં જેનાથી થોડાંક કર્મો સકામ માનસથી થઈ ગયાં છે એવો મનુષ્ય (યોગાચલિતમાનસ).” આ મનુષ્ય સકામ માર્ગમાં રહ્યો હોત તો તેને વૈદિક કર્મોનુસાર ઈદ્રાદિલોક મળત અને ત્રી તે નિષ્કામ કર્મના (યોગના)

માર્ગમાં જ દેવદ્ર મુખી દર ગયો ત્યાં અને સદ્ગુણ (સિદ્ધ) થયો તેમ, તો તે કર્મ બધનથી મુક્ત ગતી સક્ત અને મોક્ષ મેળવત, પણ પ્રવાહ દ્વેષ કામ માં પ્રીત થયો માટે તે ઉમર્ધાગ્રસ્ત થયો એટલે સન્યાસ અને મોક્ષ બંનેથી વચિત થયો સન્યાસ લીધો નથી અને નિ નામકર્મમાં નિ દગ થયો બલના માર્ગમાં રિચર થઈ રામ્યો નહીં (૧ ૮૮) આની ગતિ શી થાય, એ પ્રશ્ન અભુતને પૂછ્યો છે

શ્રીકૃષ્ણ કહે છે આ મનુષ્યનો પ્રાર્થન કલ્યાણ હતો, માટે તે ન્યાયુત્ત છે, અને તેથી જ તેની દુર્ગતિ તો થતી જ નથી પોતે ચોરા સકામ દર્શો કર્યા છે, માટે તેના દનરૂપે પુણ્યકર્મો કરનારાઓને જે ઇન્દ્રાદિ બોલે મગે છે ત્યાં એ યોગગ્રસ્ત જન્ય છે ત્યાં ચિત્કામ પર્યન્ત ગદીને પરિન અને શ્રીમાન મનુષ્યના ધરમા-આ દુનિયામાં-તેના પુનર્જન્મ થાય જ (૮૧), અથવા પુણ્યલોભમાં ગતી ગર તે મીઠી જ નિ લાભ મર્મ પ્રનાય યોગી માના જ કુટુમ્બમાં જન્મે છે (૪૦), તે નવા જન્મમાં આગત ફેદમાં જે જ્ઞાન તેને થયું હતું તેને તે મેળવે છે, અને અધિષ્ઠાત્ર સિદ્ધિ (પૂર્ણતા) મેળવના યત્ન કરે છે યોગ (નિ નામ ન્યાયરણ) ની નિનાત્ર જેને થાય છે (જેને સકામ કર્મ તરફ દૃગ્ગત થાય છે), તે પણ 'શમ્દ શ્વ (એટલે કે નો સદિનાભાગ, જેમાં સમામ દર્શોનું જ પ્રતિષ્ઠાન છે તે) ને ઓગળી જાય છે (૪૪), અથાત્ ફરીથી તે મગ્નકર્મોની જગ્યામાં ફસાતો નથી

(૧૧) ગીતા ૭ ૧૯ જાની, અનેક જન્મોન બન્તે, 'વાસુદેવ [માર્ગ] સર્વગત છે,' એમ માની મારે શરૂઆતે આવે છે આવો મદાત્મા જરૂરો મુરુદ્ધ છે અહીં 'લક્ષ્મિનયક નિષ્કામ કર્માચરણ' (એ પ્રકારનો યોગ)નો ખોલ સમજવો જોઈએ, કમકે ગીતા ૭ ૨૦ માં, સકામ દર્મ કરનારાઓ અન્ય દેવતાઓના શરૂએ જન્ય છે, એમ કહેવું

* (૬) ગીતા ૮ ૭-૮ ઉપર (૧૦) માં જણાવનામાં આ યુ છે કે ગીતા ૧ ૨-૨૪ માં ધ્યાનની મંદથી સાધી રાકાય તેવા યોગ (નિષ્કામ કર્મ)નો ઉપર છે તે પ્રકારનો જ સાગ ગીતા ૮ ૭-૮ માં કહ્યો છે શીંગડા મનુ દગ ધરીએ નમરૂ જરૂર અને યુદ્ધ દરુદ, અર્થાત્ પોતાના વર્ણાશ્રમકર્મો કરના, એવો આદેશ અપાયો છે તે રીતે શ્રીભગવાન જ પ્રાપ્ત કરી રાખાય છે ૮ ૯ ૧૦ પણ ૮ ૭-૮ ના અનુમધાનમાં જ સમજવા જોઈએ, અને એ અભ્યાસયોગ ને ઉદ્દેશને જ આત્મા અધ્યાયના બાળીના પ્રોત્કાના પણ અર્થ દરેવો જોઈએ, જેમકે ૧૦-૧૩ અને ૨૩-૨૮ આત્મા અધ્યાયની એક ત્રિશીલ્પતા એ છે કે 'અહીં શ્રીકૃષ્ણનું સમરણ પ્રગ્વ દાગ ક નાનો યોગ (નિષ્કામકર્મ) કહ્યો છે'

(૧૨) ગીતા ૮ ૪ 'નાથયા' અહીં વરતત્વનુ મુખ્ય સ્વરૂપ છે, અને તે વૈદિક યજ્ઞ-ધર્મના નિષ્કામ અનુષ્ઠાન માટે ગીતાતા દેરામાં આવ્યું છે (જુઓ પ્રકરણ ૪)

(૭) ગીતા ૮ ૯ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જગતની ઉત્પત્તિ અને લયના 'કર્મોન્ધના છતા તે કર્મોમાં ઉદારસીન રહે છે અને તેથી તે કર્મો એમને બધનરૂપ થતા નથી'

(૨) ગીતા ૮ ૧૪-૧૬-૨૪ માં વૈદિક યજ્ઞનું અપાનર છે (જુઓ પ્રકરણ ૪) આજ યજ્ઞની ભાવના અનુસાર ૮ ૧૭-૨૮ સમજવા જોઈએ

* અહીં ચોનોની યાદી ગીતાના અધ્યાયોમાંથી સમાગ આપી છે જ્યારે એ જ પ્રકારનો યોગ ફરીથી પાછના અધ્યાયમાં આવે છે, ત્યારે તેની સખ્યા પ્રથમની જ ગણી છે

(૧૩) ગીતા ૧૦ આ અધ્યાયમાં વિભૂતિઓનું વર્ણન આપ્યું છે, તેનો ઉદ્દેશ ૧૦ ૭ માં કહ્યો છે વિભૂતિના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખીને નિષ્કામ કર્મનું આચરણ (યોગ) શક્ય છે શુદ્ધિ, જ્ઞાન, અસંમોહ (પોતાના વર્ણાશ્રમ કર્મો કરનામાં અર્જુનને જે સંમોહ થયો હતો તેનો અભાન), વગેરે ભાવો (માનસિક ચિંતિઓ) મનુષ્યને શ્રીભગવાન થકી જ થાય છે તેમ જ સમ મહર્ષિઓ અને ચાર મનુષ્યો પણ શ્રીભગવાનના જ ભાવો અથવા વિભૂતિઓ છે વિભૂતિ એટલે ખાસ પ્રકાર થયેલા સ્વરૂપો 'એ વિભૂતિઓના પદ્મોમાં શ્રીભગવાનના જ પરાક્રમો છે એ રીતે યોગીના કર્મો પણ શ્રીકૃષ્ણના જ કર્મો છે' વિભૂતિઓના તાત્વિક જ્ઞાન (૧૦ ૭) અને ચિન્તનથી (૧૦ ૧૭) કદી ન ડગે એના નિષ્કામ કર્માચરણ (એટલે યાગ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે (૧૦ ૭) એ યોગને વિભૂતિયોગ કહે છે (શુઓ ૧૦ માં અધ્યાયનું નામ)

(૧૪) ગીતા ૧૧ ૩૩-૪૪ 'આ જગતમાં જે જે કર્મો અને છે તે સર્વ શ્રીભગવાને અગાઉથી કરી રાખેનાં જ છે' અર્જુનને હાથે જે હિંસા ભાગતના યુદ્ધમાં ચલાવી હતી તે શ્રીભગવાને અગાઉથી કરી રાખેલી જ હતી (મયવંત નિહતા પૂવનેજ) અર્જુન તો માત્ર નિમિત્ત 'બદાના' રૂપે જ હતો (નિમિત્તમાત્ર મત સવ્યસાચન) એ સમજણ હદ થતા તદ્દનુસાર મનુષ્ય સ્વનર્ણાનમકર્મો કરે તો તેના કર્મો નિષ્કામ કર્મો કહેવાય અને તે પણ યોગનું જ એક રૂપાન્તર છે યોગની આ પદ્ધતિ અનન્ય ભક્તિથી જ સિદ્ધ કરી શકાય છે (૧૧ ૫૪), એટલે 'વિશ્વરૂપ-દર્શનયોગ' એ ભક્તિમૂલક નિષ્કામ કર્માચરણનું જ એક રૂપ છે

(૧૫) ગીતા ૧૨ ૧-૮ 'અવ્યય-અક્ષર-નિરાકારને બદલે (અ) સાકાર સ્વરૂપમાં-મારામાં પોતાના સર્વ કર્મોને અર્પણ કરીને યોગના ખીજાં કોણોમાં આશ્રય લીધા વગર (અનન્યયોગે) જે લોકો મારું ધ્યાન ધરતા મારી ઉપાસના કરે છે તેમનો હું જલદી ઉદ્ધાર કરું છું તારા મન અને શુદ્ધિ મારામાં જ પડેલ આ દેહ પડ્યા પછી તું મારામાં જ વાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી (૧૨ ૧-૮) જે માગમાં તારા ચિત્તને સ્થિર કરીને (અથવા કર્મો અને અર્પણ કરવાનું) તારાથી ન બની શકે તો (બ) બદલાને બદલ્યા અધ્યાયોમાં કહેવો, ધ્યાનથી સાધ્ય, નિષ્કામ કર્મરૂપ યોગ કરીને અને મેગવના યત્ન કર (૧૨ ૯) આ અભ્યાસયોગ કરનારી શક્તિ પણ જે તારામાં ન હોય તો, (ક) અગિયારમાં અધ્યાયમાં દેલા મુજબ જે જે કર્મો તું કરે છે તે તે મારા જ કર્મો છે અને તું માત્ર નિમિત્ત-(મારું) હથિયાર છે એમ માની નિષ્કામ ભાવનાથી તારા સર્વ કર્મો દગ, કેમકે મારે ખાતર પણ કર્મો દરવાથી તને સિદ્ધિ (મોહ) મળશે (૧૨ ૧૦) જે 'મયોગ' એટલે 'મયવંતયોગ' નો આશ્રય લઈને આ પ્રકારે નિષ્કામ કર્માચરણ કરવાનું તારાથી બની શકે નહિ, તો (ડ) તારા વર્ણાશ્રમના અથવા કર્મોના કોણોમાં ત્યાગ કર 'કર્મફલ ત્યાગ' એટલે વનયોગ એ યોગ સર યાગોમાં સહેલામાં સહેલો યોગ છે આ યોગશુદ્ધિ (ગીતા ૨ ૪૦-૭૭) મુજબ યાગ છે

અહીં નિષ્કામ કર્માચરણ અથવા યોગના ત્રણ પ્રકારો કહ્યા છે, તે તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકાર (અ), એટલે સા ૧૨ સ્વરૂપમાં કર્મો જ (કર્મોના કોણો નહિ) અર્પણ કરીને કર્માચરણ કરવાનો જે યોગ તે છે તેને સમજનાર અને આચરનારને યાગવિદ્, સર્વ યોગમણીનાઓમાં ઉત્તમ, કહ્યા છે (૧૨ ૧)

ગીતા ૧૨ ૧૨ ગીતા ૧૭ ૮-૧૧ માં કહેના ચાર યોગોના તારતમ્યનો આધાર એ ચાર યોગોના 'સાધનોના તારતમ્ય' ઉપર છે તે પૈકી બે સાધનો ૧૭ ૧૨ માં કહ્યા છે અભ્યાસ

યોગનું સાધન અભ્યાસ છે; તેના કરતા કર્મયોગનું સાધન કર્મફલત્યાગ વધારે સહેલું છે.

(૧૫) ગીતા ૧૩. ૧૦ માં ગીતા ૧૨.૬વાળો યોગ જ દર્શાવે છે.

(૧૬) ગીતા ૧૩. ૧૯-૨૩ અને ૨૬માં નિષ્કામ કર્મના આચરણ રૂપ યોગનો એક નવો પ્રકાર દર્શાવે છે. યોગના આ રૂપાન્તરનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે (૧) દેહ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કર્મો થાય છે તેનું કારણ પ્રકૃતિ છે, એટલે બધું કર્તૃત્વ પ્રકૃતિમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જીવાત્મા જેને અહીં પુરુષ સંજ્ઞાથી ઓળખાવ્યો છે તે સ્વભાવથી ઉદારીન કે તટસ્થ નહિ પરંતુ બોક્ષા છે, અને તેનું અસ્તિત્વ ન હોત તો, આ દૃષ્ટિએ, જગતમાં મોક્ષ જ નહિ. પુરુષમાં આ સ્વાભાવિક અનામક મોક્ષજી હોવાથી પ્રકૃતિ ના સંસર્ગમાં જ્યાં સુધી પુરુષ હોય છે ત્યાં સુધી શુભોનો ઉપયોગ પુરુષ કરે છે; છતાં તેમ કરવાથી તેને બંધન ઉત્પન્ન થતું નથી. પણ પ્રકૃતિના શુભોનો ઉપયોગ કરતાં કરતાં જે પુરુષ આ શુભોમાં આસક્ત થઈ જાય તો સંસારના બંધનમાં પડે છે અને તેને સારીનરસી યોગિઓમાં જન્મ લેતાં પડે છે.

‘જીવાત્માને સ્વભાવે ઉદારીન માનવાને બદલે બોક્ષા માનવાની યોગની આ એક સ્વતંત્ર પ્રક્રિયા છે.’

(૧૭) ગીતા ૧૩. ૨૪-૨૫. (ધ્યાન દ્વારા નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરીને) કેટલાક (યોગિન) યોગીઓ પોતાના આત્મામાં પરમાત્માને જુએ છે (જુઓ ઉપર ૧૦). બીજા યોગીઓ (યોગિન) સાઘ્યયોગ (જુઓ ઉપર ૩) રૂપ નિષ્કામ કર્મચરણ દ્વારા અને ત્રીજા પ્રકારના યોગીઓ (યોગિન) (જુઓ ઉપર ૫) કર્મયોગરૂપ નિષ્કામ કર્મચરણ દ્વારા પરમાત્માને જુએ છે. ‘ચોથા પ્રકારના યોગીઓ’ (યોગિન) પોતે તર્કદ્વારા જ્ઞાન મેળવવાની મહેનત કર્યા વગર ‘ગુરના શબ્દ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને તેના ઉપદેશને વળગી રહીને મૃદુને તરી જાય છે’ (૧૩. ૨૪-૨૫). આ છેલ્લો યોગ એક વધારે પ્રકાર છે, તેની વિશિષ્ટતા ગુરવચનમાં અદ્દા છે.

(૧૮) ગીતા ૧૪. ત્રણે ગુણો દ્વિપિત છે. સત્ત્વગુણ જ્ઞાન અને સુખમાં આસક્તિ ઉપજાવે છે, રજોગુણ મનુષ્યને કર્મમાં આસક્ત કરે છે અને તમોગુણ મોહ ઉત્પન્ન કરે છે. ‘એ ત્રણે ગુણોથી પર (હર) રહીને પોતાનાં બધાં કર્મોનું આચરણ કરવું’ (૧૪. ૫-૬). (જુઓ ૧૪. ૧૯-૨૦.) એ પાંચ યોગની એક પ્રક્રિયા અથવા યોગનું એક દૃષ્ટિબિંદુ છે; એક પ્રકારનો યોગ છે. સત્ત્વગુણની બે જુદી-જુદી માન્યતાઓને આધારે ગીતા નિષ્કામ કર્મચરણના બે પ્રકારો કહે છે. બીજો પ્રકાર અધ્યાય ૧૭-૧૮ માં છે.

(૧૫) ગીતા ૧૪. ૨૬. ગીતા ૧૨.૬-૮ વાળો ભક્તિઉપર સ્થપાયેલો યોગ અહીં કહ્યો છે.

(૧૯) ગીતા ૧૫. ૪. ગીતામાં બીજા અધ્યાયોમાં પ્રકૃતિ કે સમાજ ને ‘કર્તૃત્વ’ કે ‘પ્રવૃત્તિ’નું કારણ કહ્યું છે, અને ઇશ્વરને કર્તૃત્વ થી પર જ કહેવાં છે. પણ આ અધ્યાયમાં યોગ (એટલે નિષ્કામ કર્મચરણ)ની એક નવીન પ્રક્રિયા કહી છે. તે મુજબ ‘પ્રવૃત્તિ’ એટલે બધું કર્તૃત્વ પ્રાણીઓમાં પરમાત્મામાંથી જ આવે છે અને એ આવ પુરુષને શરણે બંધીને, એટલે એનું કર્તૃત્વ એને પાછું આપીને, અર્થાત્ આવ પુરુષને પોતાનાં કર્મો બેઠા ધરીને (ગીતા ૧૮. ૪૬), મનુષ્ય નિષ્કામ કર્મચરણ એટલે યોગ સાધી શકે છે (૧૫. ૪ તથા ૧૮. ૪૬).

(૨૦) ગીતાના ૧૬ માં અધ્યાયમાં જે આશુરી સંપદમાં જન્મેલાઓનું વર્ણન છે તે જૂના

વૈદિક કર્મકાંડના ‘સકામ કર્મમાર્ગના એક ઉદામ પક્ષનું’ છે. તે પક્ષને જુદો દગવીને “દ્વીસ પદમાં જન્મેલાઓ અર્થાત્ નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારાઓ” વિશે સિદ્ધાન્તપક્ષ કહેવામાં આવ્યો છે. દૈવાસુરસપ્તિલાગ બરાબર ગ્રહણ કરીને જે મનુષ્ય પોતાનું વર્તન નિષ્કામ રીતે કરે છે તે પણ યોગની એક પ્રક્રિયાને જ અનુસરે છે, એમ સમજવું.

(૨૧) ગીતા ૧૭. ૧૧, ૧૭, ૨૦. ગુણગ્રામીને જે સમજણ અધ્યાય ૧૪મા મા આપી છે તે મુજબ સત્ત્વગુણ પણ વર્ણનીય છે. પરંતુ આ સત્ત્વમા (તથા અદારમા) અધ્યાયમાં ગુણોની એક જુદી સમજણ આપી છે, અને ‘સત્ત્વ ગુણને આસક્તિ (જ્ઞાનમાં આસક્તિ) ઉત્પન્ન કરનાર કહેવાને બદલે નિષ્કામ કર્માચરણને ઉત્પન્ન કરનાર અહીં’ કહ્યો છે. ‘સત્ત્વગુણના આ ખીમ લક્ષણદ્વારા પણ યોગના એક પ્રકારનો ઉપદેશ જ ગીતામા આપ્યો છે.

(૨૨) ૧૭ ૨૩-૨૫. દરેક કર્મના પ્રારંભમાં પ્રગવના ઉચ્ચારથી તે તે કર્મનાં બંધનથી મનુષ્ય મુક્ત રહે છે; તે મનુષ્ય મોક્ષની કામના પણ ધરાવતો નથી; કેવળ બ્રહ્માદમા જ માનનારો છે, તે “બ્રહ્મવાદી”ના નામથી ઓળખાય છે. એમ કહી ‘પ્રગવના પ્રાચીન કાળથી થતા ઉપયોગની નવી સમજૂતી દ્વારા નિષ્કામ કર્મના’ એક નવા પ્રકારના આચરણનો ઉપદેશ અહીં કર્યો છે. “ઐ ત્વત્” માંના તત્ત્વ પદના ઉચ્ચારથી પણ યોગ સધાય છે આમ “ઐ ત્વત્” નો ઉચ્ચાર જે પ્રાચીન કાળથી યજ્ઞ પ્રસંગે થતો તેનો ઉપયોગ ગીતા નિષ્કામકર્મ (યોગ)ના ઉપદેશ માટે કરે છે.

(૨૩) ગીતા ૧૮. ૧-૧૨. સંન્યાસ અને ત્યાગ શબ્દોના અર્થની ચર્ચા કરીને “ત્યાગ” ની બરાબર સમજણ આપતાં ‘સાત્ત્વિક ત્યાગના નામ નીચે નિષ્કામ કર્માચરણ’ અથવા યોગનો ઉપદેશ કર્યો છે.

(૨૪) ગીતા ૧૮. ૧૩-૧૭. સાદ્ય અટલે યુદ્ધમાં (લડાઈમાં) જે સર્વ કર્મો થાય છે એટલે જે હિંસા થાય છે તેના કારણે પાપ કહેવાય છે, જે પૈકી ‘જ્વાતામા’ એક છે માટે, જ્વાતામા જ દરેક કર્મ (હિંસાનું કે હિંસા વગરનું) કરનારો એકલો જ કર્તા છે, એ સમજણ ખોટી (દુર્મતિ) છે. યુદ્ધનું કર્મ પણ આ પ્રમાણે અહવાર વગર કરવાથી યોગ ને અનુસરાય છે ‘પાપના સંયુક્ત કર્તૃત્વની આ એક નવીન માન્યતા છે.’ તે સાખ્યનો એક પ્રકાર છે. ગીતા ૨ નો સાખ્યયોગ જુદો છે. સાખ્યના પ્રકારો પણ ઘણા હતા. જુઓ ગીતા ૫. ૫ માં “સાર્થ્ય.”

(૨૫) ગીતા ૧૮. ૧૮. શ્લોક ૨૦ માં “સાત્ત્વિકજ્ઞાન” જે કર્મનું પ્રેરક હોય (સરખાવો ‘કર્મચોંડના’ શ્લોક ૧૮ માં) તે કર્મ યોગની નિશાનું જ કર્મ છે; એમ કહ્યું છે તેમજ સાત્ત્વિક કર્મ (૧૮. ૨૩) અને સાત્ત્વિક કર્તા (૧૮. ૨૬), સાત્ત્વિક બુદ્ધિ (૧૮. ૩૦), સાત્ત્વિક યત્તિ (૧૮. ૩૩), સાત્ત્વિક મુન (૧૮. ૩૭)-એ દરેકનો બરાબર ખ્યાલ ગ્રામીને જે મનુષ્ય પોતાનું વર્તન ધરે છે તે યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ કરે છે એ રીતે ‘અધ્યાય ૧૭ માં સત્ત્વગુણનું જે લક્ષણ આપ્યું છે તેનો વિસ્તાર જ ગીતા ૧૮. ૧૮-૩૬ માં છે,’ એમ કહીએ તો ચાલે, અર્થાત્, ‘સત્ત્વગુણનું વર્ણન’ ગીતાકારે પોતાના ‘યોગ’ ના ઉપદેશને અનુકૂળ બાંધીને યોગના એક સ્વતંત્ર પ્રકારનો ઉપદેશ આપ્યો છે.’ (સાખ્યદર્શનશાસ્ત્રમા સત્ત્વગુણનું લક્ષણ વુદ્ધ છે.)

(૨૫) ગીતા ૧૮. ૪૦-૪૮. વર્ણ્યકર્મો સ્વમાત્ર છે અને નદત્ત છે, તે કર્મોદ્ધાર

અર્થન કરવું નેઈએ, કેમકે એક રીતે તો પરમાત્મા પામેથી દરેક પ્રાણીને પોતાની પ્રતિ એટલે દિવાસકિન પ્રાપ્ત થઈ છે, અથવા એ દ્વારા પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કર્મો પર પડ્યા પરમાત્મા પામેથી આવે છે એ રીતે કર્મોને દ્વારાથી ઉત્પન્ન થયેલાં સમગ્રનીને આત્માથ પરમાત્માથી પલ્લુ આવેલા તે કર્મો પરમાત્માને અર્પણ કરાવેલા નીતિ બોધ અહીં કર્યો છે. અર્થાત્ 'ગીતા અધ્યાય ૫ ૧૪ (પરમાત્માની પ્રતિ) અને અધ્યાય ૧૫ ૪ (પુરુષની પ્રતિ) નાં જે બે જુદા જુદા યોગના પ્રકારો કહ્યા છે તે બે ને સાથે જોડી દર્શાવેલા આ યોગના એક નીતિ પ્રકારનો ઉપદેશ અહીં આપ્યો છે.' એમ મારું માનવું છે

(૧૫) ગીતા ૧૮ ૫૬-૫૮ ગીતા ૧૭ ૧ના કહેવા આદરભરિતપ્રમાણ યોગની અહીં પુનરુક્તિ કરી જણાવે છે

(૨૬) ગીતા ૧૮ ૬૧-૬૨ ધ્રામયજ્ઞ ગમ્હોઽર્થ એમ જણાવે છે કે 'જેમ ચક્રોડાગવાગે ચક્રોડા ઉપર ચક્રોડાને દોડાડાઓને તેમના પોતાના પ્રવલ્લ વગર ફરવે છે, તેમ ઈશ્વર મનુષ્ય પામે પોતાની જ છંદા મુજબ સર્વ ક્રિયાઓ ફરવે છે' અહીં શ્રીભગવાનના અમ્ભુ દ્વારાના અવરોધનો ઉપદેશ કરીને એક પ્રકારે યોગનો જ બોધ કર્યો છે

(૧૭) ગીતા ૧૮ ૬૬ અહ ત્વા સર્વભવેભ્યઃ સામાયજ્ઞ્યાગિ ગાયુચ ૧ આ વાક્યમાં, અર્થાત્ શરૂઆતમાં કહેવા પાપો (૧૭૬, કુવ ૧૫પાનક, ૧૭૮-૮૦, વર્ગસકર, ગુરુકોડ ૨.૫)નો નિર્દેશ છે. માટે મને લાગે છે કે આ ચરમ ભાગમાં સ-ભાગ એટલે 'કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ' કરવાનો ઉપદેશ નથી પરંતુ સર્વકર્મ શ્રીભગવાનને જ અર્પણ કરીને કરવાનો ઉપદેશ અહીં છે. તે એ અર્થ સાથે હોય તો ગીતા ૧૭ ૬-૮ માં યોગનું જે શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ કહ્યું છે તે જ યોગનું સ્વરૂપ અહીં ગીતાના અત્મા કહ્યું છે, એમ મારું માનવું છે

૧. નિ કામ કર્માચરણ અથવા યોગના પ્રિરિધિ અવરોધોની મહિમ વાદી નીચે મુજબ થાય :—

(૧) વૈદિક પર્વન્ય લાવનાર યજ્ઞ યાત્રુ મહે, તે દેવોથી સંકર્મો દરવા.

(૨) યજ્ઞની આધ્યાત્મિક લાવનાથી સ્વકર્મો કરવા

(૩) સાધનના દૃષ્ટિબલ્લથી સ્વકર્મ કરવા સાધ્ય એટલે સમ્પન્ન (યુદ્ધ)માં જીવાત્માની દિ સા થાય છે કે નહીં, તેની અર્થા (આ અર્થા પ્રિરિધિ છે) અને ક્ષત્રિયની દરજ્જા

(૪) વૈદિક ધર્મ અથવા ત્રયીધર્મની સંગમ શુદ્ધિ ત્યજવી અને ગિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં મમત્ત્વ શુદ્ધિ રાખી સર્વ કર્મ કરવાં

(૫) કર્મમાત્ર પ્રકૃતિના શુભોત્તે બેલ છે, એ સત્ય મમત્ત્વને સ્વકર્મ કરવા

(૬) સર્વ કર્મોના (કર્યોના નહિ) શ્રીકૃષ્ણના મન્યામ કરીને કર્મો કરવા આ પ્રમાણની એક વિશિષ્ટ મનોવૃત્તિ કેળવવી

(૭) શ્રીકૃષ્ણ, જનક, વગેરેનાં દૃષ્ટાન્તને અનુસરી કર્મો કરવા.

(૮) ભૂતોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લયના સાનપૂર્વક કર્મો કરવા સર્વ પ્રાણીનું અસ્તિત્વ શ્રીકૃષ્ણના અસ્તિત્વને લીધે છે, તેમ સમગ્ર સર્વ પ્રાણી જેડે વ્યવહાર કરવો

(૯) કર્તવ્ય, કર્મ, ને કર્મફલસંયોગ 'મમાત્મથી જ થાય છે, અથવા (સાકાર તથા

નિરાકાર) મનુષ્યો તેમજ પ્રાણીઓનાં કર્મો માટે જવાબદાર નથી, બ્રહ્મ નિર્દોષ અને સમ છે. એ જ્ઞાનપૂર્વક સ્વકર્મો કરવા.

(૧૦) ખાનની મદદથી નિષ્કામ કર્મો કરવાં-અમ્યામયોગ.

(૧૧) ભક્તિથી એટલે વાસુદેવની પ્રપતિથી સ્વકર્મો કરવાં

(૧૨) વૈદિક યજ્ઞો જ શ્રીકૃષ્ણને જ અર્પણ કરવા.

(૧૩) વિઝૂતિઓની સમજણ પ્રાપ્ત કરીને યોગને નિષ્કંપ કરવો. વિઝૂતિઓરૂપે શ્રીકૃષ્ણ જ સર્વ કર્મો કરે છે. દરેક નિષ્કામકર્મી (યોગી) શ્રીકૃષ્ણની વિઝૂતિ છે.

(૧૪) લૌકિક દષ્ટિએ જેની હત્યા થવાની છે કે ચર્ધ રહી છે તેને શ્રીભગવાને તો પ્રથમથી જ હણેલો છે; અને હણનાર તો નિમિત્ત માત્ર છે; એમ સમજીને મનુષ્યે “ધર્મયુદ્ધ”ની હિંસા કરવી; ક્ષણભંગનાથી હિંસા-યુદ્ધની હિંસા-ન જ કરવી.

(૧૫) શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે જાડી ભક્તિ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વ કર્મોના સંન્યાસ માનીને સ્વકર્મો કરવાં. સર્વ યોગોમાં અથવા યોગના સર્વ પ્રકારોમાં આ ઉત્તમ યોગ છે. અને ગીતાના ચરમશ્લોક (૧૮. ૬૬)માં આનો જ બોધ છે એને જાણનાર જ યોગવિત્તમ (યોગના જાણનારાઓમાં ઉત્તમ) કહેવાય છે.

(૧૬) પ્રજ્ઞાતિનું જ કર્તૃત્વ સમજવું; પુરુષને ઉદ્ધારીને ન સમજતાં અનાસક્ત મોક્ષા સમજવો; શુભોત્તે સંગ ન રાખવો અને સ્વકર્મો કરવાં; સંગરહિત ભોક્તા થવું. જીવાત્માના અનાસક્ત-ભોક્તૃત્વવિધાયક એક નવીન મતને અવલંબીને યોગનો આ પ્રકાર દર્શાવ્યો છે.

(૧૭) કેવળ ગુરુના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા રાખીને નિષ્કામ કર્માચરણ કરવું.

(૧૮) શુભોથી ખર જાઈને-શુભાતીત ધર્મને-સ્વકર્મો કરવા સત્ત્વશુભથી પણ અતીત થવું. સત્ત્વશુભ પણ આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, સુખાસક્તિ ને જ્ઞાનાસક્તિ.

(૧૯) ધર્મરત્ને પ્રગતિનું ઉત્પત્તિસ્થાન એટલે ધર્મરત્ને જ પ્રેરક માનીને કર્મો કરવા.

(૨૦) નિષ્કામ કર્માચરણને દૈવી સંપત્તિ અને સકામ કર્મને અસુરી સંપત્તિ સમજીને દૈવી સંપત્તિ અનુસાર કર્મો કરવાં. “સંપત્તિ” એટલે જીવાત્માની ધર્મવિરે કરેલી એક પ્રકારની “સૃષ્ટિ” જ.

(૨૧) નિષ્કામ કર્મને જ સત્ત્વગુણના સક્ષણ તરીકે સમજવું ને તેવા પ્રકારના સત્ત્વગુણ દ્વારા સ્વકર્મો કરવાં ન. ૧૮ થી લિન્ન પ્રક્રિયા.

(૨૨) પ્રજ્ઞાને ઉચ્ચાર કરીને કર્મો કરવા. વ્રજ્ઞાદ. અથવા તત્ત્વ ના ઉચ્ચારમાં નિષ્કામતાની ભાવના રાખવી.

(૨૩) સંન્યાસ અને ત્યાગ શબ્દોનો અર્થ સમજીને કર્મો કરવાં.

(૨૪) સાંખ્ય (એટલે રણસેન ઉપર થતી) હિંસા પાંચ સ્થળોમાં વહેંચાયેલી છે; જીવાત્મા તો એ પાંચ પૈકી એક છે; એ સમજણ દ્વારા કર્મઅધનથી અલગ રહેવું અને કર્મો કરવાં. આ “સાંખ્ય” ઉપર (૩) ના સાંખ્યથી શુદ્ધ છે. “સાંખ્યો” અનેક હતાં (ગીતા ૫. ૫).

(૨૫) ઉપર નં. (૫) ને (૧૯)ને જોડી દર્શાવે યોગનું એક નવું સ્વરૂપ બને છે.

(૨૬) આ ઉપર (૧૪) થી વધારે વ્યાપક માન્યતા છે. બધાં કર્મો ઈશ્વરનાં જ પ્રેરકપાશ્વર્થી થાય છે, મનુષ્ય ઈશ્વરનું રમકડું છે; એમ માનીને પોતાનાં કર્મો કરવાં.

આ ગાયત્રી (સંખ્યા ૨૬) પૈકી દોઢ યોગનો બીજા દોઢ યોગમાં જ અન્તર્ભાવ થાય, એમ વધારે સદૃશ જ્ઞાનરહિતી કન્યા કલિન થાય. પણ સામાન્ય ગાયત્રીની દૃષ્ટિએ ઉપરની યોદ્ધા આપણને માર્ગદર્શક થઈ પડવા સંભવ છે. ગીતાનો મુખ્ય વિષય “યોગ”નાં સ્વરૂપો એકત્ર કરીને તે સર્વે જુદા જુદા અધ્યાયોમાં જુદાજુદા મનુષ્યો માટે આપવાનો જ હતો; એમ આ યોગના પ્રકારોની ગાયત્રી ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

ગીતાના અધ્યાયોનાં નામો. ગીતા : યોગોનું શાસ્ત્ર.

ગીતા ૧૫.૨૦ તથા. ૧૬.૨૨-૨૪માં ગીતાને ક્ષાત્ર કહેવામાં આવેલ છે. ગીતાની ઇતિહાસમાં ગીતાને “યોગક્ષાત્ર” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. અને ગીતાના દરેક અધ્યાયને “અમુક યોગ” કહેલ છે. અમુક અધ્યાયને અમુક યોગ શા માટે કહેલ છે, એ વિચારીએ તો આપણને પ્રતીત થશે કે અધ્યાયોનાં નામોમાં “યોગ” શબ્દનો પ્રયોગ નિઃપ્રયોગના કે નિરાધાર ભાષ્યને હજી/દા. ત. અર્જુનવિષાદના પહેલા અધ્યાયને ‘અર્જુનવિષાદો નામ પ્રથમોધ્યાય’ એ પ્રકારના નામને બદલે ‘અર્જુનવિષાદયોગો નામ પ્રથમોધ્યાય’ એવું નામ આપ્યું છે. તેવી જ રીતે ચીદંબા, અધ્યાયમાં ગુણવ્રતનો વિશાગ વર્ણવ્યો છે; તેને ‘ગુણવ્રતમાગયોગ’ કહેલ છે; ગુણવ્રત-વિમાગ: = જ કહ્યો નથી. તો તે નામોમાં “યોગ” શબ્દનો વિચાર કરવો જોઈએ.

“ગીતામાં ‘યોગ’ શબ્દનો અર્થ સર્વ સ્થળે એક જ નથી,” એવી માન્યતા સુવિદ્યાન છે. પરંતુ ગીતાના ગ્રીક્ષ અધ્યાયમાં યોગનું પુષ્કળ વર્ણન છે અને તેમાં યોગનું લક્ષણ એ વાર આપ્યું છે (૨.૪૮ ને ૫૦). આ લક્ષણ અને ગીતાનાં છઠ્ઠા અધ્યાયના યોગના વર્ણન મુજબ યોગ એટલે ‘નિષ્કામ કર્મનું આચરણ’. પોતાના વર્ણનાં, આધર્મનાં, ગંગે જે જે કર્મો દોષ છે તે સર્વ કરવાં અને તે કરવાથી તેના ફલની સિદ્ધિ થાઓ કે ન થાઓ છતાં પોતાની મનોવ્રતિ એક સરખી રાખવી; તેને ‘યોગ કહે છે’ (મિદ્ધસિદ્ધયોઃ સમો મૂલ્યા સમસ્ય યોગ ઇત્યંત ૨.૪૮). પોતાનાં શુભ અને અશુભ કર્મો કરવાં, અને તે કરતી વખતે જ તે શુભ કે અશુભ કર્મોનો માનસિક ત્યાગ કરવો, (હું કંઈ પણ કરતો નથી, એવો અનુભવ કરવો); એ પ્રકારનું કર્મચરણના કાર્યમાં જે હતાપણ તેને ‘યોગ કહે છે’ (યોગ કર્મસુ કૌશલમ્ ૨૦.૬૦). આ બન્ને યોગનાં લક્ષણો છે તે બન્ને લક્ષણોથી સિદ્ધ થાય છે, કે યોગ એટલે નિષ્કામ કર્મચરણ. આગલા (પાંચમા) પ્રકરણમાં અમે બતાવ્યું છે કે ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં આ પ્રકારના યોગની એટલે ‘નિષ્કામ કર્મચરણ’ની સમજૂતી એક યા બીજી રીતે આપી છે. યોગનાં રૂપો ધણાં છે, દૃષ્ટિબિન્દુઓ ધણાં છે, અથવા યોગો જ ધણા છે, એમ પણ કહી શકાય. આ વિવિધ યોગો ગીતાના છઠ્ઠા છઠ્ઠા અધ્યાયોમાં આપ્યા છે.

ગીતાના જુદા જુદા અધ્યાયોનાં નામો પરથી પણ જણાય છે કે દરેક અધ્યાયમાં એક અમુક યોગનો ખાસ ઉપદેશ કર્યો છે; એ જ યોગ એ નામ દ્વારા વિસ્તૃત છે. કેટલાક અધ્યાયોનાં નામો રપટ્ટ સમગ્રય તેનાં છે. આપણે અહીં અધારે અધ્યાયોનાં નામો અનુક્રમે સમજાવીને દરેક નામ દરેક અધ્યાયના કયા સ્લોક કે સ્લોકસમુદાયના વિશિષ્ટ કથન ઉપરથી છે, તે સમજાવોનો પ્રયત્ન કર્યો.

(૧) પહેલો અધ્યાય અર્જુનવિષાદયોગ છે. આ અધ્યાયમાં અર્જુનના વિષાદ જોડની વાત છે. યોગ વિષે તેમાં કશી પણ વર્ણના દેખાતી નથી, છતાં ગીતા યોગના અધ્યાયોની જેમ પહેલા અધ્યાયને પણ સ્વેચ્છા કહે છે, તે તે સ્વેચ્છા કહે છે એ અર્જુનના વિષાદ જેવો વિષાદકર્મચરણનું કાર્ય વિનન, તે અર્જુનને

મંડાપેતુ' નિષ્કામ કર્માચરણ, એ અર્જુનવિપાદયોગ. એ રીતે આ નામ સમગ્રવી શકાય; અને બીજા બધા અધ્યાયોનું નામકરણ પણ યોગ શબ્દથી કયું છે, માટે એ જ રીતે એ નામ સમગ્રવતું બોલ્યું. યોગસાધકોમાં વૈરાગ્યપ્રકરણમાં "રામવિપાદઃ" નામનો સર્ગ (૬૪મો ?) છે; પણ રામવિપાદયોગ નથી.

(૨) બીજા અધ્યાય સાંખ્યયોગ છે. સાંખ્યનું વર્ણન મ્લોક ૧૧ થી ૩૮ માં છે; એમ મ્લોક ૩૯માં 'एषा सुद्धिः' દ્વારા સ્પષ્ટ કયું છે. તે અઘાઉ બનાવ્યું છે કે સાંખ્ય નિષ્કામ કર્મનો જ એક પ્રકાર છે એટલે સાંખ્યને યોગ કહી શકાય. ગાંડરબાબમાં આપેલા સંકેશચાર્યાના પુરાગામી (જેનું આનન્દગિરિ 'શક્તિદ્વાર' નામ આપે છે તે)ના મન મુજબ સાંખ્યના જ્ઞાનથી અને યોગનાં કર્મથી, એમ બંને રીતો ભેગી કરીને પણ અર્જુનને કર્માચરણ કરવાનું શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું હતું. તે પછી, સાંખ્ય ઉપર એટલે 'યુદ્ધમાં થતી દિવસા વિશે જીવાત્માનાં જન્મમરણના ત્રણ કક્ષિપત, સ્વભાવોની સ્વર્ગ (૨૦-૧૬-૩૦) ઉપર અને માર્ત્ય = 'યુદ્ધને લાગતી' બીજી કક્ષિપત ધર્મની સમજણ (૩૧-૩૮) ઉપર (જુઓ પા.૨૫) મંડાપેલા નિષ્કામ કર્માચરણના પ્રકારવિશેષને; માર્ત્યયોગ કહ્યો હોય એમ મને જણાય છે.

(૩) ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ છે. "કર્મ" દ્વારા જ, નિષ્કામ કર્મનું આચરણ એટલે યોગ, તે જ કર્મયોગ. ગીતા ૩.૩ મુજબ ગીતા ૨.૩૯-૭૨ માં કર્મયોગ જ કહ્યો છે; અને ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયનું નામ જ કર્મયોગ છે. કર્મ કરીને, કર્મ સિવાય બીજા સાધનો નેતા કે જ્ઞાન, મક્તિ, ધ્યાન, વગેરે ત્રીજા અધ્યાય સિવાયના અધ્યાયોનાં નામો દ્વારા કહેલાં સાધનો-નો આશ્રય મુખ્યત્વે કર્યા વગર, નિષ્કામ કર્મના આચરણની પદ્ધતિ તે કર્મયોગ. ત્રીજા અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્માચરણ એટલે યોગની તરફેણમાં જે દલીલો રજૂ કરી છે તે "કર્મ દ્વારા જ યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ"ની પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી છે. યજ્ઞ-"કર્મ"-બ્રહ્મ (એટલે પ્રકૃતિ)-મક્ષર (૩.૧૫) -એ પરંપરામાં "કર્મ" નામનું તત્ત્વ કયું છે. વૈદિક, પર્વત્ય સાવનાર યજ્ઞ પણ કર્મ છે. જનકનું દૃષ્ટાન્ત પણ કર્મયોગીનું જ છે, અને તે પછી 'લોકસમ્રાટ' (૩.૨૦) ની ઇચ્છાથી કર્મ કરવાં અને તેમ કર્મ કરતાં કરતાં જ યોગને પહોંચી જવું (૩.૨૦-૨૬), એવો ઉપદેશ છે. યોગના આ કર્મપ્રધાન દૃષ્ટિગિન્દુમાં ભક્તિનો સર્વશઃ અભાવ દોતો નથી (૩.૩૦). (જુઓ પ્રકરણ ૧૧). યોગમાં સહકારી સાધનરૂપે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનું અસ્તિત્વ છે, પણ કર્મયોગમાં કર્મનું નિષ્કામ અનુદાન જ મુખ્ય સાધન છે.

(૪) ચોથા અધ્યાયને જ્ઞાનકર્મમન્યાસયોગ કહેવામાં આવ્યો છે. તે નામ એ અધ્યાયના ૪૧મા મ્લોક પરથી જ આપવામાં આવ્યું હશે, એમ જણાય છે.

યોગસંન્યસ્તર્માણ જ્ઞાનમંત્રિષ્તસંચયમ્ । આત્મવન્તં ન ર્માણિ નિવ્રજન્તિ ધનંતય ॥ ૪.૪૧.

"નિષ્કામ કર્માચરણરૂપ યોગદ્વારા જેણે કર્મોનો (માનસ) સંન્યાસ કર્યો છે, અને જ્ઞાન દ્વારા જેના સંશયોનો ઉચ્છેદ થયો છે, તેના અધ્યાત્મિક બળવાળા (આત્મજાન) મનુષ્યને કર્મો કરવાં છતાં કર્મોનું બંધન થતું નથી". - જ્ઞાન (૪. ૩૫ થી ૪૦માં જ્ઞાન આપ્યું છે; જુઓ પ્રકરણ ૨) અને કર્મના (માનસ) સંન્યાસ (૨. ૫૦) ઉપર મંડાપેલો જ્ઞાનકર્મમન્યાસયોગ, એ એક પ્રકારનો યોગ જ છે.

(૫) પાંચમા અધ્યાયને સન્યાસયોગ કહ્યો છે. પાંચમા અધ્યાયમાં સંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ જ ઉત્તમ કહ્યો છે, એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ ને નિર્વિવાદ છે (પ: ૨). શ્લોક ૧૬થી અધ્યાયના અંત સુધી સંન્યાસનું વર્ણન જ નથી; બિલકુલ યોગનું જ વર્ણન આખા અધ્યાયમાં છે. એમ જણાય છે કે પાંચમા અધ્યાયનું નામ તેના તેરમા શ્લોક પરથી પાડવામાં આવ્યું છે:—

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते युक्तं वशी । नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥

કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ કરવાને બદલે કર્માચરણ ચાલુ રાખીને એની મનોવૃત્તિ કેળવવી કે “હું” કે “હર્મ” કરતો જ નથી” એટલે કે “મેં બધાં કર્મો ત્યજ્યાં છે.” એ મનોવૃત્તિનું નામ માનસ-સંન્યાસ અથવા દૂકામાં, સંન્યાસ; તેના ઉપર અન્યએયો યોગ; એ સંન્યાસયોગ. ‘કર્મનાં ફેલેનો ત્યાગ કરુ છું’ એ ભાવનાને બદલે કર્મ કરવા છતાં કર્મનો જ મેં ત્યાગ કર્યો છે, એવી ભાવના ઉપર યોગનું આ દૃષ્ટિબિન્દુ રચાયેલું છે. ગીતા ૨. ૫૦ માં આવું જ લક્ષણ યોગનું આપ્યું છે.

(૬) છઠો અધ્યાય. ધ્યાનયોગ. છઠા અધ્યાયમાં ધ્યાન ઉપર અવલમ્બન રાખતો નિષ્કામ કર્માચરણનો એટલે યોગનો એક માર્ગ કહ્યો છે. શ્લોક ૧-૪, ૮, સર્વાર્થવર્તમાનોઽપિ-૩૧ ઉપરથી, તેમ જ યોગદ્રષ્ટ નિષ્કામકર્માચરણના માર્ગમાંથી શ્રદ્ધ થયેલો સાધક છે, એ ફકીકત ઉપરથી, ધ્યાન ઉપર મંડાયેલો યોગ (=નિષ્કામ કર્મનું આચરણ) છઠા અધ્યાયમાં કહેવામાં આવેલ છે, એ સ્પષ્ટ છે અહીં એટલું ઉમેરવું જોઈએ કે ધ્યાનને યોગના સાધન તરીકે વર્ણવીને “યોગ”નું ધ્યાનયોગ નામનું એક વધુ રૂપાંતર સમગ્રવાનો પ્રયત્ન છઠા અધ્યાયમાં કરતી વખતે જ ગીતાકાર ધ્યાનવાળી સંન્યાસ નિશાને એક વિકલ્પ તરીકે ચીકારે છે (પ્રકરણ ૯) ‘સદા ધ્યાનમાં જ મમ મહેનાગ શાન્તિને=મોક્ષને મેળવે છે’ (૬.૧૫, ૨૮). ‘સર્વાર્થવર્તમાનોઽપિ’ સંન્યાસી હોય અથવા કર્માચરણ ચાલુ રાખ્યું હોય તો પણ-(૬. ૩૧)-એમાં “અપિ” દ્વારા ધ્યાનયોગ સંન્યાસની એક સ્વતંત્ર નિશાની મુક્યતા ચીકારી લીધી છે, પણ ધ્યાન દ્વારા યોગની નિશાને વંચાડે પસંદગી આપી છે.

(૭) સાતમો અધ્યાય જ્ઞાનગિજ્ઞાનયોગ છે. સાતમા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાનગિજ્ઞાન કહ્યું છે (૭.૨) તેનો ઉપયોગ નિષ્કામ કર્માચરણમાં કરવાનો છે, એવો અર્થ શ્લોક ૧૬ ને શ્લોક ૨૦ માંથી જાહેર છે (જુઓ પાનું ૨). નિષ્કામ કર્મ કરનારા વાસ્તવેને પાનું સ્વેચ્છ માને છે; અને “સકામ” પુરુષો ધનર દેવાના ચરણે જાય છે. સાતમા અધ્યાયમાં કે.કે.પી.તુ પ્રકારનું સંન્યાસ જન્ય કહ્યું નથી. જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૫ માં (૧૧).

(૯) નવમા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં 'રાજવિદ્યા રાજગુણ' સંબંધ છે. તે ઉપરથી એ અધ્યાયને "રાજવિદ્યારાજગુણયોગ"નું નામ આપવામાં આવેલ છે. ભક્તિના એક રૂપને "રાજવિદ્યારાજગુણ" કહેલ છે; અથવા ભક્તિનું એક નામ 'રાજવિદ્યારાજગુણ' છે, તેના ઉપર અવધમ્બેલો યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ; તેનું વર્ણન આ નવમા અધ્યાયના શ્લોક ૨૬-૨૮ માં છે. આ 'રાજવિદ્યારાજગુણ'ને સંન્યાસયોગ (માનસ સંન્યાસ દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ) ની તુલના આપવામાં આવી છે.

(૧૦) દશમા અધ્યાયનું નામ વિમૂર્તિયોગ કેવી રીતે સમજવયું એ દ્વં અગાઉ જણાવી ગયો છું. વિમૂર્તિના જ્ઞાનથી કર્મયોગ દરનર થાય છે, એમ ૨૫૯ કથું છે (૧૦.૭). જુઓ પ્રકરણ ૫.

(૧૧) અગિયારમો અધ્યાય વિશ્વરૂપદર્શનયોગ છે. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને અનેક રૂપો (સ્પષ્ટિ ૧૧.૫) બતાવ્યાં છે :—(૧) અનેક નેત્રોવાળું એક (૧૧.૧૫-૧૬); (૨) અનુભૂજ, બીજું (૧૧.૧૭-૧૮); (૩) અસિમ્પન્નેત્ર વાળું, ત્રીજું (૧૧.૧૯; આને મળતું વર્ણન મુંડક ઉપનિષદમાં છે); અને (૪) ઉચ્ચ, ચોથું (૧૧.૨૦-૨૧). તેમાં ચોથું ઉચ્ચ સ્વરૂપ બતાવ્યું, અને પછી "નિમિત્તમાત્ર મય સત્યસાચિન" એમ (૧૧.૩૩-૩૮) કહ્યું છે. એટલે પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મોમાં "હું" નિશ્ચય શ્રીભગવાનનું એક દ્વિધ્યા ૪ છું" એમ સમજને મનુષ્યે સ્વકર્મોનું નિષ્કામ આચરણ કરવું; એ પ્રકારનો યોગ ૧૧મા અધ્યાયમાં કલ્પી છે.

(૧૨) બારમા અધ્યાયમાં ભક્તિ ઉપર એટલે નિરાકાર અથવા સાકારની ઉપાસના ઉપર આશ્રિત નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) નો ઉપદેશ છે (૧૨.૬-૮); અને યોગનાં ચાર રૂપોમાં ઉત્તમ રૂપ એ ૪ ભક્તિયોગ છે, એમ કહ્યું છે. જુઓ પ્રકરણ ૫માં (૧૫), પાનું ૨૯.

(૧૩) તેરમા અધ્યાયને ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિભાગયોગ કહીએ કે 'પ્રકૃતિપુરુષયોગ' કહીએ; બન્ને રીતે (૧૩.૨૬-૩૦ તથા ૧૩.૨૦-૨૧) યોગ શબ્દ નિષ્કામ કર્માચરણના એક દૃષ્ટિબિન્દુના અર્થમાં ૪ સમજવો પડશે. જુઓ પ્રકરણ ૭ (૨૯) અને ૫ (૧૬), પાનાં ૧૦ અને ૧૬.

(૧૪) ચોદમા અધ્યાયનું નામ ગુણસમવિભાગયોગ છે, ને તેમાં આપેલા ત્રણ શુભોના વિભાગના વર્ણન ઉપરથી સત્ત્વગુણ પણ કેવી રીતે બંધનકર્તા છે તથા તેનાથી પર રહીને સ્વકર્માચરણ કરતાં કરતાં પોતાના આત્માને અકર્તા કેરી રીતે ખાનવો એ ૧૪.૧૯ માં કહ્યું છે. સાંખ્યદર્શનશાસ્ત્રમાં ગુણત્રયવિભાગ છે; પણ એનો યોગ તો ગીતામાં ૪ છે.

(૧૫) પંદરમા અધ્યાયને પુરોષોત્તમયોગ કહ્યો છે. શ્રી ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપને પુરુષ (૧૫.૪) કે પુરુષોત્તમ (૧૫.૧૮) કહેલ છે. સમસ્ત જગતની અનાદિકાળથી આવેલી બધી પ્રજ્ઞતિ એ સાકાર સ્વરૂપમાંથી ૪ નીકળી છે. જ્વાલતા પરમાત્માનો અંશ છે, મટિ જ્વાલતાની પ્રજ્ઞતિઓ પરમાત્માની ૪ છે. સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિની જગતને પ્રકાશિત કરવાની પ્રજ્ઞતિ ખડું જ્ઞેતાં શ્રીકૃષ્ણની ૪ પ્રજ્ઞતિ છે, કેમકે સૂર્ય, ચંદ્ર ને અગ્નિનું તેજ શ્રીકૃષ્ણનું ૪ તેજ છે. પૃથ્વીની ભૂત-ધારણપ્રજ્ઞતિ, સોમની ઔષધિપોષણપ્રજ્ઞતિ, વૈશ્વાનરની અન્નપાચનપ્રજ્ઞતિ, વગેરે બધી પ્રજ્ઞતિ પુરુષોત્તમની ૪ પ્રજ્ઞતિ છે, એમ ખાની નિષ્કામ કર્માચરણ કરવું, તેનું નામ પુરુષોત્તમયોગ. ૪ પુરુષ (પુરુષોત્તમ)માંથી બધી પ્રજ્ઞતિ પ્રસૂત થઈ છે, તેને યરણે જ્વાલો મંત્ર પણ આપ્યો છે (૧૫.૪).

(૧૬) સોળમા અધ્યાય એટલે દૈવાસુરસપ્તવિમાનયોગ : આસુર સંપદ એટલે વેદાક્ત સકામ કર્મનો આશ્રય લઈને સકામ જીવનઅવહારમાં જ મગ્ન રહેનારા લોકોની જન્મસિદ્ધ મનોવૃત્તિ; તેથી ઉચ્છેદ, દૈવી સંપદ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ)ની જન્મસિદ્ધ વૃત્તિ. દૈવી સંપદમાં જન્મેલાને કર્મનાં બંધન થતાં નથી, અને એ તે મોક્ષ મળે છે (૧૬. ૫). સોળમા અધ્યાયનો અને સમગ્ર ગીતાશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ નિષ્કામ કર્માચરણ કરવાનો અને સકામ કર્મો ત્યજવાનો એટલે કર્મ દરતી વખતે કામ અથવા ફલેચ્છા ત્યજવાનો છે (ગીતા ૧૬. ૨૩ ને ૨૪). દૈવાસુર સપતિઓના વિભાજના વર્ણન દ્વારા પણ યોગ્યું જ એક નવું દૃષ્ટિબિન્દુ ગીતાકારે રજૂ કર્યું છે. “સંપદ” એટલે જન્મસિદ્ધ મનોવૃત્તિ; જીવાત્માને પરમેશ્વર તરફથી મળેલી મનોવૃત્તિ.

(૧૭) સત્તરમા અધ્યાયને શ્રદ્ધાત્રયવિમાનયોગ કહ્યો છે. શ્રદ્ધા એટલે કુદરતી અથવા સ્વાભાવિક (તર્ક-મુક્તિ વગરની) મનની પ્રવૃત્તિ અથવા વૃત્તિ. શ્રદ્ધા અથવા વૃત્તિ સાત્ત્વિકી, રાજસી તે તામસી એમ ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં સાત્ત્વિકે યત્ન, સાત્ત્વિક તપ (જે વરા શ્રદ્ધાથી જ તપવામાં આવે છે) અને સાત્ત્વિક દાન (શ્લોક ૧૧, ૧૭ ને ૨૦)-એ નિષ્કામ યત્ન, તપ ને દાન છે. એ રીતે ત્રિવિધ શ્રદ્ધા પૈકી સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધા દ્વારા યોગનો ઉપદેશ આ અધ્યાયમાં પણ છે. એ યત્ન, દાન ને તપ વ્રણવના ઉચ્ચારપૂર્વક કરવામાં આવે છે; અને એ ઉચ્ચાર કરવાથી એ કર્મોમાં મોક્ષની કામના પણ રહેતી નથી (શ્લોક ૨૨-૨૫). વળી, “હં તત્સદ્” માના ‘તદ્’ પદના ઉચ્ચારમાં પણ નિષ્કામ કર્માચરણની ભાવના રાખી શકાય છે. ત્રણ શ્રદ્ધાઓના જ્ઞાનથી અને સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાના આશ્રયથી યોગ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૮) અઠારમા અધ્યાયને મોક્ષસન્ન્યાસયોગ કહ્યો છે આ નામ આ અધ્યાયના ૧૬મા શ્લોક ઉપરથી આપનામાં આવ્યું જણાય છે. મોક્ષ એટલે “કર્મમાં ગેહલા પાપથી છુટકારો”. એ છુટકામ માટે પોતાના ‘ધર્મેના’ (કર્મેના) શ્રીકૃષ્ણમાં (માનસ) સંન્યાસ કરીને શ્રીકૃષ્ણના શરણે જઈને પોતાના વર્ણાશ્રમનાં બધાં કર્મો દરનાં ભોંઈએ (૧૮.૬૫-૬૬) જે પાપોનો ભય અર્જુનને હતો, તે કુલક્ષ્ય, મિત્રદોહ, ગુન્ડોની હિંસા, વગેરે પાપોથી શ્રીકૃષ્ણ જ અર્જુનને મોક્ષ (૧૮. ૬૬) આપશે, કેમકે એણે શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વ ધર્મેના સંન્યાસ કર્યો છે. એની જ રીતે બીજા મનુષ્યો પણ મોક્ષસન્ન્યાસયોગનું આચરણ કરી શકે છે.

આ પ્રમાણે મારા મંતવ્ય અનુસાર ગીતાનો દરેક અધ્યાય યોગનું એક એક સ્વતંત્ર દૃષ્ટિબિન્દુ રજૂ કરે છે; અથવા દરેક અધ્યાય એક સ્વતંત્ર યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણની પદ્ધતિ) રજૂ કરે છે, એમ અધ્યાયોનાં નામો ઉપરથી પણ કહી શકાય છે.

✓ સ્વ. તિલકે ‘ગીતાગ્રહસ્મ’માં ‘ગીતાધ્યાયસંગતિ’ નામના પ્રકરણમાં ગીતાના દરેક આગલા અધ્યાયમાંથી ગીતાનો દરેક પાછલો અધ્યાય ઉપરિચિત થાય છે એમ બતાવવા યત્ન કર્યો છે એમના મત મુજબ દરેક આગલા અધ્યાયમાં અધૂરો રહેલો મુદ્દો દરેક પાછલા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ અને સવિસ્તર ચર્ચવામાં આવ્યો છે; અને અઢારે અધ્યાયના બધા મુદ્દાઓનો સારાવળો કરીએ એટલે “કર્મયોગ” થાય છે; દૂકમાં, “જ્ઞાનપ્રધાનશક્તિવિસિષ્ટ કર્મયોગ” એવા એક જ યોગનો ગીતામાં ઉપદેશ છે, એવું સ્વ. તિલકનું મંતવ્ય છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય અને બીજા આચાર્યો ગીતાના અધ્યાયોની સંગતિ સ્વ. તિલકની જેમ અનુક્રમે આપતા દરેક અધ્યાયને તેની બરાબર આગલા જ અધ્યાય સાથે જોડીને દર્શાવતા નથી, પણ છૂટા છૂટા વિષયો કે મુદ્દાઓ છૂટાછૂટા અધ્યાયોમાં ચર્ચવામાં આવ્યા છે એવું માને છે; દા. ત. થોડીક વિભૂતિઓ સાતમા અધ્યાયમાં, થોડીક દશમામાં અને બાકી થોડીક પંદરમામાં આપી છે એમ શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે, અને એવી રીતે સમગ્ર ગીતાના એકલા “એક” જ બોધને સમજાવે છે. (ગીતા ૧૦. ૧ ઉપર તથા ગીતા ૧૫.૧૨ ઉપરનું શંકર ભાષ્ય જુઓ).

મારા મત અનુસાર અદારે અધ્યાયમાં યોગનાં વિવિધ રૂપોનું વર્ણન છે. તે રૂપો ક્યાં છે, તે આ પ્રકરણમાં અને આગલા પ્રકરણમાં મેં વિસ્તારથી બતાવ્યું છે. તે બધાં રૂપો એક જ વ્યક્તિ કે સાધક માટે નથી, એ બધાં રૂપોનો ‘સમુચ્ચય’ શક્ય નથી, કેમકે, ‘ત્યારે ધણું રૂપો પૈકી દરેક રૂપથી એકજ ધ્યેય મળી શકતું હોય ત્યારે, એ રૂપોમાંથી પસંદગીનો વિકલ્પ જ હોય છે’ (જુઓ ત્રિકલ્પોડત્રિશિષ્ટાવસ્થાત્ મ. સૂ. ૩.૩.૫૬). વળી, એકવાર કર્મ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, એમ કહે (૩.૨૭ વગેરે); બીજાવાર પુરુષ માંથી પ્રવૃત્તિ નીકળી છે, એમ લખે (૧૫.૪); એકવાર જીવાત્માને ઉદાસીન કહે (૧૪.૨૩), બીજાવાર કર્તૃત્વરહિત અનાસક્ત ભોક્તા કહે (૧૩.૨૧); એવા વિરોધી વિધાનો એકજ ધ્યેય માટે કરે; ત્યારે, એ દરેક મન એકજ ધ્યેય (યોગ) માટે જુદા જુદા મનુષ્યોના જુદા જુદા માનસિક વિકાસ અનુસાર (જુદા જુદા અધિકારીઓના) ઉપયોગ માટે છે, એમજ માની શકાય. બધાં મતો દરેક મનુષ્ય માટે ઉપયોગી છે, એમ મનાવ નહિ.

યોગનાં આ દૃષ્ટિબિન્દુઓ પૈકી કેટલાંક, ઉપર કહ્યું તેમ, પરસ્પર વિરોધી છે, જેમકે પ્રકૃતિ અથવા દશમા થકીજ કર્તૃત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, એ માન્યતા ‘પુરુષ કે પરમાત્મામાંથી પ્રવૃત્તિ નીકળી છે,’ એ મન સાથે વિરોધી છે. તેનું એક સમાધાન એ છે કે બંને મતો જુદા જુદા મનુષ્યના ઉપયોગ માટે છે; બીજું એ કે ગીતાના અદૈતવાદમાં “જર તત્ત્વના એક સ્વરૂપમાં કર્તૃત્વ કે પ્રવૃત્તિ છે ને બીજા સ્વરૂપમાં નથી” એમ કહેવામાંજ તાત્પર્ય જણાય છે, પછી એ ‘એક’ સ્વરૂપ પ્રકૃતિ હો, પુરુષ હો, કે ગમે તે હો. જીવાત્મામાં કર્તૃત્વ આરોપિત છે, એમજ કહેવાની ગીતાશાસ્ત્રની ધ્વજા છે. ગીતાશાસ્ત્ર તો એ સિદ્ધાન્તને પણ વળગી ગ્રહેવાને બદલે એક વિકલ્પમાં એમ પણ કહે છે કે ‘જીવાત્મામાં કર્તૃત્વનો એક હિસ્સો માની શકાય, પણ તેથી કંઈ જીવાત્મા સમગ્ર કર્તા થઈ જતો નથી’ (ગીતા ૧૮.૧૬). આ બધાં કંદણો આપણને દૃઢપણે એમ માનવાને પ્રેરે છે કે ગીતાના દરેક અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્મ (યોગ)નું એક એક સ્વતંત્ર દૃષ્ટિબિન્દુ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

એક સાધક જે પ્રકૃતિના કર્તૃત્વમાં માનતો હોય તો તેણે પુરુષોત્તમના કર્તૃત્વ (પ્રવૃત્તિ) વાળી માન્યતાવાળો યોગ (નિષ્કામ કર્મચરણ) આચરવા યત્ન કરવો નહિ, એમ ગીતા કહે છે, કેમકે અનન્યયોગ (જેમાં બીજો યોગ ભળ્યો નથી તેવો શુદ્ધ યોગનો પ્રકાર) દ્વારા જ યત્ન કરવાનું ગીતા કહે છે.

બીજા એક વાત આ ગ્રંથે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ગીતામાં મોક્ષ માટે સંન્યાસ (માર્ગ) નો નિર્દેશ નથી, પણ સંન્યાસ કરતાં યોગ વધારે સહેલો માર્ગ છે, એમ વારંવાર કહ્યું છે (ગીતા ૫. ૨ વગેરે શ્લોકોમાં). તેવી જ રીતે ધ્યાન દ્વારા યોગનું વર્ણન જૂઠા અધ્યાયમાં કરતી વખતે ધ્યાન દ્વારા સંન્યાસ નિષ્ઠા સ્વીકારી છે. વળી, મોક્ષયોગનો એટલો ભક્તિ ઉપર અવલમ્બીને રહેલા (યોગ=)

નિષ્કામ કર્માચરણનો ઉપદેશ ૧૨ માં અધ્યાયમાં આપ્યો છે; સાથે સાથે તે જ અધ્યાયમાં ભક્ત સંન્યાસી પણ હોય તેમ જ યોગી પણ હોય એમ પણ કહ્યું છે, એટલે ત્યાં સંન્યાસવાળી ભક્તિને એક ચતુર્થ વૈકલ્પિક નિષ્ઠા તરીકે સ્વીકારી છે (અધ્યાય ૧૨. ૧૬, ૧૯). આ પ્રકારે પૂજ્યનાથા કે મક્તિનાથા મન્યાની ચતુર્થ નિષ્ઠા પણ સ્વીકારી છે, ત્યજી દીધી નથી. પરંતુ એ સંન્યાસ-નિષ્ઠા ગીતાના કોઈ એક અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય નથી; દરેક અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય તો યોગનું કોઈ એક રૂપાન્તર જ છે.

ગીતાના અધ્યાયોનાં નામોની સમજૂતી, ગીતાના અધ્યાયોની પરસ્પર સંગતિ, યોગના દૃષ્ટિબિન્દુઓની કવચિત્ પરસ્પર સ્પષ્ટ વિરોધિતા, જુદા જુદા સ્વભાવના સાધકોને ઉપયોગી થાય તેવાં જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ, તેમ જ યોગેતર ચતુર્થ નિષ્ઠાઓનો નિર્દેશ કેવળ પ્રસંગોપાત જ ગીતામાં આપ્યો છે એ હકીકત; આ સર્વ વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ ગીતા સમજવામાં અત્યંત ઉપયોગી નીવડશે, એવું મારું માનવું છે.

(ગીતાના દરેક અધ્યાયના નામની ચર્ચા એ આ પ્રકરણમાં કરી છે). કેટલીક પ્રતોમાં અધ્યાયોનાં નામ જુદાં આપ્યાં છે, છતાં દરેક અધ્યાયનાં નામને છેડે યોગ શબ્દ તો હોય જ છે.

✓ શ્રીશંકરાચાર્યે ગીતાના ભાષ્યમાં અધ્યાયભાષ્યને કોઈવાર જુદાં નામો આપ્યાં છે; જેમકે ત્રીજા અધ્યાયના ભાષ્યને એમણે “કર્મપ્રત્યાયાયોગ” કહેલો છે. તે બતાવે છે કે યોગ એટલે “શાસ્ત્ર” એ નિષ્કામ કર્માચરણથી પ્રાપ્ત થતી મનની સમતા એ અર્થ એમણે લીધો નથી, અથવા યોગને મોક્ષની ચતુર્થ નિષ્ઠા તરીકે એઓ સ્વીકારતા નથી, કેમકે તેઓ સંન્યાસથી જ મોક્ષ માને છે.

પ્રકરણ ૭.

ગીતામાં સંન્યાસ કરતાં યોગની ઉત્તમતા

નિઃશંકા બે (પ્રકારની) છે: સંન્યાસ અને યોગ. સંન્યાસનિષ્ઠા એટલે કર્મનો સ્વરૂપે ત્યાગ. યોગ-નિષ્ઠા એટલે કર્મના બંધનનો ત્યાગ. સ્વતંત્ર ધ્યાનમાર્ગ તથા સ્વતંત્ર ભક્તિમાર્ગ, એ સંન્યાસ-નિષ્ઠાના જ માર્ગો છે. યોગનિષ્ઠા એક જ છે, પણ યોગપ્રારિતનાં સાધનો અને તેની દાર્શનિક દલીલો અનેક છે. એ દલીલોની યાદી પાંચમા પ્રકરણમાં અપાર્થ ચૂકી છે. એ સાધનો અને દલીલોને લીધે યોગનાં અનેક રૂપાન્તરો થાય છે. ગીતાના અક્ષર અધ્યાયો પૈકી દરેકમાં યોગીઓમાં યોગી એક યોગ (એટલે યોગનું એક એક રૂપ) દર્શાવવામાં આવેલ છે.

ગીતામાં સંન્યાસની અપેક્ષાએ યોગ નો ઉપદેશ મુખ્ય છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ ગીતામાં સંન્યાસ કરતાં યોગને ઉત્તમ કહ્યો છે, એ વાત પણ સર્વસંમત છે. શ્રીકૃષ્ણસ્વામીના મનુ, મુન્ય 'અર્જુન' સંન્યાસનો અધિકારી નથી તેથી અર્જુન માટે યોગ વધારે સારો છે, એમ ગીતામાં કહ્યું છે.' પરંતુ સ્વ. તિલકના મત મુજબ 'ગીતામાં જ્ઞાની માટે પણ સંન્યાસ કરતાં યોગને વધારે સારો કહ્યો છે.' યોગની ઉચ્ચતરતા બતાવવાને જે દલીલો ગીતામાં આપી છે તે પરથી આ બે પૈકી કયો મત સાચો છે, તે સમજી શકાશે :—

૯

(૧-૧૦) આ દલીલો મુખ્યત્વે ત્રીજા અધ્યાયમાં આપી છે. (૧) શરૂઆતમાં જ જણાવ્યું છે કે કર્મ ન કરે તો કોષ્ટ પણ મનુષ્ય નિર્મલ્ય એટલે સંન્યાસની ભૂમિકાએ પહોંચી શકે નહિ. (૨) વળી, સંન્યાસગ્રહણ-એ એકજ માર્ગથી મોક્ષ (મિત્તિ) મળે છે, એમ પણ નથી. યોગથી પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે (૩.૪). (૩) કોઈ પણ સમયે દરેક દરેક જાનનાં કર્મનો સંન્યાસ કોષ્ટ પણ મનુષ્ય કરી શકતો નથી, કારણ કે પ્રકૃતિના ગુણો દરેક જણ પામે (—અને આમાં જ્ઞાની પણ અપવાદ રૂપ નથી—) અનિચ્છાએ પણ કર્મો કરાવે છે (૩.૫). (૪) અંતરની સંન્યાસગતિ વગર બાહ્ય દેખાવમાં જે સંન્યાસી છે તેના કરતાં યોગીની કક્ષા ઉચ્ચતર છે, કેમકે યોગી અન્તરમાં સંન્યાસી છે ને બાહ્ય દેખાવમાં જ કર્મોનું આચરણ કરે છે (૩.૬-૭). (૫) જે મનુષ્ય તમામ કર્મ કરવાનું બંધ કરે તો આ શરીરને સજીવ રાખવાનું કામ પણ તે કરી શકે નહિ, કારણકે શ્વાસોચ્છવાસ લેવા-એ પણ એક કર્મજ છે (૩.૮). (૬) જે મનુષ્ય આત્મગતિ ને આત્મવૃત્ત છે તેને માટે સ્વકર્મનું આચરણ ફરજિયાત નથી. તેવા નિરુપદને પોતાને કર્મચરણથી (કેવેન) કે કર્મસંન્યાસથી (અક્રતેન) કંઈ પ્રયોજન કે લાભ નથી; તેથી (તસ્માન્) તું તારાં કરવાનાં કર્મો હમેશાં યાત્રુ રાખ (૩.૧૭-૧૯). (૭) જનકાદિ રાજાઓ સંન્યાસ દ્વારા નહિ, પણ કર્મ દ્વારા જ મોક્ષને (સંતિદિ) પામ્યા છે. (૩.૨૦) (૮) “સામાન્ય લોકોને દરેક કર્મ કેવી રીતે કરવું તેનું જ્ઞાન થાય, તે માટે” (એટલે લોકાલંકાર માટે) પણ તારે કર્મો કરવાનું યાત્રુ રાખવું (૩.૨૦ ઉત્તરાર્ધ, ૨૧-૨૬). (૯) જ્ઞાનવાન પણ સંન્યાસ લે કે કર્મચરણ યાત્રુ રાખે, ગમે તે કરે; પણ, તે પણ પોતાની પ્રકૃતિથી જ દોરવાનો. જૂતમાત્ર (જ્ઞાની કે અજ્ઞ) પ્રકૃતિને જ આધીન રહીને વર્તન કરે છે. જ્ઞાનીનો નિમગ્ન, “મારે કર્મો સદન્તર નથી જ કરવાં” એવો આમ્રક, હોય, તો તે નકામે છે (૩.૩૩). (૧૦) ક્ષત્રિય તરીકે તારો ધર્મ યુદ્ધ કરવાનો છે.

‘લિક્ષા દ્વારા નિર્વાહ કરવો’ એ તારો ધર્મ નથી. કદાચ કોઈ મનુષ્યથી પારકાનો ધર્મ સારી રીતે પાળી શકાય તો પણ તેના કરતાં (હિંસાત્મક અને તૃતીય) અવશ્યથી (દેખાતો) સ્વધર્મ તે મનુષ્ય માટે વધારે સારો છે (૩. ૩૫). (૧૧-૧૭) ગીતા. ૫ (૧૧) પ. ૧ માં અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને સ્પષ્ટ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ‘સંન્યાસ ને યોગ, એ બેમાંથી કયો માર્ગ વધારે સારો છે?’ તેનો ઉત્તર શ્રી કૃષ્ણે સ્પષ્ટ જ શબ્દોમાં આપ્યો છે કે કર્મવિન્યાસ કરતાં કર્મયોગ વધારે ઉત્તમ છે. અહીં અર્જુન માટે કર્મયોગ અધિક યેષ્ઠ છે, એમ કહ્યું નથી; પણ સામાન્ય રીતે કર્મયોગની યેષ્ઠતા કહી જતાવી છે. તેના કારણો એ છે કે : સંન્યાસ ની ભૂમિકાએ પહોંચવું હોય તો યોગ વગર પહોંચવું મુશ્કેલ છે, (૫.૬ અ) તથા (૧૨) જે ગાની યોગ માર્ગે જાય છે તેને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ (પ્રથમથી જ સંન્યાસ માર્ગે જનાર મનુષ્ય કરતાં) મોડી થતી નથી (બદ્ધે વહેવી થાય છે) ગીતા ૫.૬.

(૧૩) ગીતા ૬. ૧-૨માં એક નવી રીતે યોગને સંન્યાસ કરતાં વધારે ઉત્તમ કહ્યો છે. “જેને હાંદોચ, ગૃહદારણ્યક વગેરે ઉપનિષદોમાં સંન્યાસ કહ્યો છે, તેને જ હું પાંડવ તુ યોગ માનું, કારણ કે સંન્યાસનું લાક્ષણિક અંગ “સંકલ્પોનો સંન્યાસ” છે અને તે સંકલ્પસંન્યાસ જોનારમાં પણ હોય જ છે.”

(૧૪) ગીતા ૧૮. ૭ સ્માવર્થી નક્કી થયેલાં (નિયત) વર્ણનાં કર્મોનો સંન્યાસ વાજબી નથી. છતાં, (ગીતામાં આપેલી રીતે પોતાની ફરજનાં) જ્ઞાનના અસાધને હોય (મોહાત્મ) એ કોઈ મનુષ્ય એ કર્મોને ત્યજે, તો તે ત્યાગ તામસ ત્યાગ કહેવાય છે. અહીં સ્મૃતિનિયત કર્મોનો ત્યાગ કરાય જ નહિ, (શક્ય જ નથી), એવો મત વિવક્ષિત છે. ગીતા ૧૮. ૬ માં નિર્દેશ ત્યાગ સમજાવ્યો છે, પરંતુ જ્ઞાનીનાં સર્વકર્મસંન્યાસને ત્યાગના કે સંન્યાસ ના (૧૮. ૨-૩) વર્ણનમાં ગ્રહાન આપ્યું નથી. કોયલું, દેહમાં જ્યાં મુખી આત્મા છે ત્યાં સુધી આત્માથી એક સ્પર્શ ૧૫ કર્મોનો ત્યાગ કરી શકાતો નથી, માટે કર્મવિન્યાસની જ ખરે ત્યાગી છે, એમ કહ્યું છે (કુલો ૧૮.૫૬-૬૦)

(૧૫) વળી આ અંદાજમાં અધ્યાયમાં સંન્યાસ એટલે ‘કર્મ કર્યા સંન્યાસ’ એવો અર્થ કહ્યો છે (૧૮. ૨), અને ૧૮. ૧૨ માં સંન્યાસિનામનો અર્થ ‘કર્મ કર્યા સંન્યાસ કરનારાઓ’ એમ લઈએ તો પણ સંન્યાસી એટલે યોગી જ થાય, કેમ કે કર્મ કર્યા પછી ફરજિયાતપણે કરતો જ નથી એટલે, આ પણ સંન્યાસ કરતાં જોનાર એક રીત જ છે. એક સંન્યાસીને કર્મનું કષ્ટ, અનિષ્ટ કે મિશ્ર ફળ મળે નહીં, કેમકે તે જ્ઞાની આત્મા સેવતા નથી.

પરંતુ મને લાગે છે કે એ શ્લોકોનો અર્થ એવો થતો જ નથી. એવા થોડા શ્લોકોનો મિચ્છા આપણે અર્થો કરીશું:—

(અ) સર્વ કર્માશિલં વાર્થ જ્ઞાને પરિમાપ્યતે । ૪.૩૩

અહીં એક એવું જ્ઞાન વિવશિત છે કે જે જ્ઞાન દ્વારા અર્જુનના સંશયોનો ઉચ્છેદ થાય અને એ જ્ઞાન મેળવ્યા પછી અર્જુન કર્મોનાં બંધનથી મુક્ત રૂપીને કર્મોનું આચરણ કરે (૪.૪૧-૪૨), અર્થાત્ નિષ્કામકર્મોનું જ આચરણ કરે. માટે આ શ્લોક (૪.૩૩) નો અર્થ સંન્યાસ પરત્વે ન જ કરાય. સર્વ કર્મોનું ક્ષેત્ર (અથવા અંત) અમુક જ્ઞાન છે, પણ સંન્યાસ નહીં. જ્ઞાન અને સંન્યાસ, એ બે અલગ અલગ વસ્તુઓ છે.

(આ) કેટલાક શ્લોકોમાં સંન્યાસ સજ્ઞ છે, પણ તેનો અર્થ " કર્મોના પોતાનો ત્યાગ" એવો થતો જ નથી; જેમકે, ૪.૪૧માં "યોગસંન્યસ્તર્કાણમ્" સજ્ઞપ્રયોગ છે; પરંતુ ૪.૪૨ માં 'તસ્માદ્', તેથી, 'તુ' જ્ઞાનરૂપી તરવાર વડે સંશયનો ઉચ્છેદ કરીને યોગનું આચરણ કર, બોધાયા, એવો સંદર્ભ ૪.૪૧ નો કલ્પો છે, તે બતાવે છે કે 'યોગસંન્યસ્તર્કાણમ્' એટલે 'યોગ' 'નિષ્કામ કર્મોનાં આચરણ' વડે જેણે મનથીજ કર્મોના સંન્યાસ કર્યો છે તેનો મનુષ્ય—એવો અર્થ કરવાનો છે.

(બ) આવીજ રીતે ૬.૨૮ નો અર્થ પણ કરના જોઈએ:—

જુનાશ્વમર્ફલેરેં મોક્ષસે કર્મવન્ધનૈઃ । સંન્યાસયોગયુક્તત્મા વિમુક્તો મામુપૈવ્યસિ ॥

અહીં 'સંન્યાસયોગ' સજ્ઞ છે. ગીતાના પાંચમા અધ્યાયને સંન્યાસયોગ કહ્યો છે, છતાં 'કર્મસંન્યાસ' નો ઉપદેશ તે અધ્યાયમાં નથી, એમ મેં આગળ બતાવ્યું છે. ૬.૨૭ ની સાથે રાખીને ૬.૨૮ વાંચીએ તો, 'કર્મના માનસ સંન્યાસરૂપી યોગથી યુક્ત માનવાળો તું દેહથી છૂટીને મને જ પામીશ' એવો અર્થ અભિપ્રેત લાગે છે.

(ક) તેવીજ રીતે, ગીતા ૧૨.૬, ૧૮.૫૭ વગેરે શ્લોકો પણ સંન્યાસ પરત્વે નથી કહ્યા, એમ સંદર્ભ ઉપરથી જણાય છે. ૧૮.૫૭માં તો ચેતસા સંન્યસ્ય જ કહ્યું છે. (૧૪.૨૫ વગેરે માટે જુઓ પ્રકરણ ૬.)

(૧૬) "અવિ"નો પ્રયોગ કરીને જેમાં યોગની તરફેણમાં દલીલ કરવામાં—આવી હોય એવાં વાક્યો ગીતામાં ઘણાં છે:—

(અ) ત્યક્ત્વા નર્મકલાસર્ગં નિત્યતૃપ્તો નિરાશયઃ । કર્મણ્યમિપ્રસ્તોઽપિ નૈવ ક્ષિત્તિવિરોતિ તઃ ॥ ૪.૨૦

'કર્મનાં ક્ષમાં આસક્તિ રાખ્યા વગર, હમેશાં સંતોષ માની, ક્ષનો આશ્રય છોડી દઈને મનુષ્ય કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે તો પણ, (સંન્યાસીની જેમ જ), તે કંઈ પણ કરતો જ નથી.'

(આ) યદ્દચ્છાલામસંતુષ્ટો દ્વન્દ્વાતીનો વિમત્સરઃ ।

સમઃ સિદ્ધાસિદ્ધો ચ હર્યાપિ ન નિવર્ણતે ॥ ૪.૨૨

'અકરમાત જે લાલ થાય તેથી સંતોષ માની, સુખદુઃખ, શીતોષ્ણ વગેરે દ્વન્દ્વોને (નેડિયાઓને) નહિ ગણકારનારો, મત્સરરહિત, પોતાના થતો સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય તો પણ અચલ મનવાળો, મનુષ્ય પોતાનાં કર્યો કરવાનું ચાલુ રાખે તો પણ તે બંધનમાં પડતો નથી.'

(૪) યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિચિત્રાત્મા તિતેન્દ્રિય ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે ॥ ૫૭

‘જે મનુષ્ય સર્વપ્રાણીના આત્માને અને પોતાના આત્માને એકજ સમજે છે તે પોતાના કર્મો કરે તો પણ કર્મના લેપથી દૂર રહે છે’

(૫) સર્વભૂતસ્થિત યો મા મજ્જ્યવત્વભાસ્થિત ।

સર્વથા વતમાનોઽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે ॥ ૬૩

જે મનુષ્ય, સર્વ પ્રાણીમાત્રના હુ (શ્રીકૃષ્ણ) એજ રહુ છુ, એમ આરથા રાખીને પોતાના કર્મો નિઃકામપણે કરે છે, તે કર્મો કરવાનુ ચાનુ રાખે કે કર્મો ઝાડી દે તો પણ માગના જ રહે છે’

(૬) ય एन वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणं सह ।

સર્વથા વર્તમાનોઽપિ ન સ ભૂયો ડામજાયતે ॥ ૧૩ ૨૩

‘જે મનુષ્ય પુરુષ તથા ત્રણ ગુણો સહિત પ્રકૃતિને ઉપર કલા મુજબ જાણે છે તે ગમે તે પ્રકારે ગહેતો હોય, અર્થાત્ સન્યાસી હોય કે યોગી હોય, છતાં ફરીથી જન્મ પામતો નથી’

(૭) सर्ववर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्याधय ।

મત્રનારાદવાપ્રોતિ શાશ્વત પરમવ્યયમ્ ॥ ૧૮ ૫૬

‘ઉપા ૧૮ ૪૯-૫૫માં સન્યાસ દ્વારા સિદ્ધિ મેળવનાનો માર્ગ મે તને કહ્યો તે ઉપરાંત પોતાના સર્વ કર્મો કરનારો (યાગી) પણ મારો આશરો રાખીને મારી કૃપાથી સાશ્વત અને અવ્યય (અવ્યય) સ્થાન (નહી) ને પ્રાપ્ત કરે છે

ગીતાકારે આ પ્રયોગમાં અપિ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને ‘નિષ્કામ કર્માચરણ પણ સન્યાસની જેમજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે’ એમ કહીને બહુજ નિનયથી યોગ માટે તરફેણ કરી છે. યોગી યોગને સન્યાસ તુલ્ય એક માર્ગ ગણાવનાનો આશય કેવળ નહિ પરંતુ યોગ માટે પોતાનો પક્ષ પાત બનાવનાનો ગીતાકારનો વિશેષ આશય અપિ દ્વારા સૂચિત થાય છે, એની મારી માન્યતા છે

આ રીતે ગીતામાં અનેક દલીલો દ્વારા સન્યાસ કરતા યોગને નવારે ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ કહ્યો છે સમાજમાં પન્મ જ્ઞાનીઓ નિઃસ્વાર્થપણે પોતાના ગધા કર્મો કરતા ગહે (સન્યાસપ્રવૃત્તિ ન કરે) અને એ રીતે અજોને માર્ગદર્શન મળે, તે ગીતાનો ઉદ્દેશ છે. માત્ર અર્જુન માટે યોગ સારો છે કેમ અર્જુન અજ્ઞ છે, એમ ગીતાનો આશય નથી. જ્ઞાનીના સન્યાસ કરતા જ્ઞાનીનો યોગ વધારે સારો છે, તેમજ જ્ઞાનીના સન્યાસ કરતા અજ્ઞાની (સર્વિદ જ્ઞાનપ્રક્રિયાઓ ન જાણનાર જ્ઞાતી) નિષ્કામ જર્ગ જ્ઞાનરતો પણ યાત ગમાત્ક્રિત માટે વધાર સારો છે, એમ ગીતા કહે છે, કેમકે યોગનો આશય માટે જ્ઞાન આપવું જ નથી. એનો મત ગીતા ધરાવે છે

પ્રકરણ ૮.

ગીતામાં “શાંકર મતે સંન્યાસ”ના શ્લોકો

ગીતાનું જૂનામાં જૂનું લાખ્ય તે શાંકર લાખ્ય છે. શ્રીશંકરાચાર્યના મત મુજબ ગીતાનું તાત્પર્ય ‘કર્મયોગ (=યોગ) દ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ, પછી સંન્યાસપ્રાપ્તિ દ્વારા જ્ઞાન અને જ્ઞાન દ્વારા મોક્ષનો’ સિદ્ધાંત શીખવવામાં છે. એ સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કરવા માટે શ્રીશંકરાચાર્યે, ગીતામાં ઘણા શ્લોકોમાં ત્યાં સંન્યાસી કે યતિનો મિલકુક ઉલ્લેખ નથી ત્યાં ‘સંન્યાસી’ કે ‘યતિ’ અધ્યાદાર લઈને સંદર્ભ (context) વિરુદ્ધ ઉમેરો કર્યો છે, અથવા મુનિ વગેરે શબ્દનો અર્થ જ સંન્યાસી કર્યો છે. તે શ્લોકોની ચર્ચા આ પ્રકરણમાં કરીયું:—

(૧) વેદાદિનાશિન નિત્ય ચ દમમજમવ્યયમ્ । કથ સ પુરુષ પાર્થ ક ષાતયતિ હન્તિ કમ્ ॥ ૨.૨૧.

અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું હતું કે “સ્વજનને યુદ્ધમાં હુણીને અમારું (પાંડવોનું) શ્રેય થશે, એમ હું માની શકતો નથી (૧.૩૧). આ બધા-આચાર્યો, પિતૃસ્થાનીયો, પુત્રો, વગેરે સંબંધીઓ મારી હત્યા કરે તો પણ હું એમની હત્યા કરવા ઇચ્છતો નથી (૧.૩૫). હે જનાર્દન, ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હુણીને અમને શો આનન્દ થાય (૧.૩૬) ? જે અમારા જ બાંધવો છે એવા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હુણવા એ અમને યોગ્ય નથી; સ્વજનોને હુણીને અમે કેવી રીતે મુખી થઈ શકીએ ” (૧.૩૭) ?

યુદ્ધમાં જે હત્યા થશે એથી અર્જુન મંજાતો હતો. તેને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે “જે આ હયાત્માને અવિનાશી, નિત્ય અજ અને અવ્યય બને છે તે પુરુષ કેવી રીતે અને કાને હુણવામાં અન્યને પ્રેરણા કરે કે પોતે હુણે ? ” અર્થાત્ આત્માના અમરત્વનું જ્ઞેને જ્ઞાન છે તે બને છે કે આત્મા હુણી શકારો જ નહિ. માટે યુદ્ધમાં સંબંધીઓનો આત્મા હુણાશે એવો શોક કરવાનું છોડી દઈ (૨.૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮ વગેરે), “યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કરીને તું બેઠો થઈ જ (૨.૩૭).”

ઉપર્યુક્ત શ્લોકનો અર્થ કરવામાં શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે કે, “આત્મા અવિનાશી છે એવા જ્ઞાનવાળાએ ‘સર્વકર્મો સંન્યાસ કરવો’ એમ આ શ્લોકનો અર્થ છે અને તે આ પ્રકરણ (સંદર્ભ)-નો અર્થ છે. અહીં, ‘કેન’ હનન-હત્યા કરે છે ? એ પ્રશ્ન દ્વારા, ‘કેઈની હત્યા કરતો નથી’ એમ હનન ક્રિયાનો નિગેધ કર્યો છે, અને, ‘તે એક ક્રિયાના નિગેધદ્વારા જ્ઞાની ક્રિયામાત્ર નથી કરતો’ એમ કહેવાનો શ્રીભગવાનનો અભિપ્રાય છે” (જુઓ ૨.૨૧ ઉપર શાંકરલાખ્ય). શ્રીશંકરાચાર્યનું આ કથન પ્રકરણની તદ્દન વિરુદ્ધ છે. માત્ર ‘હનન ક્રિયા’ જ પ્રસ્તુત છે.

(૨) યાવાનર્થ ઉદપાને મર્તઃ સખ્તનોદકે । તાન્ના સર્વેષુ વેદેષુ માદ્વગસ્ય વિજાનત ॥ ૨. ૪૬.

આ શ્લોકનું તાત્પર્ય ‘સર્વ વેદોમાંથી જ્ઞાની બ્રાહ્મણને કંઈ પણ પ્રયોગન પ્રાપ્ત કરવાનું નથી’, એ છે, એમ શ્લોક ૪૫ ને ૪૭ ઉપરથી તુરત સમજાશે. ૪૫મા અને ૪૭મા એ બંને શ્લોકોમાં વેદો અને વેદોકત ફલોનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. આ રીતે આ શ્લોકનો અર્થ લગભગ આવો થાય :—ચારે બાજુથી પાણી (પડવા)થી ભરતક કૂવામાં જેટલું કાર્વ સિદ્ધ થાય છે, તેટલું કાર્વ જ્ઞાની બ્રાહ્મણને સર્વ વેદોમાંથી થાય છે. અર્થાત્ ચારે બાજુ પરસાનું પાણી પડે ત્યારે

(બાહ્ય સ ધરે વાસણોમાં પાણી ઝીલી લે છે અને) ફેલે જવાનું પ્રયોજન રહેતું જ નથી, તેની રીતે શાંતી આહાણને વેદોનો આશ્રય (કે વેદોક્ત ફેલું પ્રયોજન) રહેતું જ નથી.

પરંતુ શ્રીશંકરાચાર્ય વ્રાહ્મણસ્ય=સંન્યાસિનઃ એમ અર્થ કરીને, આ શ્લોકમાં કહેલા આહાણને “સંન્યાસી” સમજાવે છે; અને સંન્યાસી આહાણને જે અર્હત્તાન છે તેમાં જ વેદોક્ત સ્વર્ગાદિ ફેલો અન્તર્ગત થાય છે, એવો અર્થ એમણે કર્યો છે.

(૩) પ્રજ્ઞાતિ યદા વામાન્ સર્વાન્ પાર્થ મનોગતાન્ । આત્મન્યેતાત્મના તુષ્ટ સ્થિતપ્રજસ્તદોચ્યતે ॥ ૨.૫૫

અર્થ:—ત્યારે પોતાના આત્મામાં જ આત્મા વડે સંતોષ માનનારો મનુષ્ય (કર્મનો ત્યાગ નથી કરતો પણ) કર્મોદ્ધી મળતા છૂટ પદાર્થો અને તે પદાર્થો મારેની મનમાં રહેલી ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેને ‘સ્થિતપ્રજ્ઞ’ કહેવામાં આવે છે.

શંકરભાષ્ય—“..... ત્યારે તે વિદ્વાન કહેવાય છે, (અર્થાત્) જેણે પુત્રની, પિત્તની ને સ્વર્ગાદિ લોકની ઇચ્છાઓ ત્યજી છે, ‘જે સંન્યાસી છે,’ આત્મામાં જ આનંદ માને છે, આત્મામાં જ ખેલે છે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞ”. આમ, આ શ્લોકમાં ‘સંન્યાસી’ શબ્દ ઉમેરે છે.

(૪) દુ લેગતુદ્વિગમના મુષ્ણે વિગતસ્પૃહ । કીન્તય ભયભેષઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૨.૫૬

અર્થ:—(નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરવાનું આપુ ગમખનાર યોગીને દુઃખ અને સુખ તો આવનાનાં જ કેમકે તે સંસારમાં જ રહે છે; પણ) જેનું મન સંસારનાં રોગનાં દુઃખોથી ઉદ્વિગ્ન થતું નથી, અને જે સંસારનાં સુખની સ્પૃહા રાખતો નથી, તે રામ, ભય ને ક્રોધ રહિત ‘સ્થિતપ્રજ્ઞ’ મુનિ કહેવાય છે.

અહીં શ્રી શંકરાચાર્ય એવો અર્થ કર્યો છે કે:—“સંન્યાસીએ સંસાર છોડ્યો છે; તેને સંસારનાં દુઃખ કે સુખ હોઈ શકે જ નહિ; પણ છતાં જે દંધ થોડા દુઃખ ‘આવી પડે’ તેવાથી તે ‘સંન્યાસી’ ઉદ્વિગ્ન થતો નથી અને જે કંઈ સુખ ‘આવી પડે’ (પ્રાપ્તેષુ) તે મારે તે દુઃખ ગમતો નથી...તે સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ એટલે ‘સંન્યાસી’ કહેવાય છે.” આમ બે વાર ‘સંન્યાસી’ શબ્દ ઉમેર્યો છે.

(૫) તેવીજ રીતે ગીતા ૨.૫૮માં ‘અયમ્’ શબ્દ સમન્વતારાં વ્યવર્ત્તન, ગીતા ૨.૫૯ માં ‘અસ્ય’ શબ્દ સમન્વતારાં અસ્ય “મતે”, એમ ઉમેરો—‘યતિ’ શબ્દનો—કર્યો છે. અને શ્લોક ૨.૬૫ માં ‘શાસ્ત્રાવિરુદ્ધેષુ અવર્જનીયેષુ’ તથા શ્લોક ૨.૭૦ માં સ્થિતપ્રજ્ઞ “મત્તે” શબ્દનો ઉમેરી દીધા છે. આ રીતે સ્થિતપ્રજ્ઞ જે યોગી છે તેને સંન્યાસી તરીકે સમન્વતારાં એનું સ્થિતપ્રજ્ઞ અર્થે કર્યો છે.

(૬) ગીતા ૩.૭માં સાધ્યાનામ્ એટલે ‘પરમપુત્રાન્-ચક્રાન્’ એવો અર્થ શ્રીશંકરે કર્યો છે.

(૭) ન ચ સંન્યાસનાદેવ સિદ્ધિઃ સમવિગત્તે ॥ ૩.૮

અર્થ:—“અને સંન્યાસ દ્વારા જ સિદ્ધિ નથી મળે છે, એટલે નહીં.” અર્થાત્ સંન્યાસ સિદ્ધિ મારે છે જ.

આ શ્લોકમાં ‘ન ચ સંન્યાસનાદેવ’ એ સંન્યાસનાદેવ સંન્યાસ નથી, એમ પણ નથી, એવો અર્થ શ્રીશંકરે કર્યો છે.

(૮) નહિ કથિત્ ઘનમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યર્થમક્રુત્ । ૩.૬

અર્થ :- “કાષ્ઠપણુ (જ્ઞાની પણ) કાષ્ઠ પણ સમયે એક ક્ષણ પણ અશોધ કર્મોના સંન્યાસ કરી શકતો નથી. ”

અહીં શ્રીશંકરાચાર્યે (કથિત્) ‘ અજ્ઞઃ’ હિતિ વાચ્યરોપઃ. ’ એમ ઉમેરી ‘ કાષ્ઠપણુ અજ્ઞાની કાષ્ઠપણુ વાર એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી, ’ એવો અર્થ કર્યો છે.

✓ (૬) ગીતા ૩.૧૭માં શ્રીશંકરાચાર્યે ‘ સંન્યાસી ’ શબ્દ ઉમેર્યો છે.

✓ (૧૦) ગીતા ૩.૨૦ ઉપરના ભાષ્યમાં ‘ અજ્ઞ ’ નો ઉમેરો શ્લોક ૩.૫માં : કરવાતું સચ્ચન શ્રીશંકરાચાર્યે કર્યું છે. છતાં, જનકના દષ્ટાન્તને (૩.૨૦) જ્ઞાનીનાં દષ્ટાન્ત તરીકે લેવાની આ શ્લોકની એક યોજના શ્રીશંકરાચાર્યે આપી છે. આશ્ચર્યની વાત છે કે ઉપનિષદોમાં જ્ઞાની તરીકે જ પ્રસિદ્ધ જનકને “ જનક જે અજ્ઞાની હોય તો ” એ પ્રમાણે અજ્ઞ કહીને પણ આ શ્લોકની બીજી યોજના શ્રી શંકરાચાર્યે કરી છે.

(૧૧) ગીતા ૩.૬૦માં શ્રીશંકરાચાર્યના મત મુજબ “ અજ્ઞ ” મુમુક્ષુએ કર્મ દેવી રીતે કરવું તે સમજાવ્યું છે.

✓ (૧૨) ગીતા ૪.૧૬ને શ્રીશંકરાચાર્ય ‘ સ્તુતિ ’ એટલે ગૌણ અર્થમાં લે છે.

✓ (૧૩) ૫મી જુઓ શંકરભાષ્ય ગીતા ૪.૨૧ (શારીર=શરીરસ્થિતિમાત્રપ્રયોગનમ્) તથા ગીતા ૪.૨૨ (યતિ શબ્દ ઉમેર્યો છે) ઉપર.

(૧૪) વ્રદ્ધાર્પણં વ્રદ્ધ દલિર્વ્રદ્ધાન્તૌ વ્રદ્ધાણા હુતમ્ । વ્રદ્ધૈઃ તેન ગન્તવ્યં વ્રદ્ધર્ક્ષત્તમાધિના ॥ ૪.૨૪

આ શ્લોકનો અર્થ અગાઉ પ્રકરણ ૪માં આપ્યો છે. વ્રજનાં અંગે બ્રહ્મરૂપ છે, અને બ્રહ્મને કર્મ અર્પણ કરવામાં આવે છે; એવો સાદો અર્થ છે.

શ્રી શંકરાચાર્યના મત મુજબ, આ શ્લોકમાં “ બ્રહ્મજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં વ્રજરૂપનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે જ્ઞાનને જ વ્રજ કહેણું છે. ખરું જોતાં બ્રહ્મજ્ઞાની વ્રજ કરતોજ નથી; વ્રજ સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી. છતાં એના જ્ઞાનમાં વ્રજરૂપનો આરોપ કરવાનો ઉદ્દેશ એના જ્ઞાનની મહત્તા બતાવવાનો છે. ‘ વ્રજ ’ એક મહાન વસ્તુ છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાનીનું જ્ઞાન જ વ્રજ છે; માટે બ્રહ્મજ્ઞાનીને વ્રજની જરૂર નથી. ”

(૧૫) પ્રેયાન્ દ્રવ્યમયાવજ્ઞાજ્ઞાનયજ્ઞં પરંતપ । સર્વં કર્માશ્રિત પાર્થ જ્ઞાન પરિગમાપ્યતે ॥ ૪.૩૧

આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધનો અર્થ એવો છે કે ક્રમ દ્વારા જ્ઞાન મળે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે કર્મ કરવામાં આવે છે તેથી તેના કર્તાર્થે બંધન થતું નથી (જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૭). પૂર્વાર્ધનો અર્થ પ્રકરણ ૪માં આપ્યો છે.

શ્રી શંકરાચાર્યે આ શ્લોકનો અર્થ કરતાં એમ બતાવેલ છે કે, “ જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ‘ સર્વ ’ કર્મોનો અંત આવે છે, ’ માટે જ્ઞાનીએ સંન્યાસ લેવો. ” પણ જ્ઞાન એટલે સંન્યાસ, એ અર્થ થાય જ નહીં. ખરી હકીકત એ છે કે કર્મોદ્ધારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ગોળ અથવા સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકાય; અને ગીતા યોગને પસંદગી આવે છે. ,

(૧૬) જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મતાત્યુરુતે તથા । ૪.૩૭

જ્ઞાન દ્વારા કર્મજન્ય બંધનો બળીને ભસ્મ થાય છે. પણ શ્રીશંકરાચાર્યને અહીં સંન્યાસનો અર્થ જરૂર છે.

(૧૭) સંન્યાસસ્તુ મહાવાહો દુષ્પાપ્તુમયોગત ।

યોગયુક્તો મુનિર્મુક્ત નચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ૫.૬

અર્થ:-શુભો ઉપર પ્રકરણ ૧ (પાનુ ૨).

શ્રીશંકરાચાર્ય આ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં “વ્રહ્મ” શબ્દનો અર્થ જ “સંન્યાસ” કરે છે; અને યોગયુક્ત મુનિ જલદી સંન્યાસ (ની યોગ્યતા) મેળવે છે; એવો અર્થ કરે છે.

(૧૮) નૈવ ક્ષિત્તિકરોમીતિ કુકો મન્યેત તત્ત્વિન્ । ૫.૮-૧

સર્વ કર્મો કરવા છતાં વિદ્વાનને એની પ્રતીતિ રહે છે કે “હું કંઈ જ કરતો નથી.”

શ્રીશંકરાચાર્ય આ શ્લોકમાંથી “વિદ્વાનને સર્વકર્મ સંન્યાસનો જ અધિકાર છે,” એવો અર્થ ખેંચે છે.

(૧૯) સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે મુપ વશી । નવદ્વારે પુરે વેદી નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ ॥ ૫.૧૩

અર્થ:-(૫.૧૪ના સંદર્ભ ઉપરથી અને ‘મનસા’ શબ્દ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ શ્લોકમાં કર્મોના સ્વરૂપે સંન્યાસ કરવાનું કહ્યું જ નથી) કર્મોનાં માનસસંન્યાસ જ્યારે મનુષ્ય બરાબર કરે છે ત્યારે તે મનુષ્ય (બાહ્ય દૃષ્ટિએ કર્મો કરવા છતાં તાત્વિક દૃષ્ટિએ પોતે) કંઈપણ કરતો નથી, અને કંઈ પણ કરવાની અન્યને પ્રેરણા પણ કરતો નથી. (શુભો ઉપર પ્રકરણ ૬ પા ૩૬-૩૭)

શ્રીશંકરાચાર્ય ‘મનસા’ શબ્દનો અર્થ “વિવેક શુદ્ધિ વડે” એવો કરે છે, અને કહે છે કે તત્ત્વદૃષ્ટિએ કર્તૃત્વ (કરનારપણું) કે કારયિતૃત્વ (કરાવનારપણું) શ્વાત્મામાં નથી જ, માટે જ્ઞાની કર્તૃત્વ ને કારયિતૃત્વનો ત્યાગ જ કરે છે, અર્થાત્ સન્યાસ જ પ્રહણ કરે છે.

(૨૦) યતેન્દ્રિયમનોતુદિર્મુનિમોક્ષપરાયણ । વિગતેચ્છામયક્રોધો ય સદા મુક્ત એવ સઃ ॥ ૫.૨૮

આ શ્લોકના ભાષ્યમાં શ્રીશંકરાચાર્ય “સન્યાસી” શબ્દ ઉમેરે છે.

(૨૧) ય સન્યાસમિતિ પ્રાહુર્યોગ ત વિદિ પાણ્ડવ ।

ન હ્યમન્યસ્તસક્તવો યોગી ભરતિ કશ્ચન ॥ ૬.૨

અર્થ :- “(છાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદોમાં) જેને સંન્યાસ કહ્યો છે તેજ યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણનો માર્ગ) છે; કેમકે (ફક્ત) ‘સંકપ્ત’ જોણે ત્યજ્યો નથી એવો મનુષ્ય યોગી (નિષ્કામ કર્માચરણ કરનાર) થઈ શકતો જ નથી.” આમ, આ શ્લોક સન્યાસ અને યોગ ઉભયના સામાન્ય આવશ્યક લક્ષણ “વલ્લભકલ્પત્યાગ” ઉપર ભાર મૂકીને એ બંનેના તાત્વિક રૂપનું એકમ સ્થાપિત કરે છે. બંનેના બાહ્ય રૂપો જુદાં છે

શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે કે :- “કર્મયોગને સંન્યાસ કહ્યો છે તે કર્મયોગની સ્તુતિ જ માત્ર છે, કર્મયોગથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે અને ચિત્તશુદ્ધિથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે, પછી સંન્યાસ પ્રાપ્ત થાય; અથવા ચિત્તશુદ્ધિથી સંન્યાસ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ કર્મયોગ પોતે જ સંન્યાસ નથી, છતાં ‘સંન્યાસ’ અને જ્ઞાન સુધી પહોંચાડવાની કર્મયોગમાં શક્તિ છે’ માટે કર્મયોગને અહીં સંન્યાસ કહ્યો છે” પરંતુ, સંદર્ભ જોતાં જણાશે કે ગીતા ૬. ૧ માં સંન્યાસનાં બાહ્યચિહ્નો (શૃંગ-અગ્નિત્યાગ અને કર્મત્યાગ) માત્રથી સંન્યાસી થનાનું નથી, પણ, કર્મફલની ઈચ્છા રાખ્યા વગર

કર્તવ્યકર્મ કરનાર મનુષ્ય સંન્યાસી તેમ જ યોગી પણ છે, એમ કહ્યું છે, ગીતા ૧. ૩. નો અર્થ નીચે (૨૨) માં આપ્યો છે. તે મુજબ ગીતા ૧. ૧ અને ૧. ૩ ના અનુસંધાનમાં જ ગીતા ૧. ૨ નો અર્થ પણ થવો જોઈએ.

(૨૨) આરુઢ્યોર્મુનેયોર્ગં કર્મ કારણમુચ્યતે । યોગારુઢસ્ય તસ્યેવ દામઃ કારણમુચ્યતે ॥ ૬.૧

અર્થ:—વિચારવંત મનુષ્ય ‘નિષ્કામ કર્માચરણી’ (યોગી) નિષ્કામ પહેંચવાની ઇચ્છા-પ્રાણો થાય છે (પણ સંન્યાસની ઇચ્છાપ્રાણો નથી થતો); તેનું કારણ એ છે કે એણે અત્યાર સુધી કર્મ કરેલાં છે (એનો વિકાસ કર્મ કરના દ્વારા થયો છે અને તેથી એને કર્મતરફ રુચિ છે). તે જ મુનિ યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) ની નિષ્કામ પહેંચી જાય છે અને યોગારુઢ (યર્ષ) રહે છે, યોગારુઢની દૃશામાંથી તેનું પતન થતું નથી; તેનું કારણ તેનો જ્ઞાન (મનની શાંતિ, મન ઉપર કાબૂ, જેથી તે ક્ષણકેદરે ત્યાગ ચાલુ રાખી શકે છે, તે) છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય અહીં જ્ઞાનઃ એટલે “સર્વકર્મભ્યો નિવૃત્તિઃ” અર્થ કરે છે, ‘કારણ’ શબ્દનો અર્થ ‘સાધન’ કરે છે, અને ઉત્તરાધર્મનો અર્થ યોગારુઢ થવાનું સાધન જ્ઞાન એટલે ‘સંન્યાસ છે,’ એવો કરે છે.

(૨૩) ધ્રેયો હિ જ્ઞાનમભ્યાસાજ્ઞાનાદધ્યાનં વિશિષ્યતે ।

ધ્યાનાત્કર્મફલત્યાગસ્ત્યાગાણ્છાન્તિરનન્તરમ્ ॥ ૧૨.૧૨

અર્થ:—મારા મત મુજબ આ શ્લોકમાં અભ્યાસ (વારંવાર અપત્તથી સાધેલ મનની એકાગ્રતા), જ્ઞાન (ગીતામાં અનેક પ્રકારનાં અનેક જ્ઞાનો કહ્યાં છે, તેમાંથી કેટકેટલા એક જ્ઞાન), ધ્યાન (નિદિધ્યાસન) અને કર્મફલત્યાગ, એમ ચાર સાધનોનું તારતમ્ય આપ્યું છે અને પહેલા કરતાં ખીલું, ખીલ કરતાં ત્રીલું અને ત્રીજા કરતાં ચોથું સાધન વધારે સહેલું (પ્રેયસું) અને સારું છે, એમ કહ્યું છે. ‘હિ’ શબ્દ દ્વારા આ શ્લોકમાં “કારણ આપ્તાનું સૂચન આપ્યું છે; આ શ્લોકની પહેલાના ૮ થી ૧૧ શ્લોકોમાં ચાર યોગો (નિષ્કામ કર્માચરણના ચાર પ્રકારો)નું તારતમ્ય આપ્યું છે:—(૧) મક્તિયોગ (ભગવાનમાં મન ચોટાડવાનો ભક્તિયોગ, શ્લોક ૮), (૨) અભ્યાસયોગ (શ્લોક ૯), (૩) ભગવયોગ ભગવદર્થ સ્વકર્માચરણ (ભક્તિયોગનો એક ખીલો પ્રકાર), અને (૪) માત્ર સર્વકર્મફલત્યાગ રૂપી કર્મયોગ. આ ચારમાં દરેક ઉત્તરાતર યોગ પૂર્વપૂર્વ યોગ કરતાં વધારે સહેલો છે, એમ કહ્યું છે. અભ્યાસયોગ કરતાં કર્મયોગ સહેલો છે; તેનું કારણ અભ્યાસ સાધન કરતાં કર્મફલત્યાગનું સાધન વધારે સહેલું છે એમ શ્લોક ૧૨માં કહ્યું છે. જ્ઞાન અને ધ્યાનના સાધન ઉપરથી જ્ઞાનયોગ અને ધ્યાનયોગનું તારતમ્ય સમજવું. દ્વંકમાં ગીતા. ૧૨.૮-૧૧ અને ૧૨નો ઉદ્દેશ કર્મફલત્યાગરૂપી સાધન અને તેના ઉપર મંડાએલો કર્મયોગ સર્વથી શ્રેષ્ઠ (સહેલો) સાધન અને યોગ છે, કેમકે તે દ્વારા એકદમ જલદી “શાન્તિ” મળે છે, એમ કહેવાનો છે.

ગીતા ૧૨.૮-૧૧ અને ૧૨ મુજબ મક્તિયોગ, અભ્યાસયોગ, જ્ઞાનયોગ, ધ્યાનયોગ, ભગવયોગ (વિશ્વરૂપદર્શનયોગ), કર્મયોગ, આ ક્રમ પ્રમાણે ઉત્તરાતર યોગો વધારે સહેલા છે; કેમકે તે તે યોગનાં તે તે સાધનો વધારે સહેલાં છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય, સર્વકર્મફલત્યાગની ‘સ્તુતિ’ આ શ્લોકના છેલ્લા પાદમાં છે એમ કહીને, યોગનો મહિમા ધટાડવા ચલ કરે છે; અને તે રીતે તેઓ આ શ્લોક ઉપરથી સંન્યાસની શ્રેષ્ઠતાનું સૂચન કરવા માગે છે.

(૨૪) ઉદાસીનવદાસીનો ગુણ્યો ન વિચાલ્યતે ।

ગુણ વર્તન્તે ક્ષયેવ યોજ્યતિષ્ઠતિ નેષ્ઠગતે ॥ ૧૪.૨૩

‘ગુણ ગુણેષુ વર્તન્તે’ એટલે ‘ગુણો ન સજ્જતે’ (૩.૨૮)ની તુલના દ્વારા, તેમજ ‘૧૪.૨૨’ ઉપરથી પણ, જાણાય છે કે આ શ્લોકમાં તો સંન્યાસીની વાત જ તથી. છતાં શ્રીશંકરાચાર્ય ‘ય;’ ની પછી ‘સંન્યાસી’ શબ્દ ઉમેરીને સંન્યાસ પરત્વે આ શ્લોક ધટાવે છે. પણ આ શ્લોકનો વિષય તો યોગી જ છે કેમકે સંન્યાસીને હર્ષશોકના વિષયો લગભગ હોતાજ નથી, યોગીને હર્ષશોકના વિષયો હોય છે જ માટે એણે ઉદાસીન રહેવું પડે છે.

(૨૫) નિર્માનમોહા જિતસન્નિદોષા અધ્યાત્મનિત્યા વિનિવૃત્તકામા ।

દ્વન્દ્વવિમુક્તા મુગ્ધહૃદયસર્ગચ્છન્ત્યમૂઢા પદમવ્યયં તત્ ॥ ૧૫.૫

અર્થ :- ‘જેમને માન અને મોહ નથી, જેમણે આકર્ષિતરૂપી દોષ છુટાવે છે, જેઓ અધ્યાત્મ (વિચાર)માં નિત્ય (મગ્ન) છે, જેમની ઇચ્છાઓ (કાવા) બધી યથાગત છે, જેઓ મુગ્ધહૃદય નામનાં દ્વન્દ્વોથી છૂટલા છે, અને જેઓને અભુજન જેવો સ્વકર્તવ્યમાં મોહ (ધર્મમોહ) નથી, તેઓ તે અવ્યય સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે.’ અહીં દરેક શિષ્યે પણ નિષ્કામકર્મી (યોગી)ઓને જ અનુકૂળ છે; તે સ્વતઃ સમગ્રજ તેણું છે.

આ શ્લોકમાં (વિનિવૃત્તકામાઃ) નો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય “યતયઃ સંન્યાસિન” કરે છે, પણ ‘કામ’ એટલે ‘ઇચ્છા’ એટલેજ અર્થ થાય છે, ‘જેમની ઇચ્છાઓ બધી યથાગત છે’ એમનો જ અહીં વિષય છે. ‘જેમણે કર્મોના ત્યાગ કર્યો છે,’ એમનો અહીં વિષય વધી.

(૨૬) અર્હિસા સત્યમક્રોધસ્યાગ શાન્તિરપૈશ્વનમ્ । ૧૬.૨

અર્થ :- જુઓ ઉપર પાનું ૧૧.

ત્યાગ શબ્દનો અર્થ ગીતા (૧૮.૨) માં જ સર્વકર્મફલત્યાગ કર્યો છે. સરખાવે તેન ત્યક્તેન મુક્તિયા (ઈશ્વારાસ્ય ઉપ૦). પરંતુ શ્રીશંકરાચાર્યે ગીતા ૧૬.૨માં ત્યાગ એટલે ‘સંન્યાસ’ અર્થ કહ્યો છે. અમે અગાઉ જતાવ્યું છે કે આસુરી સંપદવાળા એટલે સકામ કર્મ કરીઓ અને દૈવી સંપદવાળા એટલે નિષ્કામ કર્મીઓ.

(૨૭) સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણ મજ્ઞ । અહ ત્વો સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા હુચ ॥ ૧૮.૬૬

અર્થ :- જુઓ ઉપર પાનાં ૧૩, ૩૨, ૩૯.

અહીં શ્રીશંકરાચાર્ય “સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય” ઉપર ભાર મૂકીને આ શ્લોકમાં સર્વકર્મ-સંન્યાસનો બોધ છે એમ કહે છે; મધુસૂદન સસ્સ્વતી “મામેકં શરણં મજ્ઞ”ને અગત્યનો ભાગ ગણીને આ શ્લોકમાંથી બહિષ્કાર કરે છે. પણ ગીતાનો સંદર્ભ જોતાં આપણને એમ જાણાય કે ગીતાના અધ્યાય ૧ના શ્લોક ૩૬ (પાપમેવાથ્યદસ્માન્ હૃતૈતાનાતતાયિન ।), શ્લોક ૩૯ (કય ન ક્ષેયમસ્માભિઃ પાપાદસ્માન્નિવર્તિતુમ્), શ્લોક ૪૫ (અહો વત મહત્ પાપ વર્તુ વ્યવહિતા વયમ્), એ શ્લોકોમાં જે પાપોના નિર્દેશ અર્જુનને કર્યો હતો અને જે પાપોના કારણે એ યુદ્ધમાંથી નિવૃત્ત થવા ઇચ્છતો હતો તે પાપોથી અર્જુનને છાડવાવાનું શ્રીકૃષ્ણ આ શ્લોકમાં પોતાને માથે લે છે અને કર્મોના માનસ સંન્યાસ પૂર્વકે યુદ્ધ કરવાની સલાહ આપે છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમ કારણિક ભગવાન છે; અર્જુન પરમ ભક્ત છે.

આ રીતે ગીતાના અનેક શ્લોકોમાં સંન્યાસ પરત્વે કરી જ સુસગત ઉપદેશ કે નિર્દેશ ન હોવા છતાં શ્રીશંકરાચાર્યે સંન્યાસને ઉદ્દેશીને જ એ શ્લોકો ઉપાભ્ય લખ્યું છે; અને તેમ કરવામાં યતિ, સન્યાસી, જન વગેરે વગેરે જરૂર પડતા શબ્દોને એ એ શ્લોકોના ભાષ્યમાં યથારૂચિ છૂટ્ટી એમણે ઉમેર્યા છે; અથના, બ્રહ્મ, મુનિ, વગેરે શબ્દોનો જ અર્થ સંન્યાસ, સંન્યાસી, કર્યો છે; અથવા ન્યાં એવું કરી શકાય નથી તેવા યોગના શ્લોકોમાં “સ્તુતિ” છે, એમ કહ્યું છે (ગીતા ૬.૨) - શ્રીશંકરાચાર્યની આ બધી ઉકિતઓ જરા સૂક્ષ્મ અભ્યાસથી, સદર્શને અનુસરવાથી, સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ઉપર દર્શાવેલા શ્લોકોમાં સંન્યાસનો ગન્ધ માત્ર પલ્લુ નથી.

પ્રકરણ ૯.

ગીતામાં સંન્યાસનો નિષેધ નથી

ગીતાનો ઉદ્દેશ યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ છે; તેથીજ એમાં સંન્યાસની ચર્ચાને અવકાશ છે. સંન્યાસ કરતાં યોગની ઉત્તમતા બતાવવાના પ્રસંગે “સંન્યાસ”નો પણ એક શક્ય વિકલ્પરૂપે સ્વીકાર ગીતાકારે કર્યો છે (જુઓ પ્રકરણ ૭). તે વિષયના ગીતાના શ્લોકો આપણે જોયા છે; બાકીના શ્લોકો આપણે હવે તપાસીએ.

(૧) હઠા અને આઠમા અધ્યાયોમાં ધ્યાન દ્વારા મોક્ષ મળે છે એ મત સ્વીકારીને ધ્યાની, યોગી તેમજ સંન્યાસી પણ, હોઈ શકે, એ હકીકત ગીતાકારે નોંધી છે (જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૭.)

(૨) તેજ રીતે, ‘અર્ચિ’ શબ્દ દ્વારા યોગને સ્વીકારીને યોગને જ જેમાં પસંદગી આપવામાં આવી છે તેવા શ્લોકોની સાથે સાથે સંન્યાસને એક વૈકલ્પિક સ્વતંત્ર નિઝા તરીકે સ્વીકારનારા શ્લોકો પણ છે તે હકીકત આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ (પ્રકરણ ૭).

ગીતાકારે હાન્દોઝ અને બુદ્ધદાર્શનિક ઉપનિષદોમાં બતાવેલા સંન્યાસ માર્ગનો ત્યાગ (નિષેધ) નથી કર્યો. પણ સંન્યાસ કરતાં યોગ વધારે ઉત્કૃષ્ટ માર્ગ છે, એમ ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે.

(૩) ‘ધ્યાની’ની જેમ ભક્ત (૧૨.૧૩-૧૬) સંન્યાસી (-૨.૧૬-૧૭) પણ હોય અથવા યોગી (નિષ્કામ કર્માચરણ કરનાર) પણ (૧૨.૧૪) હોય. યજુશ્રીશંકરાચાર્ય ભક્તને સંન્યાસી જ બતાવવા યત્ન કરે છે. તે આપણે જોઈએ:—

અદ્વૈષ્ટા સર્વભૂતાના મૈત્ર કરુણ એવ ચ । નિર્મમો નિરહકાર સમદુઃખસુખ ક્ષમી ॥ ૧૨.૧૧

આ શ્લોકમાં ‘કરુણ’ ની સમજૂતીમાં શ્રીશંકરાચાર્ય ‘સંન્યાસીત્વર્થે એમ લખે છે; પણ કરુણ શબ્દનો અર્થ માત્ર ‘દયાળુ’ થાય છે.

સન્તુષ્ટઃ સતત યોગી યતાત્મા દુઃખનિશ્ચય. । મર્પ્યર્પિતમનોલુહિયો મદ્રુઃકઃ સ મે પ્રિય ॥ ૧૨.૧૪

અહીં ‘યોગી’ એટલે નિષ્કામ કર્મજનુ આચરણ કરનારો એમ અર્થ થવો જોઈએ. એજ અર્થમાં તસ્માદયોગી મવાર્જુન (ગીતા ૬. ૪૬) એમ અર્થુનને યોગી થવાની સલાહ શ્રીકૃષ્ણે વારંવાર આપી છે. શ્રીશંકરાચાર્ય (૧૨. ૧૪) યોગી એટલે ‘સમાહિતચિત્ત’ એમ જ સમજાવે છે પણ યોગી એટલે “સમાહિતચિત્તપૂર્વક નિષ્કામ કર્મ કરનાર” અર્થ છે.

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લેઝાન્નાદ્વિજતે ચ ય । હર્વાર્મ્યમોદ્દેર્ગેર્મુકો ય સ ચ મે પ્રિય ॥ ૧૨.૧૫

અર્થ :—આ શ્લોકમાં, ભક્તને લોક-દુનિયા સાથે સંબંધ છે, અને તે સંબંધ કેવો છે; એ બતાવ્યું છે. ભક્ત લોકો સાથે વ્યવહાર ધરાવે છે, અને, તેનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી અને લોકોથી એને ઉદેગ થતો નથી. એવો વ્યવહાર એ ચલાવે છે; અર્થાત્ તે યોગી છે.

શ્રીશંકરાચાર્ય ‘યસ્માન્’ એટલે ‘યસ્માત્સંન્યાસિન’ એવો અર્થ કરે છે. “સંન્યાસિન” શબ્દ ઉમેરે છે.

અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષઃ ઉદાસીનો યતવ્યયઃ । સર્વાર્થમપરિત્યાગી યો મદ્ગત્કઃ મ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૧.૧૬

અહીં ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’નો અર્થ એ છે કે આ ભક્ત દરેક ક્રિયા (આરમ્મ)નો ત્યાગ કરે છે, એટલે સંન્યાસી હોય છે.

પણ શ્રીશંકરાચાર્ય ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’ નો અર્થ, ‘સંન્યાસી’ કરવાને બદલે “ઉદાસીન” શબ્દનો અર્થ ‘સંન્યાસી (યતિઃ) કરે છે. ‘ઉદાસીન’નો મૂળ અર્થ કર્મની સફલતા ને નિષ્ફલતા થાય તો પણ જે દુર્ષ કે શોક કરતો નથી—આટલો જ છે.

૨૫. તિલક ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’ શબ્દનો વાચ્યાર્થ નથી સ્વીકારતા ને “કામ્ય આરંભ એટલે કામ્ય કર્મોનાં આરંભને છોડનારો” એવો અર્થ કરે છે. પણ તે શબ્દાય નથી. માર્ગ માન્યું છે કે ભક્ત સંન્યાસી પણ હોય છે ને યોગી પણ હોય છે. ને તે રીતે તેને શ્લોક ૧૪ માં યોગી કહ્યો છે ને શ્લોક ૧૬ માં ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’ દ્વારા સંન્યાસી પણ કહ્યો છે.

યો ન હૃષ્યતિ ન દ્રેષ્ટિ ન શોચતિ ન ચંદહતિ । શુભાશુભપરિત્યાગી મક્ષિમાન્ મ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૨.૧૭

તુલ્યનિન્દા સ્તુતિર્માની યતુષ્ટો યેન કેનચિત્ । અનિર્વેનઃ સ્થિતિર્મક્ષિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥ ૧૨.૧૯

આ શ્લોકોમાં અનિર્વેનઃ એટલે જેને પોતાનું ધર જ નથી એટલે ‘સંન્યાસી’ એવો અર્થ થાય છે. પરંતુ ૨૫. તિલક અનિર્વેન એટલે ‘ગૃહાદિકમાં જેના મનનો નિવાસ ગૂંચાઈ ગયેલો નથી’ એવો અર્થ કરે છે. પણ મને લાગે છે કે ભક્ત ‘યોગી’ પણ હોઈ શકે અને ‘સંન્યાસી’ પણ હોઈ શકે. એ અર્થ બરાબર છે. અને તેમ છતાં ગીતા પસંદગી યોગીને આપે છે, કેમકે અધ્યાયને ભક્તિયોગ કહ્યો છે, એ બૂલવું ન જોઈએ.

(૪)-ગીતાના ઐદમ્બા ‘અધ્યાયના શ્લોક ૨૨-૨૬માં ગુણાતીતનું વર્ણન છે. એમાં ‘સમલેષ્ટાશ્મકાયનઃ’ (૨૪), ‘તુલ્યપ્રિયાપ્રિય.’ (૨૪), ‘માનાપમાનયોસ્તુલ્ય.’ (૨૫), વગેરે કેટલાંક વિશેષણો ગુણાતીત યોગીનાં છે, પણ ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’ વિશેષણ ગુણાતીત સંન્યાસીનું જ હોઈ શકે.

શ્રીશંકરાચાર્ય શ્લોક ૨૩માં ય એટલે ‘ય. સંન્યાસી’ એવો અર્થ કરે છે. પરંતુ ‘ગુણ વર્તન્તે’ બનાવે છે કે આ ગુણાતીત સંન્યાસી નથી, પણ સંસારનાં કર્મો કરવા છતાં ઉદાસીન રહેનારો યોગી છે, (જુઓ ગુણ વર્તન્તે ઉપર નોંધ—(ગીતા ૧૪.૨૩ ઉપર ૮માં પ્રકરણનો ૨૪ મો મુદ્દો). શ્રીશંકરાચાર્ય ‘યતિઃ’ ઉમેરે છે.

૨૬. તિલકના મતમાં “ગુણાતીત ‘કર્મયોગી’ જ છે; ને તેથી ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી’ નો વાચ્યાર્થ ન લેવો,” ને ઉપર ૧૭.૧૭ માં લીધો છે તે અર્થ લેવો, એમ તેઓ કહે છે.

શ્લોક ૨૬માં જે ય (માં ચ યોડ્યવ્યવિચારેણ મક્ષિયોગેન સેતે) છે તેને શ્રીશંકરાચાર્ય ‘યતિઃ કર્મીવા’ એમ સંન્યાસી કે કર્મી એવા બે અર્થમાં સમજાવે છે. પરંતુ અમને “મક્ષિયોગ” (૧૪.૨૬) શબ્દમાં ‘યોગ’ શબ્દ દ્વારા ‘નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારો’ એજ અર્થ વિવક્ષિત લાગે છે.

આ રીતે ગુણાતીત સંન્યાસી પણ હોય તેમ જ યોગી પણ હોઈ શકે. સ્થિતપ્રજ્ઞ (ગીતા ૨) માત્ર યોગી જ છે; પરંતુ મારા મત મુજબ ભક્ત અને ગુણાતીત, સંન્યાસી પણ હોઈ શકે; જે કે યોગી વધારે ઉત્કૃષ્ટ છે, એમ ગીતાની માન્યતા છે. ગીતાએ સંન્યાસમાર્ગનો નિષેધ કર્યો નથી. ગીતાના ‘સર્વાર્થમપરિત્યાગી, અનિર્વેન’—એવા શબ્દોનો સંકુચિત અર્થ કરવો, એ બ્યાજબી નથી, વળી

એ શબ્દો 'સ્થિતપ્રજ્ઞ' ના વર્ણનમાં નથી આવતા, પણ મક્તઃ અને 'ગુણાતીત'નાં વર્ણનોમાં આવે છે. સાથે સાથે એ ઉભય વર્ણનોમાં એવાં વિશેષણો પણ આપ્યા છે કે જે શૂદ્રસ્થ (યોગી) ને માટે જ વાપરી શકાય. ગીતા સંન્યાસીનો નિષેધ કર્યા વગર યોગીને સંન્યાસી કરતાં ઉચ્ચતર ગણે છે, એજ દારણ્યથી ૧૨મો અધ્યાય મક્તિયોગ અને ૧૪મો અધ્યાય ગુણત્રય વિભાગયોગ કહેવાયો છે. સંન્યાસીનો નિર્દેશ ગૌણ છે, અમુક યોગી (અથવા અમુક યોગ)નો વિષય મુખ્ય છે.

પ્રકરણ ૧૦.

યોગનાં બે સ્વરૂપો :- સાધનયોગ ને ફલયોગ.

યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ, યોગમાં 'કામ' એટલે 'ફલની આશા'નો ત્યાગ છે, અથવા, કર્મોત્તોજ માનસ સંન્યાસ છે. સંન્યાસમાં કર્મોત્તોજ સ્વરૂપે સંન્યાસ છે. યોગ અને સંન્યાસ, એ બે આ લોકમાં જન્મના મહાન માર્ગો છે; એને બે નિષ્ટા કહીએ તો ચાલે.

શ્રીશંકરાચાર્યના મતમાં યોગ એ હું મેં શાં સંન્યાસનું સાધન જ છે; અને સંન્યાસ એ જાંચુ, બીજું પગથિયું છે. એમના મતે યોગનાં પહેલાં પગથિએથી ચડે તે મનુષ્ય સંન્યાસરૂપી બીજે પગથિએ પહોંચે, કેમકે એમના સિદ્ધાન્ત મુજબ યોગ દ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, ને ચિત્તશુદ્ધિ પછી સંન્યાસપૂર્વક જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય એટલે મોક્ષ મળે છે. મનુષ્યવિકાસના આ ક્રમમાં યોગ હું મેં શાં પહેલું પગથિયું એટલે સાધન રહે છે. યોગ દ્વારા સીધો મોક્ષ મળતો નથી.

સ્વ. તિલકના મત મુજબ, યોગથી જ મોક્ષ મળે છે, એમ ગીતા કહે છે.

મારા મત મુજબ ગીતામાં યોગની બે ભૂમિકાઓ છે. એ બે ભૂમિકાઓને આપણે અનુક્રમે સાધનભૂમિકાને ફલભૂમિકા કહી શકીએ. યોગ સંન્યાસનું સાધન છે; યોગની સાધનભૂમિકા સિદ્ધ કર્યા પછી મનુષ્ય સંન્યાસગ્રહણ કરી શકે છે અથવા વિકલ્પે યોગનિષ્ઠામાં જ ચાલુ રહી શકે છે; સંન્યાસગ્રહણ કરવો આવશ્યક નથી. એટલે, જે યોગ સાધ્યા પછી મનુષ્ય સંન્યાસગ્રહણ કરે તો તેને માટે યોગ માત્ર પહેલું જ પગથિયું કહેવાય. પરંતુ, જે યોગની સાધનભૂમિકામાંથી ઉત્તીર્ણ થઈ મનુષ્ય યોગને એટલે નિષ્કામ કર્માચરણને ચાલુ જ રાખે-ને ગીતા યોગ ચાલુ રાખવાના માર્ગને સંન્યાસ માર્ગ કરતાં વધારે પસંદગી આપે છે-તો તે યોગની બીજી ભૂમિકા જેને હું યોગની ફલભૂમિકા અથવા ફલયોગ કહેવા સચવું છું, તે ફલયોગ દ્વારા તે સીધો (=સંન્યાસ વિના) મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

ગીતાના કેટલાક શ્લોકોમાં યોગની પહેલી ભૂમિકાનું એટલે સાધનયોગનું વર્ણન છે; તો બીજા કેટલાક શ્લોકોમાં ફલયોગનું વર્ણન છે.

આપણે પ્રથમ સાધનયોગ ના શ્લોકો લઈએ :-

(૨૫) (૧) કાયેન મનસા ચુદ્ધયા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ । યોગિનઃ વર્ગઃ સુર્જન્તિ સંજ્ઞ ત્યક્ત્વાત્મશુદ્ધયે ॥ ૫.૧૧

યોગિનઃ યોગના અનુયાયીઓ આત્મશુદ્ધિ એટલે ચિત્તશુદ્ધિ મેળવવાને નિષ્કામ કર્મો કરે છે. (કેવલ=આસક્તિવગરના)

(૨) યદ્રોપરમતે ચિત્તં નિરુદ્ધં યોગસેવયા । યત્ત ચૈવાત્મનાત્માન પદ્યમાત્મનિ નુપ્યતિ ॥ ૬.૨૦

યોગના અભ્યાસથી સંયમમાં રાખેલું ચિત્ત જે દશામાં શાન્ત થાય છે અને જેમાં મનુષ્ય પોતાની મેળે જ ધધિરને પોતામાં અંતુલણીને સંતોષ પામે છે.....

આ બે શ્લોકોમાં યોગને ચિત્તશુદ્ધિનું સાધન કહ્યું છે.

(બ) (૧) નહિ જ્ઞાનેન સદૃશ પવિત્રમિદં વિચિત્રે । તત્સત્ત્વ યોગમસિદ્ધઃ વાલેનાત્મનિ વિન્દતિ ॥ ૪. ૩૮.

અદ્વાર્વાશ્મિતે જ્ઞાન તત્ત્વરઃ સંચેતેન્દ્રિયં । જ્ઞાનં લઘ્વા પરા શાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ૪. ૩૯.

૪. ૩૮ મુજબ યોગમાં સિદ્ધ થયા પછી જ્ઞાન ઘણું વખતે મળે છે; ને જ્ઞાન મળ્યા પછી તુરંત જ પરા શાન્તિ મળે છે. આ મુજબ યોગ દ્વારા જ્ઞાન મળે છે, એમ કહ્યું છે; પરંતુ ૪.૪૧માં, યોગ ને જ્ઞાન બન્ને સદૃશરી તરીકે સાથે જ ગ્રહે છે અને નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરનારને કર્મના બંધનથી મુક્ત મળે છે, એમ કહ્યું છે; તે શ્લોક નીચે મુજબ છે —

યોગસંન્યસ્તર્કમાણ જ્ઞાનસચ્છિદ્રસંશયમ્ । આત્મવન્ત ન વર્ગાણિ નિગમન્તિ ધનજય ॥ ૪. ૪૧

આ શ્લોક મુજબ જલયોગથી મનુષ્ય કર્મબંધનથી મુક્ત રહે છે. એટલે એવા અધ્યાપના ૩૮મા શ્લોકમાં સાધનયોગનો અને ૪૧મા શ્લોકમાં ફલયોગનો જ નિર્દેશ છે. યોગ જ્ઞાનનું સાધન છે ને જ્ઞાનનું ફલ પણ છે. જ્ઞાન એટલે સંન્યાસ નહિ, પણ નિષ્કામ કર્મના આચરણમાં ઉપયોગી એવું એક જ્ઞાન (અર્થાત્ ૪.૩૫ માં કહ્યું છે તે).

(૨) ગમ્યાતત્ત્વમનાઃ પાર્થ યોગં લુપ્તમદાશ્રય । અનંશયં સમમ મા ચયા નાસ્વતિ તત્ત્વજુ ॥ ૭. ૧

અર્થ - ભાગમાં મન એટલાડીને તથા મારો આશરો મળીને યોગ આચરતાં તું મારાં સમગ્ર સ્વરૂપને કેવી રીતે સમજીય તે તું સાંભળ. અહીં યોગ દ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કહી છે.

(ક) (૧) સંન્યાસસ્તુ મહાવાહાં દુ સમાપ્તમયોગત્ । યોગયુક્તો મુનિર્નદા ન ચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ૫. ૬

અર્થ :—હે મહાબાહો ! યોગની મદદ વગર સંન્યાસ મેળવવો મુશ્કેલ છે. પણ યોગથી યુક્ત જ્ઞાની જલદી બ્રહ્મને મેળવે છે. એટલે યોગ પછી સંન્યાસ મદદથી કરી શકાય છે; પણ બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે સંન્યાસ લેવો આવશ્યક નથી; કારણ કે યોગયુક્ત જ્ઞાનીને બ્રહ્મપ્રાપ્તિ, આરંભથી જ સંન્યાસમાર્ગે જનારા સંન્યાસી કરતાં જલદી થાય છે. આ શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે યોગ સિદ્ધ કર્યા પછી (બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે) સંન્યાસમદદથી કરાય; તેમજ, વિકલ્પે યોગ વ્યાપ્ત રાખીને પણ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત રી શકાય છે. ૫.૬ના પૂર્વાર્ધમાં યોગ સંન્યાસનું સાધન છે, પણ ઉત્તરાર્ધમાં જલયોગનો નિર્દેશ છે. ઉપશા, ૫.૬ના ઉત્તરાર્ધમાં વ્રદ્ધ શબ્દ છે. તેનો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય ગમ્યામ કરે છે, ને જ્ઞાન એ જ્ઞાનમયું પ્રથમ પદ્યિયું છે, એમ શ્લોકનું તાત્પર્ય બતાવવા વત્ત કરે છે. પણ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ 'સંન્યાસ' થતો નથી, એ સુવિદિત છે.

(૨) ગીતા ૧૮.૫૨માં ધ્યાન દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ (ધ્યાનયોગ)ને સંન્યાસ નિષ્ઠાનું સાધન કહેલ છે. માટે એ સાધનયોગ છે. એજ સંન્યાસને બદલે, શ્લોક ૫૬માં બધાં કર્મો કરવાની પણ (અર્થ) વિકલ્પે છૂટ આપી છે; તેથી તે જ ધ્યાનપૂર્વક નિષ્કામકર્મ જલયોગનું પણ સાધન છે.

(૩) જેમ ૫.૬માં બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય 'સંન્યાસ' કરે છે તેમ ગીતા ૬.૪માં 'જ્ઞાન' શબ્દનો અર્થ પણ શ્રીશંકરાચાર્ય સંન્યાસ કરે છે:—

આરદ્રહોર્મુર્ત્યૌર્યોર્મ વર્મ વારણમુચ્યતે । યોગાસ્ત્વય ઉત્પૈવ શમ વારણમુચ્યતે ॥ ૬. ૨

આ શ્લોકમાં મુનિ-જ્ઞાનવાન મનુષ્યને સંન્યાસને બદલે યોગમાં પ્રગતિ કરવાની ઈચ્છા આ કારણથી થાય છે, અને યોગાદ્ય થયેલા જ્ઞાની શા કારણથી યોગાદ્ય રહી શકે છે, એ સમગ્રનું છે (જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૮). યોગમાં પ્રગતિ કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવાનું કારણ કર્મ એટલે કર્મ-

પણ આત્મવૃત્તને નથી; આટલે એને પોતાને યોગ કે સન્યાસ, બંને ઉપયોગી નથી. એથી, એવા આત્મવૃત્ત થઈ સ્વકર્મો કરવાનું અર્જુનને કહ્યું છે. આ પર ફલયોગ છે. જનકે રામ પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ કર્માચરણ (યોગ) કરતા હતા.

(૩) ગીતા ૩.૨૦-૨૯. શ્રીકૃષ્ણના દૃષ્ટાન્ત મુજબ લોકસંગ્રહ માટે જ કર્મો કરનારને મોક્ષને પણ ઉદ્દેશ નથી અને, એમ છતાં, તે સ્વકર્મો કરે છે કેમકે સામાન્ય સમાજને તેના કર્માચરણ (યોગ)થી લાભ છે. આ પણ પર ફલયોગ જ છે. આવા (પર) ફલયોગીને વિદ્વાન અને તત્ત્વવિદ્ (૩.૨૬, ૨૮) કહ્યો છે.

(૪) ગીતા ૪.૧-૩. આ શ્લોકોમાં યોગનો મહિમા ગાયો છે. રાજર્ષિઓમાં આ યોગ હતો અને અર્જુન શ્રીકૃષ્ણનો મક્ત અને સત્તા હોવાથી જ શ્રીકૃષ્ણે આ યોગ અર્જુનને કહ્યો છે. આ હુકીકતો બતાવે છે કે આ સાધનયોગ નથી. પણ ઉચ્ચ પ્રકારનો ફલયોગ છે, અને અર્જુનને સત્તા (મિત્ર) તરીકે “શ્રીભગવાન” આ યોગ કહે છે; અને તે કારણથી જ શ્રીકૃષ્ણ (૪.૪-૮માં) સાબિત કરે છે કે પોતે શ્રીભગવાન છે.

(૫) ગીતા ૪.૨૩ મુજબ જ્ઞાની અને સુક્ત મનુષ્ય “યત્ત માટે” કર્મો કરે છે અને તે કર્મો તેને બંધન કરતાં નથી. આમ આ યોગ ફલયોગ જ છે. અને ૪.૨૪ મુજબ યજ્ઞ કરનાર પણ વ્રજ છે માટે અહીં (ગીતા ૪.૩૮-૩૯, ૪૧-૪૨માં) પર ફલયોગ જ કહ્યો છે.

(૬) ગીતા ૫.૨૪ માં “અહમ્ભૂત યોગી” વિશે કહ્યું છે. તો, તે ફલયોગી છે અને આ જન્મમાં જ જીવન-મુક્તિ મેળવનાર યોગી અહમ્માં લય પામે છે, એમ કહીને ૫.૨૫માં એવા યોગી-ઓને જ્ઞપ્ત્યઃ કહ્યા છે. તેમ જ આવા યોગીએ મોક્ષ મેળવી લીધો હોય છે અને તેમાં જ રિથર (મોક્ષપરાયણ) રહે છે અને હંમેશાં તે સુખ જ છે (સદા સુક્ત એવ સઃ). તો, આ સાધનયોગ નથી, તેમજ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટેનો ફલયોગ પણ નથી. મુક્ત થયા પછીનો આ યોગ છે માટે આં પર ફલયોગ છે.

(૭) ગીતા ૬.૧૯-૨૩, ૨૬-૩૨, ૪૬. આ શ્લોકોમાં ફલયોગ કહ્યો છે કેમકે આ યોગી આ યોગની પ્રાપ્તિ થયા પછી બીજી કંઈ વધારે સારું મેળવવાનું છે એમ માનતો નથી (યં લક્ષ્મણ ચાપરં લાભ મન્યતે નાથિકં તતઃ). આપું વર્ણન ફલયોગનું જ છે; અને શ્લોક ૩૧માં કહ્યું છે કે આવા યોગી સંન્યાસ લે અથવા યોગમાં આશ્રુ રહે (સર્વાધર્મત્યાગો પિ સ યોગી મયિ વર્તતે), બંને રીતે તે “મારામાં જ રહે છે.” આ ૩૧મા શ્લોકમાં જે યોગી કહ્યો છે તે ફલયોગવાળો યોગી છે, તે મુક્ત જ છે અને ઉત્તમ આત્મજ્ઞાન ધરાવે છે (૬.૨૯-૩૧). એ મુક્ત જ છે માટે આપણે એને પર ફલયોગવાળો યોગી કહેવો જોઈએ. શ્લોક ૪૬માં એને જ્ઞાનીઓ કરતાં પણ ઉચ્ચતર કહ્યો છે, તે યથાર્થ છે (જ્ઞાનિશ્વોડપિ મતોડધિકઃ).

(૮) ગીતાના આઠમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે “મને યાદ કરીને તું સુદ્ધ કર” (૮.૭) અને આ યોગને અધ્યાત્મયોગ નામ આપ્યું છે (૮.૮). આ યોગી મોક્ષને માટે યોગનું આચરણ કરે છે, એમ નથી કહ્યું. પણ એને મોક્ષ (પરમ પુરુષ, પરમ દિવ્ય સ્થાન) મળે છે, એમ કહ્યું છે. વળી, અમુક ફલયોગીઓ અહિંવિદ્ હોય છે અને તેમનો મોક્ષ દેહ છોડવાના તેમના સમય (ઉત્તરાયણ અને દ્વિતીયાયન) ઉપર અવલમ્બે છે; પણ આ યોગી પોતે મોક્ષની પંજુ ચિન્તા રાખતા નથી (૮.૨૭ નૈને સત્તી પાર્થ જાનન્યોગી સુઘટિ કથન), બલકે મોક્ષ એની

ચિન્તા રાખે છે. અર્જુનને જે યોગ (નિષ્કામકર્મ) આચરવાનું કહ્યું છે તે શ્રીકૃષ્ણને સ્મરણમાં રાખી યુદ્ધ કરવાનો યોગ છે. તે પર ફલયોગ જ છે.

(૯) ગીતા ૯.૨૨. ૯.૨૩માં સકામ કર્મ કરનારાઓનો નિર્દેશ છે, એમ ૯.૨૨ અને ૯.૨૪ ઉપરથી ખબર પડે છે. ૯.૨૨માં જે ભક્તિદ્વારા નિષ્કામ કર્મ (યોગ) કરનારાઓનો નિર્દેશ છે, તેમનું “ યોગક્ષેમ ” શ્રીકૃષ્ણ પોતે સંભાળે છે, એટલે આ યોગીઓ મોક્ષની પણ આશા રાખતા નથી. માટે આ પર ફલયોગ છે.

(૧૦) ગીતા ૧૦.૧૭-૧૮. શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ યોગી છે એમ કહ્યું છે. માટે આ યોગ મોક્ષ માટે પણ નથી તેથી આ પર ફલયોગ છે. ૧૦.૧૮માં અર્જુન વિનતિ કરે છે કે “ તમારો પોતાનો યોગ (આત્મન યોગમ્) વિસ્તારથી કહો.”

(૧૧) ગીતા ૧૧.૪, ૮, ૯. શ્રીકૃષ્ણ યોગના ઈશ્વર છે, અને એમનો ઈશ્વર તરીકેનો યોગ શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને બતાવે છે. માટે આ તો પર ફલયોગ જ છે. ઈશ્વર પોતે જગતના ઉત્પાદન અને યાસનનું કામ નિષ્કામ કર્મ તરીકે (યોગ તરીકે) કર્યું જાય છે. અને અર્જુનને તે જ યોગ આચરવાનો છે. અગિયારમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને નિમિત્તમાત્ર બનવાનું કહ્યું છે કેમકે શ્રીભગવાને “મારેલા”ને જ અર્જુનને યુદ્ધમાં મારવાના છે (મયા હતાં સ્ત્વ જહિ). આ યોગ કરનાર મનુષ્ય શ્રીકૃષ્ણની જ સેવા કરે છે, શ્રીકૃષ્ણને ઉપયોગી કામ કરે છે અથવા ખીજી રીતે પોતાનું કાર્ય શ્રીકૃષ્ણે જ ધારેલું, અગાઉથી કરેલું, કાર્ય છે, એમ સમજીને કરે છે અને કંઈ ફલની આશા રાખતો નથી, તેથી ભગવત્સેવા રૂપી જ આ યોગ છે.

(૧૨) ગીતા ૧૨. ૧, ૬, ૧૪. આ શ્લોકોમાં યોગ (નિષ્કામકર્માચરણ) નો નિર્દેશ છે; અને તે ભક્તિયોગ (ભક્તિદ્વારા નિષ્કામકર્માચરણ) છે. જ્યાં કર્મોના માનસિક સંન્યાસ શ્રીકૃષ્ણમાં કરીને, ખીજા કોઈ યોગને ભેળવ્યા વગર શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરતાં જે મનુષ્યો યોગનું સેવન કરે છે (નિષ્કામ કર્માચરણ કરે છે) તે પોતે મોક્ષ માટે યત્ન કરતાં નથી, પણ શ્રીકૃષ્ણ જ પોતે એમનો ઉદ્ધાર સંસારમાંથી કરે છે અને એ જ યોગ અર્જુનને આચરવાનું કહ્યું છે. માટે આ યોગ નિષ્કામકર્મનો જ યોગ છે. અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ જ વચન આપે છે કે આ શુંદરી પૂરી થયે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણમાં જ નિવાસ કરશે (૧૨.૮). આ યોગીમત્ત (અથવા મત્તયોગી) શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય છે (૧૨.૧૪). માટે યોગની આ દક્ષા પર ફલયોગની ગણી જ નેઈ એ.

શ્રીશંકરાચાર્યે આ યોગને સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં સમત્વરૂપ (૦.૪૮) યોગથી જુદો ગણ્યો છે, કેમકે ગીતામાં આ યોગનું માહાત્મ્ય ધણું જ મોટું કહ્યું છે (આ યોગી શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય છે, એમ અનેક શ્લોકોમાં, ૧૨.૧૨-૧૯ માં કહ્યું છે). પણ સમત્વનું લક્ષણ અહીં પણ લાગુ પડ્યું જ નેઈ એ: પણ અર્જુનને આજ યોગનું સેવન કરવાનું કહ્યું છે (૧૨.૮). તેમ જ ૨.૫૦માં યોગ એટલે વર્તમાન માનસિક સન્યાસ, એવો જે ખીજો અર્થ કર્યો છે તે અર્થ અહીં પણ (૧૨.૬ સર્વ કાર્મણિ સન્યાસ્ય) કર્યો છે. એટલે આ પર ફલયોગ જ છે; અને તેમાં ય, ફલયોગની ઉચ્ચ દક્ષાનો યોગ છે (પર ફલયોગ છે).

(૧૩) ગીતા ૧૩.૧૦ અને ૨૪. મારા મન પ્રમાણે ગીતા ૧૩.૭-૧૧માં જે જ્ઞાન કહ્યું છે તે “પ્રાપ્ત કરેલું” જ્ઞાન છે, અર્થાત્ આ શ્લોકોમાં વર્ણવેલી ગ્રિયતિ દેખાતી હોય તે જ્ઞાન (પ્રાપ્ત) “છે” એમ કહેવું, અને તે જ્ઞાનમાં હોય તેને જ્ઞાની કહેવાય. શ્રીશંકરાચાર્ય જ્ઞાન

(૧૩.૧૧) શબ્દનો જ અર્થ “જ્ઞાનનું સાધન” એવો ફેરવી નાખે છે, કેમકે એમના મતે જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મનું જ જ્ઞાન. હવે, અમાનિત્ય, અદ્વૈતિત્વ વગેરે જ્ઞાન આચારમાં રહેલું એક જ્ઞાન છે, તે સ્પષ્ટ છે અને યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણને જ આ પ્રકારનું જ્ઞાન કહી શકાય; બદલે એવા યોગને જ અહીં જ્ઞાન કહેલ છે. વ્યવહારમાં હોય તેને જ ગીતા જ્ઞાન કહે છે. અગતિ આસકિનનો અભાવ, સમચિત્ત, વગેરે યોગનાં જ લક્ષણો છે. અને અનન્યયોગ શબ્દ પણ (૧૩.૧૦) છે. એટલે અહીં ‘પર પલ્લયોગ’ અનન્યયોગ દ્વારા કહેવાયો છે. એમ મારું માનવું છે. વળી, ૧૩.૨૪માં આ નિષ્કામ કર્માચરણના જુદા જુદા પ્રકારોનો નિર્દેશ છે; ધ્યાનયોગ, સાંખ્યયોગ અને કર્મયોગ (તથા શ્લોક ૨૫-અકિયોગ); અને આ દરેક યોગથી આત્માનું દર્શન યોગી કરતો હોય છે, એમ કહ્યું છે. માટે આ સાધન યોગ નથી; તેમ, મોક્ષનું ધ્યેય યોગી રાખે છે એમ અહીં કહ્યું નથી, માટે આ તો પર પલ્લયોગ છે, કે જે (સ્થિતિ)માં મનુષ્ય મુક્ત થઈ ગયો હોય છે અને એનો સર્વવ્યવહાર પણ એ રીતનો હોય છે. તે વ્યવહાર “આત્માનું દર્શન” (૧૩.૨૪) કરવાનો જ છે.

(૧૪) ૧૫ ૧૧. અહીં નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારા (યોગિનઃ) જે કુનાત્માના, સિદ્ધ, થયા છે તે પોતાનામાં શ્રીકૃષ્ણના અશને જ શ્વરૂપે જુએ છે, એમ કહ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણના અંશને માત્ર જુએ છે એમ નથી કહ્યું પણ બધી મુખ્ય મુખ્ય ક્રિયાઓ કરતી, સૂક્ષ્મ દેહ લેવો (૧૩.૭), સ્પૃહ દેહ લેવો તથા છોડવો, સૂક્ષ્મ દેહ લઈને જવું (૧૫.૮), પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મનનો આશ્રય લઈને વિપયોનું સેવન કરવું (૯), વગેરે ક્રિયા “કરતો” શ્વર-પરમાત્માનો અંશ-આ યોગીઓ જુએ છે, માટે આ યોગ શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે તેવો સાધનયોગ નથી, પણ પર પલ્લયોગ જ છે, એમ જણાય છે.

(૧૫) ગીતા ૧૮. ૫૬-૫૭. પોતાનાં સર્વકર્મો કરનાર અને શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય રાખનાર યોગીનો નિર્દેશ છે. તેવા યોગીને શ્રીકૃષ્ણનો અનુબ્રહ્મ મળે છે અને તે દ્વારા તે શાશ્વત પદને પ્રાપ્ત કરે છે. આ યોગને જુદી દ્વારા પ્રાપ્ત થતો યોગ કહ્યો છે અને શ્રીકૃષ્ણનો અનુબ્રહ્મ મળવાથી અર્જુન સર્વ મુશીબતોને તરી જશે એવી ખાતરી આપી છે, માટે આને ‘પરમલયોગ’ ગણવો જોઈએ (?)

(૧૬) ગીતા ૧૮.૭૫, ૭૮. શ્રીકૃષ્ણને યોગેશ્વર કહ્યા છે; એટલે શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ નિષ્કામ કર્મ કરે છે અને યોગના ફેશ્વર છે. માટે આ “પર પલ્લયોગ” છે.

ઉપર મુજબ ગીતામાં યોગની બે ભૂમિકાઓ સાધનયોગ અને ફલયોગ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. અને તેનો નિર્દેશ ગીતામાં સ્પષ્ટ જ છે. ફલયોગ સંન્યાસ નિષ્ઠાની જગ્યાએ વિકસે એક નિષ્ઠા રૂપે છે. ફલયોગથી, સંન્યાસની જેમ જ સીધા મોક્ષ મળે છે.

પરંતુ, મારા મત મુજબ જેમ ગીતામાં મુમુક્ષુ માટે ફલયોગ છે, તેવી જ રીતે મુક્તથી અનુસરાતો પર પલ્લયોગ (નિષ્કામકર્માચરણની એક ઉચ્ચતમ ક્રાંતિ) છે, જેમાં આદર્શ તરીકે શ્રીકૃષ્ણનો પોતાનો યોગ જ છે, શ્રીકૃષ્ણનો યોગ ફલયોગ ગણાય જ નહીં, કેમકે શ્રીકૃષ્ણ નિત્યતૃપ્ત, નિત્ય આપ્તકામ છે, યોગેશ્વર છે; માટે નિષ્કામકર્માચરણમાં શ્રીકૃષ્ણ દષ્ટાન્ત નથી પણ આદર્શ છે. જે યોગી તે આદર્શને સિદ્ધ કરે છે, તે મુક્ત થઈને નિષ્કામકર્માચરણ કરે છે, એના યોગને ‘પર પલ્લયોગ’ નામ આપવાનું સૂચન મેં કયું છે.

એક વસ્તુ તરફ વિદ્વાન વાચકનું ધ્યાન ખેંચવું જોઈએ. ઉપર, ફલયોગ અને પર પલ્લયોગના શ્લોકોની મેં વહેંચણી કરી છે, તે વિશે મનભેદ હોય જ; એટલું જ નહીં, પણ જે શ્લોક મને

જ આજે પર ફલયોગનો જલ્પાય તે ભવિષ્યમાં વધારે વિચાર કરતા કદાચ માત્ર ફલયોગવિષયક જ સમજાય, અથવા, એથી બિયડું અનુમાન પણ થાય. પરંતુ, સાધનયોગ, ફલયોગ અને પર ફલયોગ એવા એકજ નિષ્કામ કર્માચરણરૂપ યોગના ત્રણ દરબજાઓ ગીતામાં આપેલ છે, એમ મને ચોક્કસ જણાય છે.

ફલયોગ વિશે શ્રીશંકરાચાર્યના મત

ફલયોગનો સિદ્ધાન્ત શ્રીશંકરાચાર્યના આત્માના અર્કર્તૃત્વના સિદ્ધાન્ત સાથે સંગત નથી માટે એ વિષયના શ્લોકોની પોતાના સિદ્ધાન્ત સાથે એકવાક્યતા કરવાને શ્રીશંકરાચાર્ય એ વિષયના ધણા શ્લોકોમાં “યોગ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ‘જ્ઞાનપૂર્વક સર્વકર્મસંન્યાસ’ દ્વારા” મોક્ષ મેળવે છે” એટલે ઉમેરો કરે છે. અથવા, જે શ્લોકોમાં બની શકે છે ત્યાં યોગ એટલે જ્ઞાનપૂર્વક સંન્યાસ એવો અર્થ જ કરે છે. કેટલાક દર્શાવે છે :—

(૧) ગીતા ૪.૪૧. ‘યોગસંન્યસ્તર્કાણમ્’ એટલે ‘‘પરમાર્થદર્શનલક્ષણેન યોગેન જ્ઞાન-સ્થાનિ કર્માણિ યેન તમ્,’’ જ્ઞાન રૂપી યોગથી કર્મોના સ્વરૂપે સંન્યાસ કરનારને (કર્મો બંધન કરતા નથી). આવા અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય કરે છે, છતાં ૪.૪૨માં તે યોગ એટલે ‘કર્માનુષ્ઠાન’ એવો અર્થ એમણે કર્યો જ પડ્યો છે. જોણે કર્મોના સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો હોય, તેવા સંન્યાસીને “કર્મબંધન કરતાં નથી”, એમ કહેવાનો શો અર્થ ?

(૨) ગીતા ૫.૨ માં સંન્યાસ ને કર્મયોગ બંને નિઃશ્વયસ એટલે મોક્ષના હેતુ છે, એમ કહ્યું છે. ત્યાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછીના સંન્યાસ અને કર્મયોગ-એમ સમજવાને બદલે શ્રીશંકરાચાર્ય “નિ શ્વયસં મોક્ષં કુર્વાતિ જ્ઞાનોત્પત્તિહેતુત્વેન” એટલું ઉમેરે છે. તે ઉમેરો મુજબ ‘સંન્યાસ અને યોગ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી મોક્ષમાં સાધન થાય છે’ એવો અર્થ આવે.

(૩) ગીતા ૫.૧૨. યુક્તઃ કર્મફલ ત્યક્ત્વા શાન્તિમાનોતિ નૈષ્ઠીમ્. યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારો મનુષ્ય કર્મના ફલનો ત્યાગ કરીને ‘શાન્તન શાન્તિ’ એટલે મુક્તિ મેળવે છે.

આ શ્લોકમાં “સત્ચક્રદિજ્ઞાનપ્રાપ્તિર્ગર્ભસંન્યાસજ્ઞાનનિષ્ઠાક્રમેણેતિવાક્યગોષ ” એટલું શ્રીશંકરાચાર્ય ઉમેરે છે એનો અર્થ :—કર્મફલના ત્યાગથી સીધો મોક્ષ નથી મળતો, પરંતુ કર્મફલના ત્યાગ પછી સત્ચક્રદિ કે ચિત્તગુદિ, ત્યાર પછી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, ત્યાર પછી સર્વકર્મોના સંન્યાસ અને ત્યારપછી જ્ઞાન નિષ્ઠા-એવા ક્રમિક પગધિમાંથી ચડ્યા પછી મોક્ષ મળે છે. આમ અર્થ કરીને ‘કર્મફલત્યાગ’નું માહાત્મ્ય શ્રીશંકરાચાર્યે હુપ્ત કર્યું છે. ખરું જોનાં કર્મફલ-ત્યાગથી સાક્ષાત મોક્ષ કહી છે, માટે કર્મફલત્યાગમાં એવી શક્તિ છે, એમ જ માનવું જોઈએ અથવા કર્મફલત્યાગ પહેલા જ્ઞાનની શ્રૂતિ આવી જાય છે, એમ અર્થ કવો જોઈએ.

(૪) ગીતા ૫.૨૪માં ‘યોગી’ સંપન્ન કર્મ સમજૂતી શ્રીશંકરાચાર્યે ઉમેરી નથી, છતાં એમના મનમાં ‘સંન્યાસી’ અર્થ છે, એમ જ વાચકે એમના સંપ્રત્યયિક મન્તવ્યને સ્વસ્થ સમજવું પડે.

(૫) ગીતા ૯.૨૮માં અર્જુનની વાત છે; ને અર્જુનને સંન્યાસનો બોધ કરેલ નહિ, એમ માનવું જોઈએ, માટે શ્રીશંકરાચાર્ય “સંન્યાસયોગુક્તવા ” સંન્યાસ શબ્દ મૂળમાં જ છે તેજ પોતાનાં ભાષ્યમાં મને છે; અને “સંન્યાસ” સંન્યાસ સમાસનો પ્રિય કરે છે. અર્થાત્ યોગ જેનાં કર્મો શ્રીમદ્વાનને કરેલ

સંન્યાસ કરે છે તે કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખે છે માટે એ યોગ માર્ગમાં છે, એટલે સંન્યાસયોગથી યુક્ત અન્તઃકરણવાળો એ છે, એમ શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે. સંન્યાસનો આ અર્થ સાંકર મત વિરુદ્ધ છે.

(૬) ગીતા ૧૨.૬માં 'અનન્યેનૈવ યોગેન' કહ્યું છે. ત્યાં યોગ શબ્દનો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય સમાધિ કરે છે. તે એ પ્રકારે એ શ્લોક સંન્યાસ પરત્વે લઈ જાય છે. જેમ પ.૬ (યાંગયુક્તો મુનિ-ર્મદ્ય ન ચિરેણાધિગચ્છતિ)માં 'મદ્ય' શબ્દનો અર્થ સંન્યાસ ક્યો છે (મદ્ય પરમાધિજ્ઞાનનિષ્ઠ-રક્ષણસ્વાત્મ્યત્વ સંન્યાસો યદ્યોચ્યતે) તેવાજ શબ્દનો અર્થાન્તર લઈ લેવાનો આ દાખવો છે.

(૭) ગીતા ૧૨.૧૦ " માગ માટે તું ક્યો કરે છે (તું નિમિત્ત માત્ર છે) એ ભાવનાથી જો તું તારાં ક્યો કરીશ તો પણ તું મોક્ષને મેળવીશ " અહીં શ્રીશંકરાચાર્ય " સત્ત્વશુદ્ધિયોગજ્ઞાન-પ્રાપ્તિદ્વારેણ " એટલું ઉમેરે છે.

(૮) ગીતા ૧૩.૨૪માં સાધકોનો એક વર્ગ કર્મયોગથી આત્માનું દર્શન કરે છે, એમ કહ્યું છે. શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે કે કર્મયોગથી સત્ત્વશુદ્ધિ ને પછી જ્ઞાનોત્પત્તિ મળે છે, અને તે દ્વારા આ વર્ગને આત્માનું દર્શન થાય છે. (સત્ત્વશુદ્ધિજ્ઞાનોત્પત્તિદ્વારેણ).

(૯) ગીતા ૩.૨૦ કર્મેણ દિ સત્તિદિમાસ્થિતાત્તજનવાદયઃ । લેકગં પ્રહમેવાપિ સંપદયન્ કર્તુમર્હસિ ॥

ગીતા ૩.૧૯-૨૦. આખાને શ્લોકોમાં કર્મ દ્વારા પરમ પુરુષની કે સંસિદ્ધિ (= મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું છે. શ્રીશંકરાચાર્ય એ ખાન શ્લોકોમાં 'સત્ત્વશુદ્ધિદ્વારેણ' ને ' (કર્મેણ) સત્ત્વશુદ્ધિસાધનમૂત્રેન ક્રમેણ ' એમ ઉમેરે છે. વળી ૩.૨૦માં ' સંસિદ્ધિમાસ્થિતાઃ ' એટલે 'મોક્ષને પામ્યા' એમ અર્થ કરવાને બદલે 'મોક્ષ તરફ જવાને પ્રયત્ન કરી' (મોક્ષંગતુમાસ્થિતાઃ પ્રયત્તા) એવો અર્થ ક્યો છે.

માફ મનતબ છે કે ઉપલા શ્લોકો પૈકી દરેકે દરેકમાં ઉમેરણ કરીને શ્રીશંકરાચાર્યને અર્થ કરવો પડ્યો છે, તે જ ખતાવે છે કે એ અર્થ સદરહુ શ્લોકોના નથી, પણ શ્રીશંકરાચાર્યના સંપ્રદાયનો-સંપ્રદાયને અનુકૂલ-અર્થ કરવાનો યત્ન જ છે.

ગીતાનો યોગ અથવા યોગનાં દષ્ટિબિન્દુઓ, અથવા યોગો, વર્તનમાં મૂકાયેલી ક્રિયારૂપ છે, માત્ર વિચારરૂપ નથી અને એ દરેક ક્રિયામાં જ્ઞાન હોય કે જ્ઞાન ન હોય પણ નિષ્કામતા, નિશ્કંકારતા, નિર્મમતા પૂર્ણપણે રહી છે, તેથી તે મોક્ષના સાધન તરીકે લેવામાં આવેલ છે. એટલે જ્ઞાન ઉપર કે સંન્યાસ ઉપર અત્યન્ત ભાર મૂકવાની જરૂર પણ નથી, અને ગીતા ભાર મૂકતી પણ નથી.

યોગોમાં સહકારી સાધનો : જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ અને ધ્યાન

ગીતાના યોગનું જે ફલયોગ રૂપ છે, તેના અંગમૂલ સાધનયોગના સહાયકો અથવા સહકારી સાધનો આપણે આ પ્રકરણમાં વિચારીશું.

ફલયોગનાં રૂપો ભિન્ન ભિન્ન છે. અર્થાર અધ્યાયો પૈકી દરેક અધ્યાયનું નામ ફલયોગના એક એક દૃષ્ટિબિન્દુનું નામ છે. યોગનાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ અનેક છે અથવા યોગો અનેક છે, એ વાત, જેમ અદ્વાર અધ્યાયનાં નામો ઉપરથી જણાય છે તેમ ખારમા અધ્યાયના પ્રશ્ન “તેઓમાં યોગને ઉત્તમ રીતે જાણનાર કોણ છે (યોગવિત્તમઃ) ?” અર્થાત “તેઓમાં યોગના ઉત્તમ સ્વરૂપને (ન્નત્તમયોગને) જાણનાર કોણ છે ?” ઉપરથી સમગ્રાય છે. વળી એજ ખારમા અધ્યાયના શ્લોક ૮-૧૧માં ચાર યોગો એટલે ફલયોગો કહ્યા છે (જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૧૦). ઉપરાંત, “જુદ જુદા (પ્રકારના) યોગીઓમાં જે યોગી મારામાં પોતાના અન્તરાત્માને રાખીને ત્રદાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરે છે તે શ્રેષ્ઠયોગને જાણનાર છે, અથવા યોગ સમજનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે” (૬.૪૭). જેમ યોગો ધણુ પ્રકારના છે, તેમ યોગીઓ પણ ધણુ પ્રકારના છે. ગીતા ૧૩.૨૪-૨૫ માં પણ જુદા જુદા યોગો કહ્યા છે.

ગીતાના અધ્યાયોનાં નામો ઉપરથી જણાય છે કે જુદા જુદા યોગોના સાધનો જુદાં જુદાં છે. તથા અમુક યોગોનું સાધન એક જ નહિ, પણ એકે વધારે સાધનો એક સાથે હોય છે. જેમકે ચોથા અધ્યાયમાં જે યોગ કહેલો છે તેનાં સાધનો જ્ઞાન+કર્મ (ના માનસ) સન્યાસ છે; અદ્વારમા અધ્યાયના યોગનાં સાધનો મોક્ષ એટલે અર્જુને પહેલા અધ્યાયમાં કહેલાં પાપોથી મોક્ષ (અદ દ્વા સર્વપાપિન્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા દ્યુષ્-૧૮.૬૬) અને કર્મેના (માનસ) જ્ઞાન્યાસ (સર્વર્થમાન્ પરિત્યજ્ય-૧૮.૬૬) છે. સાતમા અધ્યાયના યોગનો પાથો જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન છે. બાકીના અધ્યાયોના યોગનો પાથો (૧) અર્જુન જેવો વિષાદ, (૨) સાંખ્ય (સુદમાં શ્વાત્માની હિંસા થાય છે કે કેમ તે વિચાર અને ધર્મ પુદ્ગલ નિયમોનું જ્ઞાન), (૩) કર્મ (પોતાનાં સર્વકર્મોનું આચરણ), (૪) (માનસ) સંન્યાસ, (૫) ધ્યાન વગેરે એક એક સહકારી સાધન ઉપર છે. કદાચ કોઈ અધ્યાયની ક્ષેત્રોમાં આપેલા નામનાં કહેલા સાધન ઉપરાંત બીજાં સાધનો તે જ અધ્યાયના યોગમાં ઉપયોગી હશે; પણ તે અત્યંત ગૌણ ગણાયાં છે. મુખ્ય સાધન ઉપરથી જ દરેક અધ્યાયનું નામકરણ થયું છે.

ત્રીજેની ચર્ચામાં મેં “યોગનાં સાધન” એવા શબ્દો વાપર્યાં છે. તે યોગની પૂર્વભૂમિકા જેને મેં સાધનયોગ કહ્યો છે તેનાં સાધન સમજ્યાં, કેમકે જ્યારે એ પૂર્વભૂમિકા પૂરી થાય છે ત્યારે તે જ યોગ “ફલયોગ” બને છે, અને ફલયોગની ભૂમિકામાં એ સાધન કે સાધનો સાધનરૂપે રહેતાં નથી; માત્ર એ યોગનું નામ એટલે એ ફલયોગનું નામ કરવામાં એ સાધનનો નિર્દેશ કરવો પડે છે. સાધનયોગ અને ફલયોગનો તફાવત હું અગાઉ સમગ્રતી ગણે છું.

દરેક યોગમાં કોઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન અને કોઈપણ પ્રકારની ભક્તિ અથવા કોઈ ઇતર સાધન સહકારી તરીકે છે કે નહિ એ આપણે અહીં જોઈશું.

* (૧), (૨) ક્ષત્રાદિ સંખ્યા અધ્યાયોની સંખ્યા છે.

કેવળ ૧૨મો અધ્યાય જ ભક્તિયોગ કહેવાય છે, તેથી કોઈ એમજ માને કે ૧૨મા અધ્યાયનો યોગ ભક્તિ ઉપર અવલમ્બે છે અને બીજા અધ્યાયોના યોગોમાં ભક્તિ એક યા બીજા રૂપે નથી. અથવા, અધ્યાય ૭ (જ્ઞાનવિજ્ઞાનયોગ) તથા અધ્યાય ૪ (જ્ઞાનસ્મૃતિસંન્યાસયોગ) નાં જ નામોમાં જ્ઞાનનો નિર્દેશ છે, માટે ઇતર અધ્યાયોના યોગોમાં જ્ઞાન સદૃશી સાધન નથી, એમ પણ કોઈ માને. પરંતુ આ માન્યતાઓ આધારવાળી નથી લાગતી કેમકે, હું નીચે બતાવીશ તેમ, દરેક પ્રકારના યોગમાં એક અથવા બીજા રૂપે જ્ઞાન=એકાદુર્લભ દાર્શનિક જ્ઞાન અને એક પ્રકારની ભક્તિ સાધન તરીકે છેજ, પણ તે અત્યંત ગૌણ હોવાથી એ અધ્યાયના નામમાં તેનો નિર્દેશ નથી.

બીજા અધ્યાયના શ્લોક ૪૮-૫૧માં યોગ એટલે સમત્વ, ને સમત્વ એટલે કર્મચલત્યાગ, એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. ૨.૪૦-૭૨માં એ એક જ મુદ્દો કહ્યો છે.

ભાગ ૧ : જ્ઞાન

પ્રથમ આપણે જોઈએ કે ગીતામાં કેટલે સ્થળે સાધનયોગના સાધન તરીકે કોઈપણ પ્રકારનું (દાર્શનિક) જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે:—

(૧) પ્રકૃતિ અને તેના શુભો જ બધી ક્રિયાનું મૂળ છે, અને આત્મા અકર્તા છે; એ પ્રકારના જ્ઞાનને આધારે સ્વકર્મમાં ફેલાતી આરા ઊડવી ને સ્વકર્મો કરવાનું ચાલુ રાખવું, એમ ગીતામાં અનેક સ્થળે દર્શાવ્યું છે, દા.ત., ૩. ૨૭-૨૮, ૩૩; ૫.૧૦, ૧૪ (સ્વમાવ=પ્રકૃતિ); ૧૩.૨૩ (પ્રકૃતિ ને પુણ્યનું જ્ઞાન), ૨૯, ૩૧; ૧૪, ૬-૭, ૧૨, ૧૯ (ત્રણ શુભોનું જ્ઞાન) જીઓ. આ બધા અધ્યાયોમાં કર્મયોગ નથી. માત્ર ૨.૪૦-૭૨ અને ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ છે. ૩.૨૭-૨૮માં કહેલું 'પ્રકૃતિનું જ્ઞાન' (અને ૩.૩૦માં કહેલી ભક્તિ ?) અત્યંત ગૌણ હોવાથી તેનો નિર્દેશ એ અધ્યાયના નામમાં નથી કર્યો, એમ મારું અનુમાન છે. જીઓ નીચે આ પ્રકરણનો ભાગ ૩: કર્મ. આ પ્રમાણે જ બીજા અધ્યાયોનાં નામો અને તે તે અધ્યાયનાં સાધનો વિશે સમજવું.

(૨) પરમાત્મા અનેક કર્મો કરે છે છતાં પરમાત્મા અકર્તા છે અને કર્મફલની ઇચ્છા વગર કર્મો કરે છે, એમ પરમાત્માને જે ઓળખે છે (અભિજ્ઞાનતિ) તે કર્મો કરવા છતાં કર્મોથી અંધાતો નથી. શ્લોકો :-૪.૧૪ (અભિજ્ઞાનતિ); ૯.૯. ચોથા અને નવમા બન્ને અધ્યાયોમાં 'પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણનું આદર્શ નિષ્કામ કર્મકરનાર (યોગી) તરીકેનું જ્ઞાન સાધન તરીકે છે.

(૩) યજ્ઞનું જ્ઞાન હોય તો કર્મોનાં બંધનથી મુક્તિ દૂર રહે છે. આ જ્ઞાન દ્વારા મનુષ્યોનાં કર્મો એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ માટે થાય છે; અને જેમ યજ્ઞમાં અગ્નિ, હવિસ્, હોમ વગેરે છે, તેવી રીતે મનુષ્યના આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં પણ અગ્નિ વગેરે હોય છે. શ્લોકો:-૪.૨૩-૨૪ (જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ, - ૩૨ (એ જ્ઞાતવા વિમોક્ષયસે)માં આ જ જ્ઞાનનો વિષય છે.

(૪) યોગ (નિષ્કામકર્મચરણ) માટે ભૂતપ્રાચને પોતામાં ને પરમાત્મામાં જોવાનું એક ઉપયોગી જ્ઞાન છે. યોગમાં આ પ્રકારના જ્ઞાનની આવશ્યકતા ઉપર ગીતામાં ધણું સ્થળોએ ભાર મૂક્યો છે. શ્લોકો ૪.૩૫, ૩૨-૪૧; ૫.૭, ૨૯; ૬.૨૯-૩૨, ૪૬ તો બીજા પાદ; ૧૮. ૨૦-૨૨.

(૫) પોતાનામાંથી સુખ, શાંતિ ને પ્રકાશ જેને મળે છે તે યોગી પ્રદાનિર્વાણ પામે છે. શ્લોક ૫.૨૪.

(૬) જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન સમજવાથી યોગી કર્મનાં; બંધનોને તરી બાંધે છે. શ્લોક ૬.૮; ૭.૨; ૯.૧.

(૭) વિમૂર્તિ અને યોગનું જ્ઞાન એક પ્રકારના યોગ (એટલે વિમૂર્તિયોગ) માટે ઉપયોગી છે, ૧૦.૭. ખીજા અધ્યાયોમાં વિમૂર્તિના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કહ્યો નથી. પંદરમાં અધ્યાય (શ્લોક ૧૨-૧૫) માં વિમૂર્તિઓ કહી નથી; પણ શ્રીકૃષ્ણની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ ત્યાં કહી છે.

યોગ માટે જ્ઞાન ઉપયોગી છે, પણ આવશ્યક નથી. અર્થાત્ જુદા જુદા અધિકારી પરત્વે જ્ઞાનનું રૂપ તેમ જ જ્ઞાનની આવશ્યકતા બદલાય છે. ગીતા ૪.૧૯ માં ફલેચ્છાના સંકલ્પના ત્યાગને જ જ્ઞાન કહેલું હોય એમ લાગે છે,

ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ જે પ્રકારના જ્ઞાનને યોગનું સાધન ગણ્યું છે, તે દરેક કોઈ દર્શનનું જ્ઞાન નથી, કેમકે કોઈ વિસ્તૃત સિદ્ધાન્તનો ઉલ્લેખ કોઈપણ જગાએ નથી. પરંતુ, દરેક પ્રસંગે કોઈ અમુક પ્રકારના જ્ઞાનને અથવા તે વખતે પ્રચલિત એવા કોઈ સિદ્ધાન્ત કે મતને જ યોગ-જે મુખ્ય થયે છે-તેના ઉપકારક(=સહાયક) તરીકે દર્શાવેલ છે.

બધા યોગો એટલે 'નિષ્કામ કર્મના આચરણના વિવિધ પ્રકારો' માટે ઉપયોગી એવી જ્ઞાનની કોઈ વિશાળ યોજના ગીતામાં વિવક્ષિત કે સૂચિત નથી. ગીતા ૧૭.૨ મુજબ “હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈકે જ મોક્ષ માટે યત્ન કરે છે, યત્ન કરનારાઓમાંથી મુક્ત (સિદ્ધ) થએલાઓ પૈકી કોઈકજ ભારા સ્વરૂપને બરાબર સમજે છે.” તેમજ, “જે ખીજા લોકો પ્રકૃતિ, પુરુષ ને યુલોત્” (ગીતા ૧૪.૨૦-૨૧-માં કહેલું) જ્ઞાન ધરાવતા નથી, પણ ખીજાઓ પાસેથી ઉપાસનાનો જ પ્રકાર સમજીને ઉપાસના જ કરે છે તે પણ “પોતાની સાંભળેલી સમજણનો આધાર રાખીને” શ્રુત્યને ઓળંગી જાય છે” (૧૪.૨૫).

—ગીતા પ્રમાણે બહુ વિસ્તૃત “દર્શન”ની જરૂર નથી. જુદા જુદા પ્રકારના કર્મચરણમાં (યોગમાં) ઉપયોગી થાય તેવા જ ને તેટલા જ જ્ઞાનની જરૂર છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્મચરણમાં જ છે. અનેક પ્રકારનાં જ્ઞાનો અનેક પ્રકારના યોગમાં ગૌણ અથવા મુખ્ય રીતે ઉપયોગી થાય છે; જ્યાં જે જ્ઞાનનો ઉપયોગ ગૌણ છે, ત્યાં તે અધ્યાયના નામકરણમાં તે જ્ઞાનનો નિર્દેશ નથી, અને જ્યાં મુખ્ય છે ત્યાં તે અધ્યાયના નામમાં એ જ્ઞાનનો નિર્દેશ ગીતાકારે કર્યો છે, એમ માન્ય મંતવ્ય છે.

ભાગ ૨-ભક્તિ

સાધનયોગમાં જ્ઞાન એક ધણું જ ઉપયોગી સાધન છે; ને તે જ્ઞાન જુદા જુદા પ્રકારનું છે, એ આપણે જ્ઞેયું. —ગીતા લગભગ દરેક યોગ માટે, દરેક પ્રકારના નિષ્કામ કર્મચરણ માટે, (ગૌણ કે મુખ્ય) સાધન તરીકે કોઈ એક પ્રકારના જ્ઞાનનો નિર્દેશ કરે છે.

તેવી જ રીતે ગીતા ધણું સ્થળોએ ભક્તિને પણ યોગના સાધન તરીકે દર્શાવે છે. જ્ઞાનની જેમ મક્કિ પણ અનેક પ્રકારની છે; અને જુદા જુદા સ્વભાવના ભક્તિપ્રધાન મનુષ્યોને સાધન-યોગના આચરણમાં ભક્તિના જુદા જુદા પ્રકારો કામ લાગે છે, એવી ગીતાની માન્યતા હોય એમ જણાય છે.

(૧) સર્વકર્મોના શ્રીભગવાનમાં માનસિક સંન્યાસ કરવો; ને પછી કર્મો કરવા. તેવી રીતે કરેલાં કર્મો બંધનકારક બનતાં નથી. ભારા મન મુજબ આ એક પ્રકારની ભક્તિ છે. તેનું ઉપાંગ જ્ઞાન (અધ્યાત્મવેત્સ ૩.૩૦) છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મલોભ કહ્યો છે, તેમાં આ ભક્તિને કર્મ સાથે સહકારી સાધન ગણ્યું નથી, પણ કર્મ એટલે કર્મચરણ જે પોતે જ સાધન છે, તેનું આ

લક્ષિન સાધન છે એટલે પરંપરયા સાધન હોવાથી અધ્યાયના નામમાં એ લક્ષિન (૩ જ્ઞાન ૩.૨૭-૨૯) નો નિર્દેશ નથી. જુઓ નીચે ભાગ ૩.

(૨) દરેક કર્મ એક ચર માટે (ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયો મુજબ) છે ને તે ચત્તના મોક્ષા શ્રીકૃષ્ણ છે. એ સમજાવ્યુંથી દરેક કર્મ કરીએ તો કર્મબંધનથી મુક્ત રહીએ (૫.૨૯). આ સાધનને લક્ષિત ગણી શકાય.

(૩) ધ્મિર જૂતમાત્રના મિત્ર છે (૫.૨૯). ધ્મિર ચરાચરના પિતા છે, ને ગુરુ છે. ધ્મિરને મૃત્યુ, જેમ પિતાને પુત્ર, મિત્રને મિત્ર ને પ્રિયતમને પ્રિયા પોતાના અપરાધ માફ કરવા પ્રાર્થના કરે તેમ, પ્રાર્થના કરી ગઈ છે. ધણે ભાગે આ પ્રકારની લક્ષિત જે યોગનું અંગ હોય છે તો, તે યોગી (=નિષ્કામ કર્માચરણ કરનાર) ને શ્રીભગવાનનાં ચતુર્શુજ સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે, અને તે રીતે તે યોગને સાધે છે (૧૧.૧૭, ૪૬). આ પ્રકારની લક્ષિત પ્રાપ્ત થવી બહુ મુશ્કેલ છે (૧૧.૫૩-૫૪, ૪૩-૪૪, ૪૮). (સ્વ. તિલકનો પ્રિયા પાદને બદલે 'પ્રિય' નો આગ્રહ ખોટો છે.)

(૪) જે યોગી શ્રીકૃષ્ણમાં લક્ષિત રાખે છે એટલે પ્રેમ રાખે છે તે સર્વ શ્રદ્ધ યોગી છે (૧. ૧૪, ૪૭). જે યોગી ધ્યાન અને લક્ષિનથી મુક્ત થઈને પ્રવાણ કરે તે પરમ પુરુષને પામે છે (૮.૧૦, ૨૨). અહીં લક્ષિત ધ્યાનનું અંગ છે (૧), અને ધ્યાન યોગનું સાધન છે. એટલે લક્ષિત યોગનું ઉપાંગ છે.

(૫) જે યોગી પોતાનાં કર્મો શ્રીભગવાનને લક્ષિતભાવે અર્પણ કરે છે તે કર્મનાં શુભાશુભ બંધનોથી મુક્ત થાય છે. (૬.૨૭-૨૮, જુઓ ૬.૨૯). લક્ષિનના સાધન દ્વારા થતો આવો યોગ (=નિષ્કામ કર્માચરણનો માર્ગ) સમાજમાં પાપયોગિ મનાતા વર્ગ એટલે સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો ને શૂદ્રોને માટે ધણો સુલભ અને સુકર માર્ગ છે. તો પછી પુણ્યયોગિ બ્રાહ્મણો, અને ક્ષત્રિયો માટે સુલભ હોય તેમાં નવાઈ શી (૬.૩૧-૩૪)? આવા યોગ માર્ગના અનુસારીઓ જે લક્ષિનના સાધન દ્વારા પર-ભ્રાત્રાને પહોંચવા યત્ન કરે છે, તેવાઓને જુદિયોગની (સમત્વજુદિ દ્વારા યોગ = નિષ્કામ કર્માચરણની) પ્રાપ્તિ શ્રીભગવાન જ કરી આપે છે; ને શ્રીભગવાન જ એમના ઉપર દયા કરીને એમને જરૂરી જ્ઞાન પણ આપે છે (૧૦.૭, ૧૦-૧૧). એટલે અહીં લક્ષિન, કર્મ અને જ્ઞાન, એમ ત્રણે આ પ્રકારના યોગનાં અન્તરંગ સાધનો ક્યાં છે. પણ દશમા અધ્યાયમાં યોગનું મુખ્ય સાધન "વિમૂતિ" ની સમજણ (જ્ઞાન) છે.

(૬) યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) માં લક્ષિનું જે સાધન છે તે દ્વારા શ્રીભગવાનનાં "દર્શન" થાય છે ને ત્યાર પછી યોગની દૃઢતા પ્રાપ્ત થાય છે. અગિયારમા અધ્યાયમાં શ્રીભગવાને અર્જુનને પોતાનાં જે અનેક સ્વરૂપો "દેખાડ્યાં" (પરમ મે પાર્યં રૂપાણિ શતશોડશ સદૃશઃ ૧૧.૫) તે પૈકી એક સ્વરૂપ દ્વારા અર્જુનને ખાતરી થઈ કે યુદ્ધમાં જે સંહાર થતો હતો તે તે શ્રીભગવાને અગાઉથી જ કરેલો હતો ને પોતે તો તે સંહારમાં 'નિમિત્તમાત્ર' હતો (૧૧.૩૩-૩૪). જુઓ ગીતા ૧૨.૧૦ (મત્કર્મયત્તો મત્ત મદર્યમતિ કર્માણિ કુર્વાન્ સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ). "શ્રીભગવાનનાં જ (કરેલાં) કર્મો" કરવાનો આ એક વિશિષ્ટ યોગપ્રકાર છે. તેનો આધાર લક્ષિન અને લક્ષિનથી યોગીને થયેલું દિવ્યસ્વરૂપનું "દર્શન" છે.

(૭) શ્રીભગવાનનાં ઉપાખ્ય સ્વરૂપો એ હોવાથી લક્ષિત એ પ્રકારની છે; સાકાર સ્વરૂપની

ભક્તિ ને નિરાકાર સ્વરૂપની ભક્તિ (૧૨.૧-૫). સાકાર સ્વરૂપની ભક્તિને ગીતા વધારે પસંદ કરે છે અને તેને પ્રાધાન્ય આપે છે, કેમકે તે વધારે સુલભ છે. બંને સ્વરૂપોની ભક્તિ નિષ્કામકર્માચરણમાં સાધન છે. ખારમા આધ્યાયનું મક્તિયોગ નામ યથાર્થ છે.

(૮) ગીતા ૧૨.૧-૭-૮માં ભક્તિ યોગનું અંગ છે, અને ‘ધ્યાન’ ભક્તિને મદદ કરે છે માટે ધ્યાન ભક્તિનું અંગ છે, એટલે યોગનું ઉપાંગ છે, એમ કહીએ તો ચાલે. આ મુજબ પ્રથમ ધ્યાન, પછી ભક્તિ અને પછી યોગની પ્રાપ્તિ છે, અને પ્રાપ્ત થએલા યોગને ભક્તિયોગ કહ્યો છે.

(૯) ગીતા ૧૨.૯નો ઉત્તરાર્થ. અહીં ધ્યાનની સહાયવાળી ભક્તિથી નિષ્કામ કર્માચરણ રૂપી યોગ-જે અહીં યોગનો ઉત્તમ પ્રકાર છે તે-ને મનુષ્યના સ્વભાવને અનુકૂળ ન હોય તો તેણે મનુષ્ય ભક્તિની સહાયવાળા ધ્યાનના અંગવાળા યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણનો માર્ગ) દ્વારા શ્રીભગવાનને મેળવી શકે, એમ કહ્યું છે. (અહીં ભક્તિ ધ્યાનનું અંગ છે.)

ઉપર (૪) માં કહ્યા મુજબ પણ ભક્તિ ધ્યાનનું અંગ થાય છે, ને એ ધ્યાન યોગનું અંગ બને છે.

(૧૦) કૃષ્ણેષુ દાર્શનિક જ્ઞાન વગર ભક્તિનાં જ સાધનવાળો યોગ પણ છે. ગીતા ૧૨. ૧૩-૨૦માં ભક્તિનું જે વર્ણન છે, તેમાં દાર્શનિક જ્ઞાનને ભક્તિનું અંગ નથી બતાવ્યું. અને તેમાં ભક્તિ યોગનો અથવા સન્યાસનો અનુયાયી હોઈ શકે એવું તાત્પર્ય છે, એમ કું માનું છું (શ્લોક ૧૨.૧૪માં તથા ૧૨.૧૬, ૧૬ માં). ગીતા પસંદગી યોગને આપે છે.

(૧૧) ‘શરણાગતિ’ એ પણ ભક્તિનું એક રૂપ છે, અને તે રૂપમાં ભક્તિ યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)નું અંગ છે. આવી ભક્તિની સહાયથી યોગમાર્ગે જે મનુષ્ય જાય છે તેને જ્ઞાનની નજરિયાત નથી. એ ભક્તિજ એને યોગમાં દોરે છે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે (૧૮.૬૫-૬૬).

આમ જે ભક્તિ યોગમાં સહાયક છે, એટલે જે ભક્તિ યોગનું અંગ છે, તે અનેક પ્રકારની છે. જુદા જુદા મનુષ્યને જુદા જુદા પ્રકારની ભક્તિ યોગની સાધનામાં સહાય કરે છે. વળી, જેમ ભક્તિ યોગનું અંગ (સાધન) છે તેમ તે ભક્તિનું અંગ હોય—અને જેને આપણે યોગનું ઉપાંગ કહીએ તો ચાલે—તેના સાધનોનો વિચાર પણ કેટલાંક સ્થળે ગીતામાં છે, જેમકે ઉપર (૧). તેની જ રીતે કવચિત્ ધ્યાનની સહાયવાળી ભક્તિ યોગનું અંગ એટલે સાધન હોય છે, જેમકે ઉપર (૮). વળી, કવચિત્ યત્ન માટે કરેલું કર્મ ભક્તિનું સાધન હોય છે અને તે ભક્તિ પોતે યોગનું સાધન હોય છે; જુઓ ઉપર (૨).

જે ભક્તિ યોગનું સાધન છે—અને આ વિભાગમાં એજ ભક્તિનો વિચાર આપણે કર્યો છે—તે ભક્તિના પણ પ્રકારો અનેક છે. ઉપર (૩)માં ભક્તિનું જે સહાયક રૂપ છે તેમાં શ્રીભગવાનને પિતા, ગુરુ, મિત્ર, પ્રિયતમ તરીકે માન્યા છે અને (૬) માં શ્રી ભગવાનના ઉત્તરૂપના દર્શનથી યોગમાં દોરવાણી મગે છે, અને કવચિત્ (૩) ભક્તિ અતુર્તજ સ્વરૂપની ઉપાસનાનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તે દ્વારા યોગને પોષણ મગે છે, તેમજ (૫ મુજબ) કૌર્ષ યોગને અર્થનાત્મિક ભક્તિ સહાયક થાય છે.

ઉપરનાં ઉપોમાં ભક્તિ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, તો કવચિત્ (૧૧) માં

પાતાં આ મુજબ ભક્તિ ભક્તિના દૈન્યનું રૂપ લે છે. અનન્ય પ્રેમ વડે ભક્ત શ્રીભગવાનના ચરણે જઈ પોતાનાં (સર્વ) કર્મો કરે તો તે “ભક્ત યોગી”ને શ્રીભગવાન જ તેનાં કર્મોમાં રહેલા દિંસાદિ દોષોનાં પાપોથી મુક્ત કરે છે (ગીતા ૧૮. ૬૫-૬૬).

જેમ જ્ઞાન યોગનું આત્મનિતિક આવશ્યક (absolutely necessary) અંગ નથી, તેમ ભક્તિ પણ યોગ માટે આત્મનિતિક આવશ્યક અંગ નથી, કેમકે (૧) કવચિન્ કેવલ જ્ઞાન જ યોગનું સાધન હોય છે (જુઓ ઉપર વિભાગ ૧), (૨) કવચિત્ કેવલ જ્ઞાન જ યોગનું સાધન હોય છે (જુઓ નીચે વિભાગ ૪), કવચિત્ કર્મ જ યોગ એટલે નિષ્કામ કર્મનું સાધન હોય છે (કર્મ-યોગેન ચાપરે ૧૩.૨૪; તથા અધ્યાય ત્રીજે જેનું નામ કર્મયોગ છે, જુઓ વિભાગ ૩). કર્મફલત્યાગ ભક્તિ વગર તેમજ જ્ઞાન વગર કેવલ કર્મદ્વારા પણ શક્ય છે, એમ શ્રીભગવાન (૧૨.૧૧ના ઉત્તરાર્ધમાં) કહે છે; તેમજ (૬.૪૭ મુજબ) બધા યોગીઓ (શ્રીભગવાનના) ભક્તો નથી હોતા, પણ જે યોગી (શ્રીભગવાનનો) ભક્ત છે તેને શ્રીભગવાન ઉત્તમ યોગી માને છે.

ભક્તિમાં દાર્શનિક જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી, એ મેં ઉપર કહ્યું છે (ગીતા ૧૨.૧૩-૨૦ ના અર્થ ઉપરથી); અને તેનો વિશેષ વિચાર આપણે પ્રકરણ ૧૨માં કરીશું.

ભક્તિ એટલે ‘સાધનભક્તિ’ એટલે કે ‘યોગના સાધનરૂપે જે ભક્તિ છે તેનું’ આ વિવેચન પૂરું કરીએ તે પહેલાં એક વાત અત્રે લખવાની જરૂર છે. ગીતાના કેટલાક શ્લોકોમાં યોગના સાધન તરીકે મક્તિ ને જ્ઞાન બંનેને સરખા દર્શાવનાં, એકજ સમયે, એકજ યોગના અનુયાયીના વિકાસમાં, ઉપયોગી કહેવામાં આવ્યાં છે.

ગીતા ૭. ૧-૨માં ભક્તિ (મવ્યાસક્તમાઃ), સાધનયોગ (યોગ યુક્ત) તથા જ્ઞાન (૭.૨) ની ત્રિપુટીને નિર્દેશ છે. ગીતા ૭. ૧૪-૧૬ માં જ્ઞાનને ભક્તિનો સંબંધ સમજાવ્યો છે. જ્ઞાન પછી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે ભક્તિ પ્રાપ્ત થતાં અનેક જન્મો વીતે છે, એમ શ્લોક ૧૬માં કહ્યું છે (વહુનાં જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્મા પ્રચલે). તે શ્લોકમાં કે તેની આસપાસ સંન્યાસની વાત નથી, તેથી શ્લોક ૧૬ સંન્યાસ પરતે તેમજ ફલયોગ પરતે લઈ શકાય. એટલે આપણે કહી શકીએ કે જ્ઞાન, ભક્તિ (પ્રપત્તિ) અને યોગ એ ક્રમે યોગના અનુયાયીનો વિકાસ થાય છે.

ગીતા ૧૪. ૨૩-૨૭માં યોગ (૧૪.૨૩-૨૪) કે સંન્યાસ (૧૪.૨૫) અને સાથે ભક્તિ (૧૪.૨૬) તથા જ્ઞાન (૧૪.૨૭, ૨૭), ત્રણે બેગા બળીને કાર્મ સાધે છે. એવો આ યોગ છે. ૭તાં ગીતાકારને ‘શુશ્રુત્યવિભાગ’ મુખ્ય સાધન જણાવ્યું છે, માટે એ નામ આપ્યું છે.

ગીતા ૧૦.૧૦-૧૧ મુજબ ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ શ્રીભગવાન જ્ઞાન આપે છે ને તેની સાથે જુદિયોગ-એટલે એક ફલયોગ પણ આપે છે, એમ કહ્યું છે. ગીતા ૧૮.૫૬-૫૮માં પણ ધ્યાનયોગ (૧૮.૫૨), સાથે ભક્તિ અને ભક્તિ પછી પરમાત્માનાં સાકાર રૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન અને પછી સંન્યાસ દ્વારા મોક્ષ (૧૮.૫૫) અથવા યોગ એટલે ફલયોગ અને નિષ્કામ કર્મચરણ કરતાં કરતાં ભગવત્પ્રસાદ દ્વારા મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું છે (૧૮. ૫૬; જુઓ ૧૮.૫૭-૫૮).

ગીતા ૧૫.૧-૪માં જ્ઞાન (યસ્ત વેદ સ વેદવિત્), મક્તિ (પ્રચ્ચે- શ્લોક ૪ માં) તથા પરમાત્માને જ સર્વ પ્રદત્તિનું મૂળ જાણીને પોતાનાં કર્મો તેને અર્પણ કરીને જ કરવાના યોગનો ઉપદેશ છે.

આમ જ્ઞાન ને ભક્તિ બંનેનાં સાધનથી યોગ કે સંન્યાસ (૧૮.૫૫, ૫૬) દ્વારા મોક્ષ મળે છે, એવો પણ એક પક્ષ ગીતામાં કહ્યો છે. માટે જ્ઞાન અને મક્તિવાળો (એક જ) યોગ જ કહ્યો છે ને સંન્યાસ નથી કહ્યો, એવો સ્વ. તિલકનો પક્ષ ખરોખર નથી. વળી, જ્ઞાન અથવા ભક્તિના સાધનથી યોગની સિદ્ધિ થાય છે, અને બંનેની એક સાથે જરૂર નથી, એમ પણ ગીતાના કેટલાક શ્લોકો ઉપરથી જણાય છે. તેમ જ કર્મથી જ એટલે મુખ્ય અંગમૂત કર્મથી પણ યોગ સધાય છે, તે હકીકત અમે હવે બતાવીશું.

ભાગ ૩ : યોગનું સાધન : કર્મ

યોગ બે પ્રકારનો અથવા બે ભૂમિકાઓનો છે :-(૧) સાધનયોગ અને (૨) ફલયોગ. સાધન-યોગ (એટલે નિષ્કામ બુદ્ધિથી કરેલાં કર્મો) દ્વારા જ ફલયોગ સિદ્ધ કરાય છે. માટે ફલયોગ (મનુષ્ય, વિના પ્રયત્ને, પોતાના બધાં જ કર્મો નિષ્કામ રહીને કરે જાય, તેવો માનસિક વિકાસ)નું મુખ્ય સાધન સાધનયોગ જ છે. સાધનયોગ પણ અનેક પ્રકારનો હોય છે.

જે સાધનયોગનાં સાધનભૂત જ્ઞાન અને ભક્તિ છે, તેના શ્લોકો આપણે જોયા. હવે આપણે સાધનયોગના સાધન તરીકે વર્મના શ્લોકો જોઈએ. અલબત્ત, તે કર્મની જોડે જ્ઞાન અને ભક્તિ સહાયક રહે, પણ ગીતા મુજબ જ્ઞાનભક્તિની સહાયતા અત્યંત આવશ્યક નથી, કેમકે “કર્મયોગ”માં કર્મ કરતાં કરતાં જ નિષ્કામ કર્માચરણ શક્ય બને છે. (જ્ઞાન કે ભક્તિ હોય તે પણ તદ્દન ગૌણ રહે છે.)

સાધનયોગનું સાધન જ્ઞાન કે ભક્તિ હોય; તેમજ “કર્મ” પણ હોય. આ “કર્મ” સકામ કર્મ તો હોઈ શકે જ નહીં; એ તો સ્વયં જ છે. માટે સાધનયોગના સાધનભૂત કે અંગમૂત જે કર્મ તે કર્મ નિષ્કામ જ હોય અને તેને સાધનયોગથી જુદું પાડવું, એ ધણું કઠિન કામ છે. છતાં ગીતામાં જે જે સ્થળે, કેવળ નિષ્કામકર્મની જ સમજણ અને તેના આચરણથી જ સાધનયોગ મનુષ્ય આચરે છે, તેવો ઉત્પેક્ષ છે, તેના શ્લોકો આપણે જોઈએ, તો ખાતરી થશે કે વૈદિકોના જીવનભૂત સકામ કર્મ ત્યજીને નિષ્કામકર્મ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરી, તે મુજબ આચરણ કરવાથી જ એક પ્રકારનો સાધનયોગ કરાય છે; અને તે સિદ્ધ થતાં વર્મયોગ ફલિત થાય છે. ગીતાના સમગ્રભાગ સમાજમાં વૈદિકો સારી સંખ્યામાં હતા; તેથી તેમના વિરોધમાં (૨.૪૦-૪૫) આવે “કર્મયોગ” સરળતાથી સમજી શકાતો; એમ જણાય છે.

(૧) ગીતા ૨.૪૭-૫૩માં અને રિચતપ્રજ્ઞના વર્ણનમાં “કર્મ” દ્વારા કર્મયોગ કહ્યો છે; એમ મને જણાય છે. વૈદિક કર્મો સકામ છે; તેને મનુષ્ય છોડી દે છે; વૈદિક કર્મની સકામતાનું તે જ્ઞાન કર્મો ત્યજ્યામાં મદદ કરે છે (૨.૪૦-૪૭); તેના ઉપરથી “મનુષ્યને કર્મમાં જ અધિકાર છે અને ફલમાં નથી” એમ સમજાય છે, અને પછી તે ફલના હેતુથી કર્મ કરવાનું ત્યાજ દે છે, અને સંન્યાસ પણ મદદ કરતો નથી (૨.૪૭); સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં સમત્વ રાખીને તે કર્મો કરે છે; અને તે જ યોગ છે. ગીતાના સમગ્રમાં વૈદિકસકામકર્મમાંથી આ ધણું હતા; તેમની રહેણીકસણી જાણીતી હતી, તેથી તે માર્ગનો વિરોધ મુકર હતો. આમ “કેવળ કર્મ” દ્વારા એટલે સમત્વબુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય નિષ્કામ કર્મો કર્યા કરે છે; અને ઘાંબા સમય પછી જ્યોત્સને પ્રાપ્ત કરે છે. આને બુદ્ધિયોગ પણ કહ્યો છે. બુદ્ધિ એટલે ફલતાગની બુદ્ધિ; કેમકે “(જગતની ઉત્પત્તિ, ધર્મ, પ્રકૃતિ, જીવ, વગેરેના) જ્ઞાનની પ્રક્રિયા”ના અર્થમાં બુદ્ધિ સ્વદ અર્થે વપરાયો નથી (૨.૪૬). માટે આને

કર્મયોગ, કર્માચરણ દ્વારા યોગ, કલ્પો છે. અહીં નિષ્કામકર્મ એટલું જ સાધન છે, અને તેના દ્વારા ફલયોગ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે કર્મયોગ નામ આપ્યું છે. ફળત્યાગ કરે છે માટે આ સાધકને (સમજી, ત્રિપથિત) દ્વાપ્રણ કલ્પો છે (૨.૪૬; કૃષ્ણ એટલે કર્મકલ્પદેવ 'ફલ માટે જ કર્મ કરનાર' (૨.૪૬), બુદ્ધિ એટલે સામાન્ય સમજણ (જુઓ ૨.૫૦-૫૧ અને તેના સંદર્ભ). આ બુદ્ધિને જ પ્રજ્ઞ કહે છે (૨.૫૪). પ્રજ્ઞ શબ્દ બીજા કોઈ જાંડા અર્થમાં વપરાયો નથી, કેમકે એ "પ્રજ્ઞા" માટે થી (જુઓ સ્થિતધી: ૨.૫૪, ૫૬), યન: (૨.૬૦), બુદ્ધિ (જુઓ બુદ્ધિનાદ ૨.૬૩; બુદ્ધિ ૨.૬૫, ૬૬) શબ્દો વપરાયા છે. તેમજ ૨.૪૦-૭૨માં કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન અથવા ભક્તિનો વિશિષ્ટ નિર્દેશ જોવામાં આવતો નથી. પ્રાણીસ્થિતિનો અર્થ (૨.૭૨) વેદાન્તનાં બ્રહ્મમાં સ્થિતિ અથવા બ્રહ્મરૂપ સ્થિતિ હોય નહીં, કેમકે સંદર્ભમાં વેદાન્તના બ્રહ્મ વિશે કંઈ કંઈ જ નથી. માટે પ્રાણીસ્થિતિ એટલે અહીં નિષ્કામ બુદ્ધિથી કર્માચરણ અને તે દ્વારા નિરહંકાર અને શાન્તિની સ્થિતિ (૨.૭૧). "પ્રસાદ" (૨.૬૪, ૬૫)નો અર્થ "ધૈર્યનો અનુગ્રહ" નથી, પણ "મનની શાન્તિ" એવો અર્થ અહીં છે. કદાચ કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન કે ભક્તિ આ નિષ્કામ કર્માચરણ (સાધનયોગ)માં છે અથવા તેનું અંગ (તેનું) પણ પુરોગામી સાધન છે એમ કોઈ વિદ્વાનને જણાય તો પણ તે જ્ઞાન કે ભક્તિ તો આ "સાધનયોગનું સહાયક" એટલે ઉપાંગ જ થશે. "ગીતાનો વિદ્વાન" વેદાન્તનો આત્મજ્ઞાની કે બ્રહ્મજ્ઞાની જ કેવળ નથી, પણ ધણા શ્લોકોમાં તેને માત્ર પંડિત, કૃત્સ્નવિદ્, મુનિ, સ્થિતતપશ્ચ, તત્ત્વવિદ્, વિદ્વાન, એવા જ નામો મળી આવે છે, કેમકે ખાસ બ્રહ્મજ્ઞાન તેને માટે આવશ્યક ગણાયું નથી. માટે "કર્મ" દ્વારા જ નિષ્કામકર્મ (યોગ) સાધી શકાય છે.

(૪) ગીતા ૩.૬. કર્મયોગમાં સાધનયોગનાં સાધન તરીકે એક એવી સમજણ છે કે મનુષ્યે "મિથ્યાચાર" ન થવું (૩.૬); પણ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને સાધનભૂત કર્મયોગ આચરવો, તો તે ફલરૂપ કર્મયોગને પ્રાપ્ત કરી શકે. (૩.૭-૮). આ રીતે પર્જન્યલાવનાર વૈદિક 'યજ્ઞ ખાતર' (એ યજ્ઞ લોકોમાં ચાલુ રહે, તે ખાતર) મનુષ્ય કર્મો કરવાનું પસંદ કરે (સંન્યાસ પ્રદણ ન કરે) તો તેના નિષ્કામ કર્માચરણથી મનુષ્ય કર્મયોગ રૂપ ફલયોગ પ્રાપ્ત કરે છે; અદ્યતન એ વૈદિક યજ્ઞનું એક પ્રકારનું જ્ઞાન (એ યજ્ઞ કર્મમાંથી, કર્મ પ્રવૃત્તિમાંથી, પ્રવૃત્તિ અક્ષરમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે એ જ્ઞાન), આ 'યજ્ઞર્થ' નિષ્કામ કર્મમાં "ઉપાંગ" તરીકે ઉપયોગી છે (૩.૬-૧૬). ૩.૧૭ મુજબ આત્મતૃપ્તિ એટલે "પોતાની જાનથી સંતુષ્ટ" (બ્રહ્મથી તૃપ્ત, નહીં). આવા કર્મભોગીને પરમ મને છે (૧૮.૧૯), પણ તે પરત્વે જ્ઞાન અને નિષ્કામકર્માચરણમાં સહાયક નથી થતું. "લોકોના માર્ગદર્શન" માટે નિષ્કામકર્મ કરવું (૩.૨૦-૨૬), પણ અહીં ગીતા કર્મ દ્વારા જ યોગની પ્રાપ્તિ જણાવે છે. ૩. ૨૭ માં પ્રકૃતિ તત્ત્વનું કંઈ ખાસ જ્ઞાન નથી આપ્યું, પ્રવૃત્તિના મુજોથી સર્વ કર્મ થાય છે, એટલું જ જ્ઞાન આપ્યું છે (૩.૨૭-૨૯); તેથી જ રીતે શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વ કર્મોનો માનસિક સંન્યાસ કરીને મુદ્ધ કરવાની સલાહ ૩.૩૦માં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપી છે. હું આ શ્લોકો (૩.૨૭-૨૯ અને ૩.૩૦) ને અવધાનરૂપિયક ન કહું પણ કર્મ દ્વારા યોગ (ફલયોગ) સુધી પહોંચવા ઇચ્છનારને 'કામ લાગે તેવા જ્ઞાન (૩.૨૭-૨૯) અને ભક્તિ (૩.૩૦) અહીં આપ્યાં છે એમ કહીશ, જનાંય આ જ્ઞાન અને ભક્તિ ફલભૂત નિષ્કામકર્મનાં તો ઉપાંગ જ છે, મુખ્ય સાધન (અંગ) તો "કર્મ" જ છે, એમ મને લાગે છે કેમકે આ અધ્યાયને કર્મયોગ જ કલ્પો છે. બીજી દલીલો (૩.૩૩-પ્રવૃત્તિની સર્વ એષ્ટાંગો છે તે સમજણ, ૩૪-રાગદ્વેપની સમજણ, ૩૫-સ્વધર્મની શ્રેષ્ઠતાની સમજણ, ૩૭-૪૨ કામ અથવા ઇચ્છા મનુષ્યોની બુદ્ધિથી પણ પર છે તે સમજણ) સામાન્ય બુદ્ધિની દલીલો છે; કોઈ

ખાસ દાર્શનિક જ્ઞાન કે ભક્તિની દલીલો નથી; અને તે પણ “ઉપાંગ” જ છે. કર્મચરણ કરવાથી જ નિષ્કામકર્મે પહોંચાય છે, એજ કર્મયોગનો મુખ્ય અર્થ છે; કર્મચરણ હોડી દેવાથી મિથ્યાચાર થઈ જવાશે; અથવા લોકસંગ્રહ નહીં થઈ શકે; અથવા ચાર્ય કર્મ દ્વારા “ચક્ર” ચાલુ નહીં રખાય; એમ માની મનુષ્ય કેવળ નિષ્કામકર્મના ચત્રથી જલયોગ સિદ્ધ કરે છે, માટે આ યોગને કર્મયોગ કહ્યો છે. તેમાં અતિગૌણ અંશે અમુક જ્ઞાન અને ભક્તિ ઉપાંગ (અપાન્તર અંગ) છે, પરોક્ષ રીતેજ ઉપકારક છે.

૩.૨૦માં લોકસંગ્રહ માટે નિષ્કામકર્મ કરવાનો બોધ છે, તે ચાર્યકર્મના વિકલ્પ છે (ભુએ અપિ-ભોક્તૃગ્રહમેતાડપિ); તે ઉપરથી સમગ્રપણે કે પ્રવૃત્તિના ગુણોત્તુ જ્ઞાન અને શ્રીકૃષ્ણમાં કર્મોનો માનસ સંન્યાસ (૩.૨૭ અને ૩.૩૦) એ પણ વિકલ્પે ઉપયોગી ઉપાંગ છે; માટે કર્મયોગમાં એ ઉપાંગોનો ‘સમુચ્ચય’ આવશ્યક નથી ગણ્યો, એવો મારો અભિપ્રાય છે. ત્રીજા અધ્યાયને કર્મયોગ કહ્યો છે અને ચોથા અધ્યાયને જ્ઞાનરમ્યન્યાસયોગ કહ્યો છે, તેમજ પાંચમા અધ્યાયને મક્તિયોગ કહ્યો છે. તે બતાવે છે કે ત્રીજો અધ્યાય કર્મ દ્વારા નિષ્કામકર્મનું ધ્યેય (ફલ) પ્રાપ્ત કરવાના ઉપદેશ માટે છે.

(૩) ગીતા ૫.૨-૩માં “કર્મયોગ”ના નામથી કેવળ કર્મ દ્વારા યોગનો નિર્દેશ છે; અને તે જ મોક્ષ માટે પૂરતો છે. ગીતા ૫.૬ મુજબ યોગની ભૂમિકામાંથી (૬૬૩૫) સંન્યાસમાં જવાય; અથવા સાધનયોગ પૂરો થયે સંન્યાસમાં જવાને બદલે જલયોગમાં જ સ્થિર રહેવાય. આ વિકલ્પ કર્મ દ્વારા જલયોગનો છે.

(૪) ૧૨.૧૧-૧૨. કર્મફલત્યાગનો જ યોગ અહીં કહ્યો છે, તે કેવળ “કર્મયોગ” છે; એમ મારું માનવું છે. આ કર્મફલત્યાગનો યોગ ગીતા ૨.૪૦-૭૨ અને ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યો છે.

(૫) ૧૩.૨૪માં ધ્યાનયોગ, સાહ્યયોગ, કર્મયોગ અને (૧૩.૨૫)માં મક્તિયોગ જુદા જુદા કહ્યા છે. તે બતાવે છે કે વગ દ્વારા યોગ ગીતામાં અન્યત્ર કહ્યો છે અને તે ધ્યાનયોગ, સાહ્યયોગ, મક્તિયોગ અને બીજા યોગોથી જુદા છે.

(૬) ગીતા ૧૮.૧-૧૨ અહીં કર્મ દ્વારા યોગનો ઉપદેશ છે, એવો મારો મત છે. માત્ર એટલી સમજણ (“જ્ઞાન”) આ યોગના પ્રકરણમાં દેહી છે કે ચત્તદાનતપઃ “પાવન કર્મો” છે (૧૮. ૫). અને તે આસક્તિ તથા ક્ષાણ ત્યજીને કરવાં જોઈએ (૧૮. ૬). “કર્મફલત્યાગી” (૧૮.૧૧) દ્વારા પણ આજ સૂચન છે. ૧૮.૧૩થી યોગના જુદા જુદા વિચારો (સાહ્યયોગ વગેરે) શરૂ થાય છે. ૧૮. ૫૭માં ભક્તિ અને (સાધન૩૫) કર્મયોગ દ્વારા જલયોગ કહ્યો છે.

વિભાગ ૪. ધ્યાન

યોગ એટલે ‘કર્મની સિદ્ધિઅસિદ્ધિમાં મનનું સમત્વ’ અથવા ‘કાર્ય’ કરતી વખતે જ નુ’ કંઈ કરતો જ નથી એની માનસિક બાવના’ (ગીતા. ૨.૪૮ અને ૫૦). જાને રીતે આ યોગ (નિષ્કામકર્મચરણ)ને મન સાથે માદ સંબંધ છે. તે સંબંધ લગભગ ધ્યાનના રૂપનો જ છે. તે જલયોગ કક્ષાનો સંબંધ છે. મનનો સંયમ, સતત ચિન્તન, બ્યારે બ્યારે મન વિષયોમાં આસક્તિને લીધે વિષયો તરફ દોડે ત્યારે ત્યારે તેને પાછું ખેંચી લેવું, તે પ્રકારનું ધ્યાન નિષ્કામ કર્મચરણની

સાધનશ્રુતિમાં સદાપકારક છે. અને તે એક એવું મહત્ત્વનું સાધન છે કે ગીતાએ ધ્યાનયોગ નામ વાપરીને એક વિશિષ્ટ પ્રકારના નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) નો બોધ કર્યો છે. માટે જ્ઞાનયોગ, ભક્તિ-યોગ, કર્મયોગની જેટલો જ અગત્યનો આ ધ્યાનયોગ છે. આપણે તેને લગના શ્લોકો જોઈએ :—

(૧) ગીતા ૬.૧૦-૧૯, ૨૦-૨૭. ધ્યાન એક સાધન છે, જેથી મનને કામનારહિત (“શુદ્ધ” ૬.૧૨) બનાવાય છે. આત્મવિશુદ્ધિ (૬.૧૨) સમગ્રવચાને ગીતા “નિ સ્તુષ્ઠઃ સર્વસમેશ્વઃ” (૬.૧૮) કહે છે. આ ધ્યાનના પશુ પ્રકારો હોય છે અને ગીતામાં જુદા જુદા પ્રકારો આપ્યા છે. અધ્યાય ૭માં આસન, શરીરની સ્થિરસ્થિતિ (૬. ૧૧, ૧૩) વગેરે કહ્યું છે. ૬.૨૧-૨૩ માં સિદ્ધ થયેલા ધ્યાનયોગનું વર્ણન છે. મનને નિષ્કામ કરવા માટે આ એક વિશિષ્ટ રીત છે.

“નિષ્કામકર્મ” એટલે યોગ અથવા સમત્વ. યોગબ્રહ્મ (૬.૩૭-૪૪) ધ્યાનબ્રહ્મ નથી, પણ ધ્યાન દ્વારા (અથવા ખીજા સાધન દ્વારા) નિષ્કામકર્માચરણ (યોગ) દરતાં કરતાં બ્રહ્મ થએલો એટલે જેવો થોડાં કર્મો કર્મફલની આશાથી કરી નાખ્યાં છે તેવો કયતિ (૬.૩૭), શુદ્ધસ્થ, છે. જો એ યોગબ્રહ્મ ન થયો હોત તો યોગમાં રહી દુનિયામાં નિઃસ્વાર્થ કર્માચરણનું દૃષ્ટાન્ત પૂરું પાડત. આ વિશે અમે અગાઉ કહી ગયા છીએ.

આ બ્રહ્મ અધ્યાયના ધ્યાનમાં પણ ભકિત (૬. ૧૪ મશિત્તઃ મત્તરઃ) અને જ્ઞાન (૬.૨૯-૩૧ સર્ગભૂતસ્વમાત્માનમ્) સાથે રહ્યાં છે. પણ ધ્યાન મુખ્ય છે, માટે આ યોગને આત્મસંયમયોગ (ધ્યાનદ્વારા મનનો નિરોધ અને તે દ્વારા યોગ) એ નામ આપ્યું છે.

(૨) ગીતા ૮.૭-૮-૧૦-૧૨-૧૩-૧૪. આઠમા અધ્યાયમાં પોતાના દરેકજાના દરેક કર્મમાં લગવાન શ્રીકૃષ્ણનું સતત સ્મરણ અને ખીજા દરેક વસ્તુનું વિસ્મરણ કરનાર સાધકના સાધનને અમ્યામયોગ (૮. ૮) કહ્યો છે. હમેશાં આવું સ્મરણ કરનારને પ્રયાગકાલે આ સ્મરણ રહે છે. આઠમા અધ્યાય મુજબ ઝંકાર અધિવ્યક્ત શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતીક છે અને એ પ્રતીકના ઉચ્ચરણમાં જ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરવાનું છે. દરેકજાની ટેવ (અમ્યાસ) પાડવાથી પ્રયાગના સમયે એ સ્મરણ અવસ્ય રહે જ છે. પણ આ સ્મરણ દરેકજા કરવું અને પોતાનું સ્વકર્મ કરવું,—જેમ અર્જુનને પુદ્ધ કરવાનું કહ્યું છે તેમ (૮. ૭). આ રીતે આઠમા અધ્યાયમાં “તારક વ્રદ્ધ” દ્વારા નિષ્કામ-કર્માચરણ (યોગ)નો બોધ છે. તેમાં પણ ધ્યાન મુખ્ય છે, અને તેની સાથે એક પ્રકારનાં ભક્તિ અને જ્ઞાન પણ છે. (ઝંકાર એટલે તાર અથવા તારક વ્રદ્ધ)

(૩) ગીતા ૧૨.૬-૮-૯. માધ્યામન્ત ઉપાસતે (૧૨. ૬)માં ધ્યાનને ભક્તિનું સાધન (યોગનું ઉપાંગ), કહ્યું છે; ઉપાસના અથવા ભકિત અહીં નિષ્કામ કર્માચરણનું મુખ્ય સાધન છે—આઠમાં અધ્યાયનો યોગ અથવા ધ્યાનયોગ અહીં ૧૨.૯ના ઉત્તરાર્ધમાં “અમ્યાસયોગ” શબ્દથી કહ્યો છે.

(૪) ગીતા ૧૨.૧૨માં અમ્યાસ અને ધ્યાનને અલગ અલગ સાધનો કહ્યાં છે. વારંવાર સતત સ્મરણરૂપી ધ્યાનને અમ્યાસ કહી શકાય અને આસન વગેરે દ્વારા કરેલા ધ્યાનને ધ્યાન કહી શકાય.

(૫) ગીતા ૧૩. ૨૪માં ધ્યાનયોગ ખીજા યોગોની સાથે, પણ, એક જુદા યોગ તરીકે ગણાવ્યો છે.

(૬) ગીતા ૧૮.૫૨માં ધ્યાન યોગ (ધ્યાન દ્વારા નિષ્કામકર્માચરણ)ને સંન્યાસનું એક સાધન કહ્યું છે. ૧૮. ૫૬ મુજબ એ ધ્યાનયોગ ફલ યોગનું સાધન પણ છે. મેં ૫.૬ અને ખીજાં શ્લોકો ઉપરથી બતાવ્યું છે કે નિષ્કામકર્માચરણ સંન્યાસ અને (જલ્પ)યોગ બન્નેનું સાધન છે. ૧૮.૫૨

પ્રમાણે સાધક ધ્યાનયોગ દ્વારા સંન્યાસી થઈ બ્રહ્મજૂત થઈ ભક્તિ મેળવી (૧૮.૫૪) શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, અને પછી શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રવેશ કરે છે (૧૮.૫૫). ૧૮.૫૬ પ્રમાણે ધ્યાનયોગ દ્વારા યોગી પણ થઈ શકે છે અને શ્રીકૃષ્ણના પ્રસાદથી શાશ્વત પદ મેળવે છે.

આ રીતે ધ્યાન પોતે ભક્તિ, જ્ઞાન, કર્મનું સાધન છે, અને એ ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મ નિષ્કામકર્મ (યોગ)નાં સાધનો છે. અર્થાત્ ધ્યાન યોગનું પરંપરમા સાધન છે. તેમજ, ધ્યાન સાક્ષાત્ પણ યોગનું સાધન (અધ્યાય ૬ અને ૮) છે.

વિભાગ ૫. વ્યાવહારિક સાધનો

દાર્શનિક જ્ઞાન વગર, સાધારણ સમજણો માનવી પણ જલયોગ સાધી શકાય.

(૧) ગીતા ૧૮.૧૩-૧૭માં કહ્યું છે કે સામાન્ય રીતે લોકો (સાધ્ય)માં જે હિંસા (હત્ત+અન્ત) થાય છે તેનાં કારણો સામાન્ય શુદ્ધિથી તપાસીએ તો પણ પાંચ છે; ને તે રીતે કોઈપણ ક્રિયાના (હિંસાના પણ) કરનાર મનુષ્યનો આત્મા એકલો જ કર્તા છે એમ સમજવું, એ યોગી શુદ્ધિ છે.

(૨)-(૩). (૨) ગીતા ૧૭.૨૩-૨૫ મુજબ યશ વગેરેના આરંભમાં નિત્ય બોલાતા બ્રહ્મા નિર્દેશ “કલ્મસ” માંથી કલ્મસ એટલે પ્રગળા ઉચ્ચારથી મનુષ્ય કર્મનું ફળ દૂર કરી શકે છે, ને કેવળ બ્રહ્મવાદી જ રહી શકે છે; અર્થાત્, નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરી શકે છે, એમ કહ્યું છે. (૩) તેની જ રીતે, ૧૭.૨૫ પ્રમાણે યશ, દાન, તપઃ વગેરે કર્મોના જે ફલો સાત્ત્વમાં કલાં છે તેથી દૂર રહીને કેવળ મોહ રૂપી ફલની ઈચ્છા રાખીને એ કર્મો કરવાં હોય તો (તેવી ભાવનાથી) તદ્ પદનો ઉચ્ચાર કર્મના આરંભમાં કરવો, કેમ કે તે રીતે પણ યોગ સાધી શકાય, એમ કહ્યું છે.

(૪) પોતાનાં કર્મોમાં રહેલી હિંસાથી સ્વાભાવિક ઉદ્દેગ થતાં અર્જુન જેવો નૈતિક વિપ્રાદ થાય, અને તે દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) પ્રાપ્ત થાય, તો તેને અર્જુનવિપાદયોગ કહ્યો છે (ગીતા ૧).

(૫) મનુષ્યમાં કુદરતી જ (ઈન્દ્રિયની સહિથી જ) અમુક સદ્ગુણો અને અમુક દુશ્ગુણો રહ્યા છે; તેને લીધે જ મનુષ્ય નિષ્કામકર્મો કરે છે અથવા સકામ કર્મો જ કરે છે; એમ સમજાય, તેને દેવાધુરતપદ્ધિમાયોગ કહ્યો છે (ગીતા ૧૬).

(૬) સ્વભાવથી જ મનુષ્યમાં ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે; અને તેમાં સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધાથી મનુષ્ય નિષ્કામ કર્મનું આચરણ કરી શકે છે (ગીતા ૧૭).

આ રીતે જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ અને ધ્યાનની જેમ જ અમુક વ્યાવહારિક સમજણોથી પણ યોગ સાધી શકાય છે. ગીતાના અધ્યાયોનાં નામોનો વિચાર કરીએ તો અધ્યાય ૯, ૧૧, ૧૨, ૧૫, ૧૮નાં નામો ભક્તિમૂલક યોગ, અધ્યાય ૨, ૫, ૭, ૧૦, ૧૩, ૧૪નાં નામો જ્ઞાનમૂલક યોગ, અધ્યાય ૬ અને ૮નાં નામો ધ્યાનમૂલક યોગ, અધ્યાય ૩ અને ૪નાં નામો કર્મમૂલક યોગ અને અધ્યાય ૧, ૧૬, ૧૭નાં નામો સામાન્ય વ્યાવહારિક સમજણ ઉપર મઠાયેલા યોગના વાચક છે, એમ લગભગ વિભાગ કરી શકાય. આમ ગીતામાં (સંન્યાસ તથા) જ્ઞાનયોગનું સાધન સાધનયોગ છે; પણ આ સાધનયોગમાં અંગ અથવા ઉપાંગ (અવાન્તર અંગ) તરીકે જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન વગેરે છે. ગીતામાં આ બાબત સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ કરાએલું નથી; તેથી જ ૧૮ અધ્યાયોનાં નામોનું વર્ગીકરણ એાખ્યું થયું નથી; પણ નિ સંક અદાર યોગો ગીતામાં છે.

મેં સાધનોનું જે પૃથક્કરણ ઉપર રજુ કર્યું છે તે હજી વધુ અભ્યાસ માગે છે, અને તે પૃથક્કરણ છેવટનું નથી. પણ તેના ઉપરથી એટલું ચોક્કસ છે કે સાધનયોગમાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધ્યાન વગેરે રહ્યાં છે; તેમાં પણ કર્મ, જ્ઞાન તથા ભક્તિ, તે દરેક પણ ગીતામાં અનેક પ્રકારનાં કલાં છે. જેમ આચાર્યો (૧) પહેલાં કર્મ પછી જ્ઞાન (શ્રીશંકરાચાર્ય), અથવા (૨) પહેલાં જ્ઞાન, પછી ભક્તિ (શ્રીરામાનુજ), અથવા (૩) પહેલાં કર્મ અને જ્ઞાન, પછી ભક્તિ (શ્રીમધુસૂદન) એવી રીતે કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિનો ક્રમ નક્કી કરીને સિદ્ધાન્તો રજુ કરે છે; તેવો આ ત્રણનો ક્રમ ગીતામાં નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે; કેમકે યોગના સાધન તરીકે જ્ઞાન (ભાગ ૧), ભક્તિ (ભાગ ૨), અને કર્મ (ભાગ ૩)ના ગીતાના શ્લોકોમાં એવો કોઈ ક્રમ આપેલો નથી; અને શક્ય પણ નથી, કેમકે નિષ્કામ કર્માચરણની પ્રેરણા કોઈ મનુષ્યમાં ભક્તિથી સ્ફુરે, અન્ય મનુષ્યમાં જ્ઞાનથી સ્ફુરે, અને કોઈમાં પ્રથમ જ્ઞાન અને પાછળથી ભક્તિ દેખાય, તો અન્યમાં પ્રથમ ભક્તિ ને પાછળથી જ્ઞાન પ્રકટે, અને કોઈ મનુષ્યમાં “ધ્યાન” દ્વારા નિષ્કામકર્મ સ્ફુરે તથા કોઈમાં એક કે બે કે ત્રણ સાધનો ગૌણ હોય એટલે તે ઉપાગો જ (પરંપરયા ઉપકારક) હોય અથવા ગણનાપાત્ર હોય જ નહીં, એમ પણ બને.

આવું પૃથક્કરણ ગીતાકારના મનમાં સ્પષ્ટ હતું જ નહીં, અને ગીતાના શ્લોકોમાંથી એ તારવવું પણ મુશ્કેલ છે. આવા સંજોગોમાં આ મારો પ્રયત્ન આ વિષયની ચર્ચાની અગત્ય બતાવવા માટે જ છે, ઉદ્દેશ નિર્ણય રૂપે નથી. એટલું સ્પષ્ટ કરવાની અહીં જરૂર છે.

પ્રકરણ ૧૨.

ગીતામાં ભક્તિ : ભક્તની શરણાગતિ અને ભગવાનનો અનુબંધ

“ભક્તિ” યોગનું સાધન છે, જેમ આગલા પ્રકરણમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. છતાં જેમ યોગના બે પ્રકારો છે, સાધનયોગ ને ફલયોગ; તેવીજ રીતે ભક્તિના (અને જ્ઞાનના) પણ બે પ્રકારો સંભવે છે. સાધનમક્તિ ઉપરાંત ફલમક્તિ પણ સંભવે છે. ગીતા મુખ્યત્વે યોગનું પુસ્તક છે; માટે ગીતામાં મક્તિનો વિષય મુખ્ય નથી છતાં હું અગાઉ પ્રકરણ ખગાં કહી ગયો છું, તેમ ગીતાકાર યોગનાં રૂપોનું વર્ણન કરતાં, અને તે પ્રસંગે યોગનાં વિવિધ સાધનો, કર્મ, ધ્યાન, જ્ઞાન, મક્તિનું વર્ણન કરતાં, સંન્યાસનો નિષેધ કર્યા વગર યોગને “પસંદગી” આપે છે, અને તે સમયે મક્તિદ્વારા સીધા મોક્ષ મળે, એવો માર્ગ (સંન્યાસનો એક વિસિષ્ટ માર્ગ) પણ ગીતાકાર બતાવે છે. એ માર્ગમાં મક્તિનું માહાત્મ્ય વિશેષ હોવાથી એ ફલમક્તિનો માર્ગ કહેવાય. ગીતા ૧૦ ૧૩-૨૦માં ફલમક્તિવાળા સંન્યાસી-ભક્તનું તેમજ સાધન ભક્તિવાળા યોગીનું પણ વર્ણન સાથસાથ છે. આ ફલમક્તિમાં જ્ઞાન સાધન હોય છે, પણ સંભવ છે કે એ જ્ઞાન વગર, માત્ર ભક્તિના સાધનથી પણ, ફલભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)નો ઉપદેશ ગીતામાં આપ્યો છે, ત્યાં જ્ઞાનનો આધાર યોગને હોવો જ જોઈએ, એવો નિયમ ગીતાકારે આપ્યો નથી; તે તો આપણે સવિસ્તર જોઈ ગયા છીએ. ગીતા ભક્તિમાર્ગનો ધણો પ્રાચીન ગ્રંથ છે; કદાચ ભક્તિનો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ પણ ગીતા જ હશે. (જુઓ પ્રકરણ ૧૯).

હવે આપણે ગીતામાં ભક્તિનું સ્વરૂપ શું છે તે જોઈએ :—

(૧) ગીતામાં ભક્તિના સાધન વિષે ધૂટા ધૂટા પ્રસંગોએ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી જાણી શકે ઉપનિષદોમાં આત્મજ્ઞાનનાં જે સાધનો કહ્યાં છે તેની નિરુપયોગિતા અને ભક્તિ માટે પસંદગી બતાવવાનો ગીતાનો ઉદ્દેશ છે. ઉપનિષદોમાં કહ્યું છે કે આ આત્માને વેદના અધ્યયનથી, યજ્ઞથી, દાનથી અને પાપનાશક તપ વડે આઠાણો જાણવા યત્ન કરે છે (તમેતં વેદાનુચ્ચત્તેન બ્રાહ્મણા વિવિદિપન્તિ યજ્ઞેન દાનિન તપસા નામત્વેન.. ચુ ઇ ૪.૪.૨૨). ગીતા કહે છે, “જે (અતુલ્ય) સ્વરૂપે, હે અર્જુન, તેં મારાં દર્શન કર્યાં તે સ્વરૂપે તારા સિવાય અન્ય કોઈ મને વેદાધ્યયન, યજ્ઞ, દાન, ક્રિયાઓ, ઉગ્ર તપ વગેરે સાધનોથી જોઈ શકે એમ નથી (૧૧. ૪૮).” આ જ ભક્તિસિદ્ધાન્તની પુનરુક્તિ (ગીતા ૧૧.૫૩માં) કરીને ૧૧.૫૪માં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે “તે મને જોવા જોયો તેમ અન્ય મનુષ્ય અને અનન્ય મક્તિ દ્વારા જ જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે અને મારામાં પ્રવેશ કરી શકે છે.”

(૨) જેમ ઉપનિષદમાં આત્માનું શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન કરીને આત્માનું દર્શન કરવાનું કહ્યું છે (આત્મા વા અરે દ્રષ્ટવ્ય ધ્યોતવ્યો મન્તવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્ય-ચુ. ડ.); તેમ અહીં એક સ્થળે ભક્તિ માર્ગમાં પ્રથમ જ્ઞાન, પછી દર્શન ને પછી શ્રીભગવાનમાં ભક્તનો પ્રવેશ, એમ ત્રણ પગલાં કહ્યાં છે. “પ્રવેશ” એ ધ્યેય છે અને ‘દર્શન’ એ ‘પ્રવેશનું’ સાધન છે; ને દર્શનનું સાધન જ્ઞાન છે, પણ આ ત્રણ પગથિયાં છે. એ ત્રણેનું મુખ્ય સાધન અનન્ય મક્તિ છે. ‘દર્શન’ અહીં

વાચ્યાર્થમાં વિવક્ષિત છે; જેવું અર્જુનને સાક્ષાત્ 'દર્શન' થયું તેવા પ્રકારનું દર્શન અહીં કહ્યું છે.

(૩) ગીતા ૯.૧૩ અને ૧૪માં ભક્તિના સાધન તરીકે શ્રીભગવાનનાં કીર્તન ને નમસ્કાર ગણાવ્યાં છે. (૯.૧૫ ને ૯.૧૬માં જ્ઞાન અને યોગનું અનુક્રમે વર્ણન છે.) ગીતા ૯.૨૬માં શ્રીભગવાન કહે છે કે પવિત્ર મનવાળો મનુષ્ય મને ભક્તિથી પત્ર, પુષ્પ, ફલ ને જલની બેટ ધરે છે તેનો હું ઉપભોગ કરું છું, કારણ કે તે ભક્તિપૂર્વક અર્પણ કરાવેલી બેટ છે. ૯.૨૭માં આ ભક્તિમાર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને અર્જુનને શ્રીભગવાન કહે છે કે "તું જે કર્મ કરે છે, જે ભોજન કરે છે, જે હોમ કરે છે, જે દાન દે છે, જે તપશ્ચરણ કરે છે તે, હે કુન્તીપુત્ર, મને અર્પણ કર." "મારામાં જ ચિત્તવાળા, મારામાં જ પ્રાણ અર્પણ કરનારા, સત્સંગદ્વારા એક બીજાને બોધ આપવાવાળા, મારી જ કથા કરવાવાળા ભક્તો સતોષ પામે છે અને આનન્દ અનુભવે છે" (૧૦.૯) આવા ભક્તોને શ્રીભગવાન સમત્વશુદ્ધિપૂર્વક નિષ્કામકર્માચરણ (વુદ્ધિયોગ) આપે છે (૧૦.૧૦).

(૪) કીર્તન, નમસ્કાર, કથા, પરસ્પર બોધ, એ બધાં ભક્તિનાં બાહ્ય સાધનો છે. પરંતુ ભક્તિનું ખરું સ્વરૂપ તો શ્રીભગવાન માટે પ્રેમ, ને શ્રીભગવાનની શરણાગતિ છે; "તું મારો ભક્ત ને મિત્ર છે, માટે મેં આ પુરાતન વોગરૂપી ઉત્તમ રહસ્ય આજે તને કહ્યું છે" (૪.૩). ઈશ્વર ભૂત-માત્રના હ્રદય છે (૫.૨૯, ૯.૧૮). શ્રીભગવાન જગતના પિતા છે (૯.૧૭, ૧૪.૪) અને અર્જુન કહે છે કે "જેમ પિતા પુત્રનો, મિત્ર મિત્રનો, ને પ્રિય પ્રિયાનો અપરાધ સહન કરે તેમ હે કૃષ્ણ, તમે મારો અપરાધ માફ કરો" (૧૧.૪૪). શ્રીકૃષ્ણ કહે છે: જે ભક્તો પ્રેમપૂર્વક મને સતત ભજે છે તેમને હું શુદ્ધિયોગ આપું છું, અને તેની સહાયથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરે છે" (૧૦.૧૦). "હે ભગવાન, "કાર્પણ" (ફલાશાથી કર્માચરણ) દોષથી દૂષિત સ્વભાવવાળો, સ્વધર્મમાં ભૂલો પડેલો હું તમને પૂછું છું: જે વડે નહીં મારું કલ્યાણ થાય તે કર્તવ્ય (સંન્યાસ કે કર્માચરણ)નો ઉપદેશ મને આપો. હું તમારો શિષ્ય છું; અને તમારા શરણે આવ્યો છું" (૨.૭). "જે મનુષ્ય (પૂર્વોક્ત તત્ત્વજ્ઞાનમાં) ભૂલ કર્યા વગર મને (આગસા શ્લોકમાં કલા મુગ્ધ) પુરુષોત્તમ સમજે છે, તે બધું સમજે છે અને પૂર્ણ ભાવથી (પ્રેમથી) મારીજ ભક્તિ કરે છે" (૧૫.૧૯). "જે ઈશ્વર સર્વપ્રાણીમાત્રના હૃદયદેશમાં વિરાજે છે ને ચક્રોળ ઉપર ચક્રા હોય એમ સર્વપ્રાણીમાત્રને ભગાવે છે, ફરકને પોતાનું કર્તવ્ય કરવાની ફરજ પાડે છે, તેના જ શરણે તું સર્વ પ્રેમથી જ" (૧૮.૬૨). ઈશ્વરને પિતા, માતા, સુહૃદ્, ગુરુ, વગેરે માનીને ભક્ત ભજી શકે છે, અને ઈશ્વરને પ્રિયતમ અને પોતાને ઈશ્વરની પ્રિયા પણ માની શકે છે. ગીતામાં આ પ્રકારની ભક્તિ નથી કહી, પરંતુ એવો જે પ્રેમભક્તિસિદ્ધાન્ત પાછળથી (લાગવત વગેરે પુરાણોમાં) ઉદ્ભવ્યો તેનું બીજા ભક્ત અને શ્રીભગવાનનો પ્રેમમય સંબંધ જતાવતી ગીતાની ઉપમાઓમાં રહ્યું છે.

(૫) ઈશ્વરના શરણે જવું એટલે જીવે પોતાની અનાથતા અથવા દૈન્ય પ્રકટ કરવું. "વામુદેવ જ (મારું) સર્વ છે" એમ માનીને જ્ઞાની શ્રીભગવાનના શરણે જાય છે (પ્રવચતે-૭.૧૯). "ચક્રોળ પર ચડેલાને જેમ ફેરા ફરવાની ફરજ પડે છે તેમ જ ઈશ્વર મનુષ્યને પોતાનાં કર્મો ફરવાની ફરજ પાડે છે, તેના શરણે, હે અર્જુન, તું સર્વ પ્રેમ વડે જ, તેની કૃપાથી તને શાશ્વત શાન્તિનું સ્થાન મળશે" (૧૮.૬૨). "બધી ફરજોનો (માનસિક) ત્યાગ કરીને તું મારા એકનાજ શરણે આજ હું તને યુદ્ધમાં અવરણ થાનાં બધાં "પાપો" (૧.૩૬, ૩૮, ૩૯, ૪૫)થી

(૮) અનન્યાશ્રય એટલે જ અનન્યભક્તિ. આ પ્રકારની ભક્તિ જો ભક્તમાં હોય તો તેથી શ્રીભગવાનમાં ભક્ત માટે અનુક્રમ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. અને તે અનુક્ર પાથી શ્રીભગવાન ભક્ત ઉપર અનુમદ (પ્રમાદ) કરે છે, પોતાની કૃપાનું પાત્ર ભક્તને બનાવે છે, ભક્તને મોક્ષ આપી દે છે; ભક્તને વૃદ્ધિયોગ (સમગ્ર શુદ્ધિપૂર્વક નિષ્કામકર્મ) આપે છે કે જે વડે ભક્તો શ્રીભગવાનની નજીક

પહેંચે છે; શ્રીભગવાન પોતે ભક્તોના આત્મારૂપે છે અને તે સ્થાનેથી જ્ઞાનના દીપ વડે ભક્તોનું અસ્તાનરૂપ તમ દૂર કરે છે (૧૦.૧૦-૧૧). અર્જુન આ વાતનું સત્ય સ્વીકારતાં કહે છે કે “જે જ્ઞાન લોકોમાં અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તેની વાણી મારા ઉપર અનુગ્રહ કરીને તમે મને કહી” (૧૧.૧). શ્રીભગવાનનો અનુગ્રહ દર્શાવનાં વાક્યો :—“તું” અને તારી આ ચર્ચાશ્રુ વડે જોઈ શકીશ નહિ, માટે હું તને દિવ્ય ચક્ષુ આપું છું. કહે તું મારો યોગ જો” (૧૧.૮)...“હે અર્જુન, મેં તને મારું શ્રેષ્ઠ રૂપ તારા ઉપર પ્રસન્ન થઈને બતાવ્યું છે. તે રૂપ તેજોમય, વિશ્વરૂપ, આદ્ય છે; અને તારા સિવાય બીજા કોઈએ પહેલાં એ સ્વરૂપ જોયું નથી” (૧૧.૪૭). “જે ભક્તો પોતાનાં સર્વક્રમેનો મારામાં માનસ સંન્યાસ કરીને, મારામાં ચિત્ત પરોવીને અનન્ય યોગ વડે મારું ધ્યાન કરતાં કરતાં મારી ઉપાસના કરે છે, તે ભક્તોનો હું મૃત્યુવાળા સંસારરૂપી સમુદમાંથી જલદી ઉદ્ધાર કરું છું....(૧૨.૬-૭).” “મારામાં ચિત્ત રાખીને તું બધી મુમીજતો મારા અનુગ્રહ (પ્રભાવ) થી તરી જઈશ” (૧૮.૫૮). શ્રીભગવાન ભક્તોનાં “યોગક્ષેમ” નો ભાર વહે છે (૯.૨૨). અહીં ભગવદનુગ્રહ દ્વારા પ્રથમ મનુષ્યની શુદ્ધિ ને શુદ્ધિ પછી જ્ઞાન ને પછી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે. તદુપરાંત ગીતા એમ પણ કહે છે કે “જે બીજા યોગીઓ પ્રજ્ઞિત ને પુરુષોનો ભેદ વગેરે (૧૩.૧૬-૨૩ માં કહેલું) જ્ઞાન પોતે ધરાવતા નથી, પરંતુ બીજા (જ્ઞાનીઓ) પામેથી (મારે વિષે) સાંભળીને મારો આશ્રય લે છે, તેઓ પણ પોતે સાંભળેલી કથાના આધારે મૃત્યુને તરી જાય છે (ગીતા ૧૩.૨૫).” પણ ગીતા ભક્તોના ઉપદેશ આપી વેળા જ્ઞાનને તદ્દન વીસરી જતી નથી. ભાગવત પુરાણના જેવો તદ્દન જ્ઞાનરહિત, શુદ્ધ ભક્તોનો મોઢો ગીતામાં ભાગ્યે જ છે. ગીતાના સુવિખ્યાત ભક્તિમાર્ગીય ટીકાકાર શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતી ‘શુદ્ધભક્તિને’ ગીતામાં લાવવા માટે “આતોં જિજ્ઞાસુરર્થાંયી જ્ઞાની ચ મરતર્કમ” (૭.૧૬) માં જે જ છે તેના ‘સમુચ્ચય’ અર્થનો આશ્રય લે છે. તે કહે છે કે “પાંચમા પ્રકારનો ભક્ત ‘ચ’ થી સમુચ્ચિત છે, અને તેના ભક્તનું’ દૃષ્ટાન્ત ભાગવત પુરાણમાં આપેલું ગોપીઓનું છે” (ગૂઢાર્થદોષિકા).

(૯) ગીતા યોગીઓમાં એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારાઓમાં જે ભક્ત છે તેવા યોગીને ઉત્તમ ગણે છે (૬.૪૭). ભક્તોમાં જે જ્ઞાની ભક્ત છે તેવા ભક્તને ઉત્તમ ગણે છે (૭.૧૬). અધ્યાય ૧૨માં પણ ભક્ત યોગીને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી કહ્યો છે, તેમજ જ્ઞાનની પરાનિષ્ઠા (૧૮.૫૦) સમગ્રવર્તી વખતે શ્રીભગવાન કહે છે કે “નિરાકાર બ્રહ્મરૂપ થયેલો જ્ઞાની (બ્રહ્મમૂતઃ) પણ ભક્તિને મેળવે છે ને તે પરામર્શ દ્વારા સાકાર શ્રીકૃષ્ણના યથાર્થ સ્વભાવને જાણીને તેમાં પ્રવેશ કરે છે (૧૮.૫૧-૫૫).

(૧૦) આર્ત ને અર્ચાઈને ભક્તમાં ગણીને પરમાત્માની કાર્ય ભક્તિની ગીતાકારે નોંધ લીધી છે. શાસ્ત્રીયભક્તિસૂત્રમાં આર્ત મક્તને સર્વોચ્ચ ભક્ત સાત્ત્વિક ભક્ત કહ્યો છે.

(૧૧) ગીતામાં ભક્તિ મુખ્યત્વે યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)નું અંગ છે. ગીતાના કેટલાક અધ્યાયોનાં નામો (રાજવિચારાણુત્તમયોગ-અ. ૯, ઋષિતિયોગ-અ. ૧૦, વિશ્વરૂપદર્શનયોગ-અ. ૧૧, મક્તિયોગ અ. ૧૨, પુરુષોત્તમયોગ-અ. ૧૫) પરથી જણાશે કે એ અધ્યાયોમાં ભક્તિપ્રધાન યોગોનો ઉપદેશ છે.

ગીતામાં ભક્તિનો અર્થ : શ્રીશંકરાચાર્ય તથા શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતી

ઉપર દર્શાવેલી રીતે ગીતાની ભક્તિમાં, ભક્તોના ભગવાન ઉપર પ્રેમ ને દીનભાવે શ્રીભગવાનની શરણાગતિ, ભગવાનનો ભક્ત ઉપર પ્રેમ ને અનુગ્રહ, અને, તે અનુગ્રહથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાન દ્વારા અથવા એ અનુગ્રહથી જ ભક્તને સુદિયોગની અથવા મુક્તિની પ્રાપ્તિ-એ તરવા રહ્યાં છે.

(૧) તે લકિતનું એક મુખ્ય તત્ત્વ જે ગીતા પ્રમાણે લકિત શબ્દમાંજ ગ્યું છે તે એ છે કે ભક્ત શ્રીભગવાનનો આશ્રય લે છે, ‘આશ્રય લેવો’ તેનોજ અર્થ ‘ભગ્યું’, ‘ભગ્ન કરવું’, ‘લકિત કરવી.’ ગીતામાં “મારો ભક્ત” કે ‘મારો ભક્તો’ એમ કહેવાને બદલે ‘જેમણે મારો આશ્રય લીધો છે એવા’ એમ કહ્યું છે: “રાગ, ભય ને ક્રોધથી મુક્ત, મારામાંજ તદ્વીન (મન્યા), મારો આશ્રય જેમણે લીધો છે તેવા, માનરૂપી તપથી ધર્મિય યજ્ઞેવા, ઘણા મનુષ્યો મારાપણાને પામ્યા છે (૪.૧૦).” “મારામાં તારું” મન પરોવીને અને મારોજ આશ્રય લઇને, તું મારા સમગ્ર તરફનું સંશયરહિત જ્ઞાન જે રીતે મેળવીશ તે તું સાંભળ” (૭.૧) ‘જરા ને મરણથી મુક્ત થવા મારોજ આશ્રય લઇને (મામાધિત્ય) જે મનુષ્યો યત્ન કરે છે તે (શ્રુતિમાં) પ્રખ્યાત (તદ્-) બ્રહ્મને, સમગ્ર અખ્યાત વિષયને, અને અખિન્ન કર્મને જાણે છે (૭.૨૯).’ ‘હે પાર્થ, મારો આશ્રય લઇને (મામાધિત્ય) પાપોનીમાં જન્મનાગઓ પણુ-સ્રીઓ, પૈરો ને શ્વેતો પરા ગતિને પામે છે’ (૯.૩૨). “સર્વજ્ઞો કરવાનું છોડી દીધા વગર પણ મારો આશ્રય-શાશ્વીન (મદ્વ્યપાધય:) મનુષ્ય મારી કૃપાથી શાશ્વત પદને પામે છે” (૧૮.૫૬). ‘વ્યપાધય’નો અર્થ ‘આશ્રય લેવો’, ‘આધાર લેવો’, એ જ થાય છે, અને ગીતામાં પણ એ જ અર્થ ક્યાં છે (દ્વિજ્ઞાનમુપાધિત્ય-આ જ્ઞાનનો આશ્રય લઇને ૧૪૨; વૈરાગ્ય સમુપાધિત્ય વૈગઙ્યનો આશ્રય લઇને ૧૮.૫૨). (૨) આ જ અર્થમાં પ્રચલે (મારો શરણે આવે છે) પણ વપરાયો છે (યે યથા માં પ્રચલંતે તાસ્તૈવ ભજામ્યહમ્-૪.૧૧; મામેવ યે પ્રચલંતે માયામેતાં તરન્તિ તે-૭.૧૪; જુઓ ૭.૧૫, ૧૬; કામેસૈસ્તૈર્હૃતરાના પ્રચલંતેઽન્યદેશતા-૭.૨૦). ગીતા ૭.૧૪માં ચતુર્વિધા ભજન્તે માં ચાર પ્રકારના ભક્તો મારો આશ્રય લે છે-“એને ભજે છે” એમ કહ્યું છે, અને તેની આગલા (૭.૧૩) ને પાછલા (૭.૧૬) શ્લોકોમાં ‘પ્રચલે’ નો પ્રયોગ થયો છે. (૩) ‘મામુપામતે’નો પણ ‘મારો આશ્રય લે છે’ એવો જ અર્થ થાય છે નમસ્વતંત્ર મા મતયા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે-૬.૧૪, જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્યન્વે યજન્તો મામુપાસતે-૬.૧૫, અનન્યાધિન્યયન્તો મા યે જગા પર્યુપાસતે-૬.૨૨- અહીં ચિન્તયન્ત છે જ, માટે પર્યુપાસતો અર્થ ‘ચિન્તન કરવું’ થઈ શકે જ નહિ; મન્યાવેશ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે-૧૨.૨; યે ભક્તમનિદેશ્યમવ્યર્જા પર્યુપાસતે-૧૨.૩-૪ અહીં પણ ‘અશ્વરનો આશ્રય લેનારા’ એવો જ અર્થ કરવો જોઈએ, અનન્યનૈવ યોગેન મા ધ્યાયન્ત ઉપાસતે ‘ધ્યાન કરનાં કરતાં મારો આશ્રય લે છે’-૧૨.૬; અન્યે સ્વેકમક્રાન્ત ધ્યુગ્રાન્ત્યેષા ઉપાસતે-૧૩.૨૫ જે તુ ધર્માશ્રુતિમિદ યથોક્ત પર્યુપાસતે-જે મનુષ્યો, મેં વર્ણન ક્યું છે તે રીતે આ ધર્મયુક્ત અશ્વરનો આશ્રય લે છે..૧૨.૨૦-અહીં પર્યુપાસતેનો અર્થ ૨૫૪ છે. (૪) મજ્ઞ ધાતુનો અર્થ પણ ‘આશ્રય લેવો’ જ થતો જણાય છે. ચતુર્વિધા ભજન્તે માં જનાઃ સુહૃતિનોર્જુન-૭.૧૬-હે અર્જુન પુણ્યકર્મો કરનારા ચાર પ્રકારના મનુષ્યો મારો આશ્રય લે છે (ભજન્તે મામ્). જુઓ ૧૫. ૧૯. વળી (૫)મા વ યોડવ્યમિચારેણ મત્તિયોગેન મેજ્ઞતે-અને જે અન્યથ લકિતવોગથી મારો આશ્રય લે છે...(૧૪.૨૬). સેવ્ ધાતુ વપરાયો છે. છે-૧૮માં યે યથા મા પ્રચલંતે તાસ્તૈવ ભજામ્યહમ્ (૪.૧૧)-જેઓ જે રીતે મારો આશ્રય લે છે તેઓનો હું તેરીજ રીતે (સામેથી જઈને) આશ્રય લઉં છું; અનેક પ્રકારો વડે (સર્વજ) મનુષ્યો મારા જ ભાગને અનુસરે, માટે મારે એમને એમની પસંદગીના માર્ગે જ મળવું પડે છે. અહીં શ્રીભગવાનનો અનુગ્રહ અને ભક્તનો શ્રીભગવાન પર પ્રેમ પણ સચિત છે. પણ લકિત-ભગ્ન-વગેરે શબ્દોમાં “આશ્રય લેવા” નો વિચાર મુખ્ય છે, ધાત્વર્થથી જ આવેલો છે. એ “આશ્રય” માં પ્રેમભાવ રહેલો છે.

પૂરતો ન્યાય આપ્યો નથી. એવો ખારો મત છે. એમણે ભક્તિ એટલે જ્ઞાન એવો જ અર્થ કહ્યો છે. શાંકર મતમાં ભક્તિનો ખરો અર્થ કરનાર શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતી છે. નીચે ભક્તિ શબ્દનો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્ય ને શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતીના મત પ્રમાણે આપ્યા છે:—

- (૧) ૮.૧૦-શ. મજનં મક્તિઃ તથા યુક્તઃ । મ-પરમેશ્વરવિષયેમ પરમેમ પ્રેમ્ણા । ભક્તિ=પ્રેમ.
 (૨) ૮.૨૨ શં-મક્તયા લભ્યઃ જ્ઞાનલક્ષણયા । ભક્તિ=જ્ઞાન મ-પ્રેમલક્ષણયા મક્તયૈવ લભ્યઃ । ભક્તિ=પ્રેમ.
 (૩) ૧.૧૪. શં. કંઈ સમજૂતી આપતા નથી. મ-મક્તયા મહિષયેષ પરેમ પ્રેમ્ણા. (૪) ૧.૨૬ શં. કંઈ સમજૂતી આપતા નથી. મ-મક્તયા=ન વામુદેશત્પરમસ્તિ કિંચિત્' એનિ બુદ્ધિપૂર્વિકયા પ્રીત્યા । પ્રયત્નતિ=શ્રદ્ધાયા મૃત્યુરુપવત્પતિ. ભક્તિ=પ્રીતિ. (૫) ૧૧. ૫૪. શ. કંઈ સમજૂતી આપતા નથી. મ-મક્તયૈવાનન્યયા=મદેકનિષ્ટયા નિગ્નિશવપ્રીત્યા । ભક્તિ=પ્રીતિ. (૬) ૧૨.૧૦ શં-મક્તિર્મજનમ્ । મ-સર્વોત્કૃષ્ટજ્ઞાનપૂર્વિકા પ્રીતિઃ । ભક્તિ=પ્રીતિ. (૭) ૧૮.૫૪. શં-મક્તિર્મજનં' પદામુલમાં જ્ઞાનલક્ષણમ્ । ભક્તિ=જ્ઞાન. મ-ચતુર્થી મક્તિમુપાસનાં મદાકારચિત્તત્ત્વાદૃષ્ટિભ્યાં.....જ્ઞાનલક્ષણમિતિ (અહીં) શ્રીમધુસૂદન શાંકર મતની ભક્તિ તરફ દેખે છે). (૮) ૧૮.૫૫. શં-મક્તયા=જ્ઞાનલક્ષણયા મક્તયા ભક્તિ=જ્ઞાન, મ-મક્તયા=નિદિધ્યામનાત્મિકયા જ્ઞાનનિષ્ટયા । (અહીં) પણ મધુસૂદન શાંકરમત સ્વીકારે છે). (૯) ૧૮.૬૮ શં-મક્તિ મયિ પદા જ્ઞાતા મંગતઃ પરમગુરોઃ શુદ્ધયા મયા ક્રિયતે इत्येवં वृत्ता । અહીં શ્રીશંકરાચાર્યને પણ શુદ્ધતા અર્થ કરવો પડ્યો છે. મ-શંકરાચાર્ય મુજબ. (૧૦-૧૧) ૧૨.૧૦ તથા ૧૨.૧૯માં ભક્તિ શબ્દ ઉપર શ્રીશંકરાચાર્ય અને શ્રી મ. સ. કંઈ સમજૂતી આપતા નથી. (૧૨) ૧૪.૨૬ શં-મજનં મક્તિ. સંદ, યોગસ્તેન । “યોગ.” મ-પરમપ્રેમલક્ષણેન મક્તિયોગેન દ્વારદાધ્યાયોક્તેન । મકૃતિ. -પરમપ્રેમ.

✓ શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતી ભક્તિ એટલે પ્રેમ=હૃદયવાન ખારે ભક્તનો પ્રેમ, એવો અર્થ લે છે. એમના મન મુજબ કર્મ ને જ્ઞાન બન્નેનું સાધન ભક્તિ છે, અને વળી કર્મને જ્ઞાન બન્ને ભક્તિના સાધન છે; અર્થાત્ ભક્તિ બે પ્રકારની છે: સાધનમયિા ને ફલમકૃતિ. શ્રીમધુસૂદન કહે છે “મક્તિઃ ડમયસાધનમૂતા છે અને ડમયફલમૂતા છે.” શ્રીમધુસૂદનની માન્યતા મુજબ ગીતાના અધ્યાય ૧-૬ કર્મકાંડ છે, અધ્યાય ૭-૧૨ ભક્તિકાંડ છે, ને ૧૩-૧૮ ‘જ્ઞાનકાંડ’ છે. મક્તિકાંડ કર્મકાંડ ને જ્ઞાનકાંડની વચ્ચે છે, કારણ કે કર્મ ને જ્ઞાન ભક્તિનાં સાધનો છે. ભક્તિ જ મોક્ષનું ખરું સાધન-સાક્ષાત્ સાધન છે. પરંતુ શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતીની ગીતાઅધ્યાયસંગતિની આ માન્યતા વ્યાજબી નથી (જુઓ પ્રકરણ ૧૧, પા. ૭૬), કેમકે દરેક અધ્યાય એક યોગ આપે છે.

✓ શ્રીશંકરાચાર્ય પોતાના પ્રકીર્ણ ગ્રન્થો-સ્તોત્રોમાં ભક્તિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે; પરંતુ ગીતાભાષ્યમાં તો ભક્તિ એટલે જ્ઞાન જ, એમ કહે છે. ગીતામાં ભક્તિ ને જ્ઞાનનો સંબંધ ગાઢ છે; અને ગીતા ૧૩.૧૦-૧૧માં શ્રીકૃષ્ણમાં અવ્યભિચારિણી ભક્તિને એક પ્રકારનું જ્ઞાન કહ્યું છે, પરંતુ બન્ને વચ્ચે ભેદ છે અને ગીતા પ્રમાણે જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ જુદા છે, તે હકીકત છે. શ્રીમધુસૂદનનો ભક્તિનો અર્થ વધારે સાચો છે; છતાં જાની ચ મતર્થમ (ગીતા ૭.૧૬)-માં ચ દ્વારા ગોપીજનની ભક્તિનો નિર્દેશ (સમુચ્ચય) છે, એવો એમનો મત સ્વીકાર્ય નથી. વળી જેવાં શ્રીમૈત્રય કે શ્રી હરિભાષ્યનાં સિદ્ધાન્તમાં છે તેવાં ભક્તિનાં કમિક પગથિયાં ગીતામાં નથી; પણ એ પગથિયાંમાંથી કેટલાંક પગથિયાંને મળતાં ભક્તિનાં ચિન્હો ગીતામાં છે (જુઓ અનભિ-ષ્ઠાપુત્રદારગૃહાદિપુ-ગીતા ૧૩.૯). ગીતામાં ભક્તિના સિદ્ધાન્તની વધારે ચર્ચા પ્રકરણ ૧૯માં કરવામાં આવશે.

ગીતાની પૂર્વભૂમિકા : ભાગ ૧ : વેદો

પ્રાચીન વૈદિક ધર્મ અનેકદેવતાવાદ અને કામ્ય કર્મો ઉપર અવલંબેલો હતો. આ ધર્મ ધણી સૈકાઓ પર્ષત આલ્યો હશે. સૌથી પ્રાચીન ઉપનિષદો, જાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યકમાં આ ધર્મની ટીકા અને નિન્દા છે. ગીતામાં પણ એ જયીર્ણ અને વેદવાદની સકામતાનો અને અનેકદેવતાવાદનો સખ્ત વિરોધ છે. ગીતા લખવામાં આવી ત્યારે આ કર્મકાંડી વૈદિક ધર્મ ખડુ પ્રચારમાં હતો.

(૧) ગીતા ૨.૪૦-૫૩ માં 'નિષ્કામકર્માચરણુ અથવા યોગનો જે નવો ધર્મ' ગીતા શીખવવા માગે છે તે સમજાવવા માટે વેદના કર્મકાંડ અને ગીતાના યોગ બંને વચ્ચેના મહાન તફાવતનું વર્ણન છે. ગીતાના યોગમાં મનુષ્યે પોતાનું દરેક કર્મ, વર્ણનું કે આશ્રમનું, વૈદિક કે સાંસારિક, કરવાનું આણુ રાખવાનું છે. પ્રાચીન વૈદિક ધર્મ તો વૈદિકકર્મો ઉપર જ બંધાયેલ છે. એટલે, "કર્મ" શબ્દ વેદ અને ગીતા બંનેના ઉપદેશને માટે વાપરી શકાય; તેથી અહીં (૨.૪૦-૫૩) ગીતાના પ્રારંભમાં જ વૈદિક કર્મકાંડનો અને ગીતાના યોગનો વિરોધ સ્પષ્ટ કરવો પડ્યો છે. આ યોગ-માર્ગમાં જેટલાં કર્મો નિષ્કામતાથી કરીએ એટલાં કર્મો લાભદાયક છે. પ્રારંભમાં બધાં કર્મો નિષ્કામતાથી ન થઈ શકે તો કંઈ વાધો નથી; જેટલાં કર્મો નિષ્કામતાથી થાય તેટલો વિકાસ યોગી સાધી શકે છે. કદાચ થોડાં કર્મો નિષ્કામતાથી કર્યા પછી પણ મનુષ્યથી બીજાં થોડાં કર્મો સકામતાથી થઈ જાય તો પણ તેના આગલાં નિષ્કામ કર્મોનું ફળ-આત્મવિકાસ-તો એને મળે જ છે. 'નિહામિકમનાશોઽસ્તિ, "આ યોગ માર્ગમાં જે યત્નની શરૂઆત (ભક્તિક્રમ) કરવામાં આવે છે તેનો નાશ થતો નથી," આ અર્થ છે. અને આ જ અર્થ યોગબ્રહ્મા દ્વારા (ગીતા ૬)થી વધારે સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ, વૈદિક કર્મ-કાંડમાં તો જ્યારે એક વૈદિક કર્મનાં અધીન (અંગજૂત) કર્મોની એકવાર શરૂઆત કરી, ત્યારે તે પછીના બધાં અંગજૂત કર્મો કરવાં જ પડે; નહીંતર જે થોડા કર્મો કર્યા હોય તે નિષ્ફળ જ થાય, કેમકે બધાં કર્મો પૂરાં થાય તો જ 'સાંગ વિધિ' થાય અને તો જ ફળ મળે. વૈદિક કર્મકાંડમાં વિશેષ તો કામ્યકર્મકાંડમાં પ્રત્યક્ષ હોય છે. * પણ યોગમાં પ્રત્યક્ષ છે જ નહિ. અહીં જે કામ્ય કર્મના પ્રત્યવાયનો અર્થ નિત્ય કર્મના પ્રત્યવાય જેવો હોય તો "પ્રત્યવાયો ન વિચલતે" એનો અર્થ એમ થશે કે યોગમાં જે કોઈ યોગમાર્ગાનુગામી (યોગી) થોડાંક કર્મો નિષ્કામ કર્મો અચરણુથી ન કરી શકે (અર્થાત્ થોડાંક કર્મો જૂલથી સકામતાપૂર્વક કરી નાખે) તો પ્રત્યવાય નામનું પાપ ઉપરિચિત થતું નથી. આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે યોગી થોડાં કર્મો સકામતાથી કરે, તો એની શિક્ષા (પ્રત્યાગમ્ય) તેને સહન કરવી પડતી નથી. સકામતાનું ફળ તો સહન કરવું જ પડે છે; દા. ત. યોગબ્રહ્મની જે ન. પરંતુ યોગમાં યત્ન કરનારને (નિષ્કામ કર્મો અચરણુ ન થઈ શક્યું હોય તો)

* એ તો સુગત છે કે નિત્યકર્મો ન કરે તો મનુષ્યને પ્રત્યવાયનું પાપ લાગે છે. પણ ગીતા ૨.૪૦માં તો વૈદિક કામ્ય કર્મોની જ વાત છે અને તે કારણે જે પ્રત્યવાયનો અહીં વિષય છે, તેનો અર્થ જુદો થતો હશે, અથવા કામ્ય કર્મમાં પણ પ્રત્યવાય નામનું પાપ આવતું હતું, એવી માન્યતા તે વખતે હતી, એમ કદપના કરવી જોઈએ. માટે કામ્ય કર્મ પૂરું (સાંગ) ન થાય તો 'પ્રત્યવાય' લાગે, એમ મનાતું હશે.

પ્રત્યય નામનુ પાપ ઉપસ્થિત થતુ નથી યોગમા તો એકજ નિશ્ચિત વિચાર હોય છે કે “જે જે કર્મો ! કરુ તે બધા ફલાશા છોડીને જ કરનાના છે” પણ વૈદિક કર્મકાંડમા તો એવી નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ હોતી નથી પણ સકામબુદ્ધિ હોય છે પરિણામે કામ-ધ્વજાઓ અનેક હોય છે તેથી કર્મકાંડમા અનન્ત વિચારો સકામ કર્મકાંડીઓને ઉદ્ભવે છે, અને તે દરેક વિચારને માટે જે વૈદિક કર્મ કરવાનુ હોય છે તેનો પણ વિધિ વેદની જુદી જુદી શાખાઓમા જુદી જુદી રીતે કહ્યો છે, માટે “પ્રત્યેક” વિચાર “જુશાખા (અનેક શાખાનાઓ)” થાય છે એટલે સકામ કર્મકાંડમાં મનની સ્થિરતા કાઈ પણ રીતે હોતી નથી (અવ્યવસાયિનામ્) યોગ ૪૧ લખનામા આભ્યો ત્યારે વૈદિક શાખાઓમા પ્રત્યેકમાં જે કામ્યકર્મો (અને અગ્નિહોત્રાદિ નિત્યકર્મો) છે તે દરેકનુ એકીકરણ કરીને, કલ્પયુક્તે જૈમિનિસ્મરોમા છે તેમ, દરેક યજ્ઞનો વિધિ એકજ રૂપમાં નક્કી કરનામાં આભ્યો નહિ હોય, એમ જણાય છે જેમકે અગ્નિહોત્ર ચારેય વેદની દરેક શાખામા કઈકઈ રૂપાન્તરે વર્ણવેનુ છે, અને તે અનેક રૂપાન્તરો નેઈને કામ્ય અગ્નિહોત્ર કરવાની ઇચ્છાવાળાને મૂઝવણ થાય જ કદાચ, એની મુઝવણનો નિર્ણય, “મારે તો મારી પોતાની શાખાને અનુસરવુ છે” એમ નક્કી કરીને એ કરી ને છતા ગીતાકાર તો દરેક ઇચ્છાની તૃપ્તિના સાધનભૂત દરમ ક્રિયાની જ વિવિધતા ઉપર ભાર મૂકે છે તે ઉપરથી કાઈએ તે વખતે વિધિઓની એકનાકયતા કરેની નહિ હોય એમ મને જણાય છે દરમ શાખાનાઓ કર્મકાંડી પોતાની જ શાખાને અનુસરતો એની રીતે અનન્ત ઇચ્છાઓ પૈજ દરેક ઇચ્છાની તૃપ્તિ માટે અનેક શાખાઓ અમનમા હતી ગીતા લખાઈ ત્યારે જૈમિનિસ્મરો લખાયેલા ન હતા એમ ગીતા ૨.૪૧ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે મુળજ્ઞેપનિષદ્ ૧.૨.૧-૬મા કહી છે તેની આકર્ષક વાણી મૂખાંઓ બોલે છે અને એજ મુકુ ૭.૧૨.૧૦ (નાન્યચ્છવા વેદયત્તે પ્રમૂઢા)મા કહ્યુ છે તેમ તેઓ “વેદજ બધુ છે અને ‘વેદ સિનાય ખીજુ (એને ઉપનિષદો) છેજ નહિ” એમ કહે છે (ગીતા ૭.૪૨) આ વૈદિક ઇચ્છાઓની પાછળ દોડે છે સ્વર્ગ એમનુ ધ્યેય છે, એમનુ ચિત્ત ભોગ અને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ પાછળ જ લાગ્યુ હોય છે આ ભોગને ઐશ્વર્યથી પુર્નજન્મો, કર્મો, ને તેના ફનો પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ પ્રાપ્તિ માટે ધણી કર્મકાંડીય ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે (૪૩) એવા સકામ માણસો માટે, યોગ અથવા કર્મનુ ફળ મળે કે ન મળે છતા મનનુ સમત્વ (સમાધિ) જાળવના નો ઉપદેશ, નથી (૪૪) ‘વેદોના વિષય સત્વાદિ ગુણનયનો છે, હે અર્જુન તુ (૧૪મા અધ્યાય મુજમ), ત્રણ ગુણોથી મુક્ત થા અથવા (૧૭ અને ૧૮ અધ્યાય મુજબ) હમેશા સત્ય ગુણનો સ્થિર થા, અને યોગી થઈને તારા યોગક્ષેમની ચિંતા ઇશ્વરને સોંપી દે (૪૫)’

(૨) ગીતા ૭.૨૦ ૨૮ અવેક્ષ્યતાસદ્ જુદી જુદી ઇચ્છાઓથી જોગનુ જ્ઞાન હરાઈ ગયુ છે તેના મનુષ્યો વાસુદેવ સિનાય ખીજન દેનતાઓના તરણે જાય છે તેઓ શાસ્ત્ર (ગીતાશાસ્ત્ર)થી દોરાવાને બદલે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે દોરનાય છે ને જુદા જુદા “વ્રતો” “નિયમો મા આરથા રા” છે (૨૦) જે જે મનુષ્ય જે જે (દેવની) મૂર્તિનો આનય લઈ (મક્ક) તેની શ્રદ્ધાથી પૂજા કરે છે તે તે મનુષ્યની તે શ્રદ્ધાને ગિણલ-દ્દ મુ છુ (૨૧) તે મનુષ્ય તે શ્રદ્ધાથી તે દેવતામૂર્તિનુ આરાધન કરે છે અને તે દ્વારા પોતાની ઇચ્છ વસ્તુઓ તે મેળવે છે તે વસ્તુઓ ॥ વિધિઓ પણ મે જ નક્કી કરેના છે (૨૨) પણ તે ફળ જલદી નાથ પામે છે અત્ય બુદ્ધિવાળાઓને એમ જ થાય છે “દેવોની મૂર્તિને પૂજા કરા દેવોને મેળવે છે અને મારો આશ્રય લેનારાઓ (મદ્ગત્કા) મને પગુ (દેવો ઉપરાન મને પણ) પામે છે (૨૩) બુદ્ધિવી કર્મકાંડીઓ તે તે દેવોમા મને વ્યક્ત

યથેતો સમજે છે; તે તે દેવ હું છું, એમ માને છે. ખરું જોતાં, એ દેવોરૂપ હું નથી, પરંતુ એ દેવો મારાં જીવં જીવં રૂપો છે. એ લોકોને એ દેવોથી પર, એવા મારા અવ્યય અને ઉત્તમ રૂપનું જ્ઞાન હોવું નથી (૨૪). વૈદિક દેવતાઓને પૂજનારા, એમને યજ્ઞોમાં આહુતિ આપનારા, તે દરેક દેવને પરાદેવતા માને છે, પણ તે તો જેમ અશ્વપતિ કેકય (છાં. ઉપ. ૫.૧૩-૧૮) પાસે જનાર દરેક મુનિ શુ વગેરેને જ વૈષ્ણનાર સમજતાં, તેના જેવું છે (૨૫).... ઇષ્ટા અને દેવને લીધે આવી રીતે કર્મકાંડીઓ બૃહ કરે છે (૨૭). પણ જેમનું પાપ પુરું થયું હોય અને જે પુણ્યકર્મોને કરવાવાળા છે તેઓ તે તે દેવોને છોડીને, રાગદ્વેષને ત્યજીને, દક્ષત ધારણ કરીને મારો આશ્રય લે છે. (૨૮).

(૩) ગીતા ૧૬.૮-૧૯. આસુરી સંપત્તિવાળાઓ એક પ્રકારના વૈદિક કર્મકાંડીઓ જ છે (પા. ૩૦-૩૧). એ લોકો જગતને કંઈપણ કાયમી તત્ત્વ વગરનું (અકલ્પ્યમ ગીતા ૧૬.૮), પ્રતિષ્ઠા= આધાર વગરનું, ઇશ્વર વગરનું, માને છે; દેવતા ને મનુષ્યના પરસ્પર સંબંધ વગર ઉત્પન્ન થયેલું માને છે. અને વધારે શું કહેવું ?—જગતની ઉત્પત્તિ યજ્ઞમાતેની તે તે ક્લેશ માટેની ઇષ્ટાઓને લીધે છે, એમ તેઓની મિથ્યા દિલસૂઝી છે (૮). આવી દષ્ટિ રાખીને એ અદ્વય બુદ્ધિવાળાઓ જગતના ક્ષય માટે જગતના શત્રુઓ રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે (૯). એઓ જીવં જીવં ક્લેશ માટે ઇષ્ટાઓનો આશ્રય લે છે (૧૦, ૧૧, ૧૩). તેઓ અન્યાયથી ધન મેળવે છે. ઐહિક સુખોની જ આશાઓ રાખે છે ને ‘હું’ યત્ન કરીશ’, ‘હું’ દાન દઈશ’, ‘હું’ આનંદ કરીશ’ એવા એવા મોહમાં અસાનથી દોરવાય છે. તેઓ કામ અને ભોગમાં આસક્ત રહે છે. અને આખરે અપવિત્ર નરકમાં પડે છે. તેઓ જે પ્રકારના વૈદિક યજ્ઞો કરે છે તે નામયજ્ઞો જ છે. તે યજ્ઞો દંભ ખાતર છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે સર્વ જ્ઞેય રૂપ છે એવો વિધિ ને ક્લાશા છોડીને યત્ન કરવાનો જે વિધિ, ગીતામાં કહ્યો છે તે વિધિ રહિત એ યજ્ઞો છે (૧૭). હું હમેશાં એ લોકોને આસુરી યોનિમાં જ નાખું છું (૧૯).

‘ઉપક્ષી ત્રણ કંડિકાઓમાં ગીતાની ખદેશનો જે કર્મકાંડો વૈદિક ધર્મ હતો તે કેવો હતો તેનું વર્ણન કર્યું છે. એ ધર્મ કામ્ય હતો. જીવં જીવં દેવતાઓનું સ્વતંત્ર દેવ તરીકે તેમાં પૂજન (પૂજન) થતું. દરેક દેવતા પોતેજ ઇશ્વર છે કે પરમાત્મ છે, એમ મનાતું, (જે માન્યતાને મેક્ષમૂવર monothicism કે Kathenotheism કહેલ છે). ‘બધા ય દેવતાઓ એક જ પર તત્ત્વનાં જ રૂપો છે, ને પર તત્ત્વ બધા દેવતાઓથી પર છે,’ એવું જ્ઞાન એ ધર્મમાં તહોતું. એ ધર્મનું એક અત્યંત ઉદ્દામ રૂપ હતું. તેનું વર્ણન ‘આસુરી સંપત્તિ’ના નામથી ગીતામાં આપ્યું છે. એમાં બધું મકલ્પ ઇષ્ટા કે કામના (દર્શન) યજ્ઞેત વગેરે વિધિઓમાં કામ શબ્દ જીવોને જ અપાતું; દેવતાઓ ને મનુષ્યોના પરસ્પર આધાર છે (ગીતા ૩.૧૧) એવું એ કર્મકાંડીઓ માનતા ન હોતા. યજ્ઞોના અનુશાનમાં તેઓ માનતા અને યજ્ઞો દ્વારા બંધા છટ પદાર્થો મળે છે, એમ માનીને યજ્ઞો કરતા “શત્રુઓને મારવા માટે પણ” એ લોકો યજ્ઞો કરતા. આવા ઉદ્દામ કર્મકાંડીઓને ગીતામાં આસુરી સંપત્તિવાળા કહ્યા છે.

વેદોક્ત કર્મોને વિશે જે મન ઉપર આપ્યો છે તે મન મુજબ ગીતાની દષ્ટિએ વેદોનું સ્થાન ધણું ઊંચરતું છે. “જેમ ચોમાસામાં ચારે બાજુએથી ન્યારે ફૂવામાં કે તળાવમાં પાણી પડતું હોય ત્યારે મનુષ્યને એ ફૂવા કે તળાવો પામે પાણી માટે જવાની જરૂર હોતી નથી, તેવી રીતે વિચારવત્ત ક્લાશા ત્યજનાર (બ્રાહ્મણ)ને * બધા વેદોમાંથી કંઈ મેળવવાનું નથી” (૨.૪૬).

* મૂળમાં વ્રાહ્મણ શબ્દ છે. ઉપનિષદમાં બ્રહ્મણીને બ્રાહ્મણ કહ્યો છે; અને બ્રહ્મજ્ઞાન વગરનાને કૃપણ કહ્યો છે (ટુ. ૩) ગીતા ક્લાશાવાળાને કૃષ્ણ કહે છે; માટે ગીતા ક્લાશા ત્યજનાર વ્રાહ્મણ કહે છે, એમ માની શકાય, (વેદમાં ફોલોની પ્રાપ્તિ કરી છે).

વેદો તેા ત્રિગુણાત્મક વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે છે, ને અર્જુનને તેા એ ત્રણ ગુણોથી રહિત ચંચાલી આત્મા છે (૨.૪૫). અમરત્ય વૃક્ષ ને કર્મ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રકૃતિનું (જડ પ્રકૃતિનું) રૂપક લાગે છે, તેના પાંદડાને સ્થાને વેદો (છન્દાસિ) છે. તે વૃક્ષનો અસંગરૂપ સ્વભાવે નાશ કરવાની જરૂર છે, એવી સલાહ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને આપી છે (૧૫.૧). વળી, ને મનુષ્યને ગીતાના યોગ ધર્મની નવી સમજૂતીની માત્ર જિજ્ઞાસા થાય છે (ને હલુ એ પ્રમાણે આચરણ કરવાનો પ્રારંભ પણ જોણે કર્યો હોતો નથી) તે પણ શબ્દશ્વર એટલે વેદ (ને તેના કર્મકાંડો-ને કામ્ય છે તેના) થી પર થાય છે; એટલે કે તે મનુષ્યને વેદનો ઉપયોગ કે પ્રયોજન રહેતું નથી (૬.૪૪) તથા, ‘વેદોમાં ને રૂળ કયું છે’ તેની ચોક્કસ જરૂર નથી રહેતી (૮.૨૮). વેદોથી મારું દર્શન મળતું નથી (૧૧.૫૩). આ પ્રકારે ગીતા વેદોને સકામ કર્મકાંડના ઉદ્દેશથી લખાયેલા માની વેદોને એક બાજુ રાખી દે છે. ગીતાની આ મતોવૃત્તિ વેદો પ્રત્યેની મુખ્ય વૃત્તિ છે. તે બતાવે છે કે વેદોનાં સૂક્તોનો અસલ ઉદ્દેશ કામ્ય કર્મોના જ હોવાનું આધુનિક પંડિતોનું ને મતવ્ય છે તે બરાબર છે.

પણ ગીતાકાર વેદો અને વૈદિક કર્મકાંડનો ત્યાગ કર્યા વગર વેદોનું ખોપ સકામ કર્મને બદલે નિષ્કામ કર્મ પરત્વે સમજાવવા યત્ન કરે છે. આ રીતે જોતાં, “શ્રીભગવાન પોતેજ વેદાધ્યયનના પ્રારંભમાં બોલાવેલા પ્રજ્ઞ અથવા ઝંકાર છે, અને શ્રીભગવાન પોતેજ શ્રદ્ધ, સામન્ય તેમજ યજ્ઞ: રૂપ છે” (૯.૧૭). તેમજ, “ઋષિઓએ જુદી જુદી રીતે પરતત્વ જ જુદા જુદા ઉદ્દેશો જુદું જુદું ગાયું છે,” એટલે કે સર્વ વૈદિક દેવતાઓ એક જ ધર્મનાં જુદા જુદાં નામો છે (૧૩.૪). “સર્વે વેદો વડે (—વેદાન્ત જુદું ગણાવ્યું છે) વેદ અથવા જાણવા લાયક (તત્ત્વ) તે હું જ છું” (૧૫.૧૫). વેદો અને વૈદિક દેવતાઓ વિશે ગીતાની આ નવી સમજૂતી, ઉપર આપેલી મૂળ સમજણ કરતાં, જુની છે. મારા મન મુજબ ગીતાનો દરેક અધ્યાય એક એક સ્વતંત્ર યોગ શીખવવાના ઉદ્દેશથી લખાયો છે, અને દરેક અધ્યાયની (ફિલસૂફી તથા) વૈદિક ધર્મ પ્રતિ વૃત્તિ સ્વતંત્ર છે. માટે આ બન્ને પ્રકારની વૈદિકકર્મકાંડ પ્રતિ ને ગીતાની વૃત્તિ છે, તેમાં સ્વત: વિરોધ જેવું કંઈ નથી. ગીતા ઉપનિષદોની જેમ વેદનો સકામતાનો અને વેદના સ્વતંત્ર દેવતાઓનો વિરોધ કરે છે; પણ વેદના કર્મકાંડનું નિષ્કામ અનુશ્રાન કહે છે અને દેવતાઓને શ્રીકૃષ્ણનાં રૂપો તરીકે માને છે./

જેમ વેદ ને વૈદિક દેવતાઓની નવા પ્રકારની સમજૂતી આપીને ગીતાકારે વેદ તથા વૈદિક દેવતાઓને યોગના ગીતાના નવા આદર્શ સાથે સુસંગત કરવા યત્ન કર્યો છે, તેમ વૈદિક યજ્ઞને અને તેના ઇતિહાસને જુદું રૂપ આપીને એ યજ્ઞને પણ ગીતાના યોગ સાથે સુસંગત કરવા યત્ન કર્યો છે. તેમ જ વૈદિક ધર્મના બીજાં અંગોમાં પણ ફેરફાર કરીને તે ધર્મનો યોગ (એટલે નિષ્કામ કર્મના આચરણ) સાથે મેળ સાધવાને ગીતાકાર નીચે મુજબ મથે છે :—

(૧). ૩.૯-૧૬માં યજ્ઞને સાર્વજનિક અશ્વમેધના સાધન રૂપ દર્શાવીને યજ્ઞનો એક નવો અર્થ ગીતાકારે આપ્યો છે. “યજ્ઞને ખાનર” કર્મ એટલે સ્વવર્ણાશ્રમ કર્મ મનુષ્ય કરે તેા તે મનુષ્ય કર્મનાં શુભાશુભ ફોટોથી બંધાતો નથી (૩.૯). વૈદિક જ યજ્ઞ ફલાશા હોડીને વરસાદ અને અન્ન ખાનર કરવાનો છે (મુક્તાન્ન: સમાચાર)—(૩.૯ જુઓ પ્રકરણ ૪: પાનું ૧૯.) (૨) યજ્ઞનું એક વિશેષ વર્ણન ગીતા ૪.૧૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫-૩૩માં આપ્યું છે. ૪.૨૩માં કર્મકાંડના જુના ધર્મને બદલે મુક્ત અને રાત્રીએ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરવાનો છે, એમ કહ્યું છે. (જુઓ ઉપર પ્રકરણ ૪, પાનું ૧૯.)

પણ પદનો બનેલો પરબ્રહ્મનો નિર્દેશ એટલે નામ છે અને તેનો ઉચ્ચાર કરીને પ્રાપ્ત થયો ને વરોનો અભ્યાસ અને શ્લોકોનું અનુધ્યાન કર્યું, એવો વિધિ છે, એમ કહીને (૧૭.૨૩) જૂના સંકેપમાં નવી ભાવના ગીતા દાખલ કરે છે.

દૈર્ઘ્યમાં, વેદોની અને યજ્ઞોની જૂની (કામ્યકર્મની) સમગ્રણ ત્યાગ્ય છે, પણ ગીતાને વેદો અને યજ્ઞો પોતે ત્યાગ્ય નથી. તેમાં નવી સમગ્રણ દાખલ કરીને વેદાધ્યયન, વેદનું જ્ઞાન, યજ્ઞનું અનુધ્યાન ચાલુ રાખવાનું છે. આ નવી સમગ્રણ યોગને અનુકૂળ છે. વેદો શ્રીકૃષ્ણ રૂપ છે, અને દેવતાઓ પરમાત્મારૂપ હોવાથી વેદો પણ પર તત્ત્વનું જ નિરૂપણ કરે છે (૧૩.૪). વૈદિક ધર્મ પ્રતિ ગીતામાં આ યોગથી જુદો છે. વેદો કામ્યકર્મના સાહિત્ય તરીકે વિદ્યાન માટે ઉપયોગી નથી; પણ, તે વેદોની સમગ્રણનું રૂપાન્તર કરીને, વેદો જ ઈશ્વર જ્ઞાન માટે ઉપયોગી છે, એમ ગીતા કહે છે. વેદ, વેદના દેવો, વેદનો કર્મકાંડ, વેદનું ધ્યેય, વગેરેનું આ પરિવર્તન ગીતાએ અમુક અંશે ઉપ-નિષેધોમાંથી લીધું છે તેટલું હવે પછીના ભાગ રમાંથી સ્પષ્ટ થશે.

ગીતાની પૂર્વભૂમિકા : ભાગ ૨ : ઉપનિષદો

ગીતામાં વૈદિક ધર્મ વિષે જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનું મૂળ ઉપનિષદોમાં મળે છે. વૈદિક દેવો દરેક સ્વંત્ર શક્તિવાળા છે. આવા વર્ણનવાળાં મૂકતો ઋગ્વેદમાં ધણું છે, પરંતુ ‘બધા દેવો એક પરત્વરનાં જ રૂપો છે,’ એમ પણ ઋગ્વેદ ૧.૧૬૪.૪૬માં કહ્યું છે; इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिरिषानमामुः ॥ अर्थ :—ઇન્દ્ર, મિત્ર, વરુણ, અગ્નિ, યમ, માતરિયા અને પેલો દિવ્ય પક્ષી યુરુમાન : કવિઓ એક જ ‘તત્ત્વ’ને આ અનેક નામો આપે છે. વળી, “एकं तत्त्वं बहुधा कथयन्ति” (શ્રમવેદ)—એક સત્ પુરુષને અનેકરીતે કહે છે. તથા કેાઈકાઈ મૂકતોમાં એ પરત્વરનું વર્ણન આપવાનો પણ યત્ન થયો છે, જેમકે નાગદીપ, સૂક્ત (શ્રમવેદ ૧૦.૧૨૫.૨) માં નિરાકાર તરીકે ને પુરુષસૂક્ત (શ્ર. ૧૦.૧૦) માં પુરુષાકાર તરીકે.

આ ઋચાઓમાં ઋગ્વેદના દેવતાઓ બધા એક સત્ તત્ત્વનાં જ અથવા એક સત્ (પુરુષ)નાં જ નામો છે એમ કહ્યું છે. પરંતુ આ મત પાછળથી થયો અથવા આ મતનો પ્રચાર લાંબો વખત સુધી થયેલો નહિ, એમ અનુમાન કરી શકાય છે. પ્રાચીનતમ ગણાતા ગદ્ય ઉપનિષદો—છાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યકમાં તો ઋગ્વેદના ધર્મને કામ્ય ધર્મ જ માન્યો છે, અને કેવળ વગેરે ઉપનિષદોમાં વેદના દેવો બ્રહ્મનાં રૂપો છે, એમ કહ્યું છે, અને વેદ ધર્મનો વિરોધ કર્યો છે.

વેદ ધર્મના વિરોધ

જે પંચાગ્નિ વિદ્યા જાણે છે, અને જે અરણ્યમાં રહીને શક્તિ, તપ (અને બૃહદારણ્યક ઉપ૦ મુજબ સત્ય)ની ઉપાસના કરે છે તે અર્ચિમાર્ગ દ્વારા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે; જે આત્મમાં રહી “જ્ઞાપૂત”ને દાનના ધર્મનું સેવન કરે છે તે ધૂમમાર્ગ દ્વારા ચન્દ્ર લોકમાં જઈને પુણ્ય કર્મ પુરું થતાં આ પૃથ્વી પર ફરીથી જન્મે છે. (છા. ઉ.પ. ૧૦.૨-૫; બૃ. ઉ. ૬.૨.૧૫-૧૬). મુંડક ઉપનિષદ ૧.૨માં વૈદિક ક્રિયાકાંડના ધર્મનું વર્ણન છે. એમાં વેદના અનુયાયીઓએ પોતે પોતાના યજ્ઞોદિ ધર્મની કહેલ ખૂબ પ્રશંસાની નોંધ (પૂર્વપક્ષ તરીકે) છે (મું. ઉ. ૧.૨.૧-૬). એમાં તો વૈદિક ‘યજ્ઞ’ દ્વારા જ સર્વલોકમાં થઈને બ્રહ્મ (લોક) સુધી પહોંચે છે, એમ વૈદિકોના

અન્યદેસાહુર્વિચયાન્યદાહુરવિષયા ઇતિ શુશ્રુણ ધીરાણાં ચે નસ્તદ્વિચયદિરે ॥ ૧૦ ॥

નિયા ચાનિયા ચ ચસદ્દેશમયઃ સહ । અવિષયા શ્રુતુ તીર્થાં વિષયાશ્રુતમશ્રુતે ॥ ૧૧ ॥

ભાવાર્થ :—અમને અમારા ગુરુઓએ એમ કહ્યું છે કે ‘જૂના કાળના ઋષિએ વિદ્યા (જ્ઞાણ) તું કળ “લુક” ગણ્યું છે અને અરિયા (કર્મકાંડ) તું કળ “લુક” જ” ગણ્યું છે.’ અમારે મત એવો છે કે વિદ્યા ને અરિયા જાનેને જે સાથે જોડે છે અને આચરણમાં મૂકે છે તે મનુષ્ય અવિદ્યાથી ‘મૃત્યુને તરીને’ વિદ્યાથી “અમરપણ” મેળવે છે, અર્થાત્ અરિયા અને વિદ્યા — જાનેની સંયુક્ત મહદ્દથી અનુક્રમે અરિયાથી આ દુનિઆનું જીવન સુખમય વીનાવીને (શ્રુત્ય મૌલ્ય) વિદ્યાથી મોક્ષ મેળવે છે. કર્મકાંડને અવિદ્યા કહેતા હતા, તે વાન મુંડક ઉપનિષદ (૧.૨ ૮-૯) ઉપરથી પણ જણાય છે. ને ઈસ ઉપ.માં સંન્યાસ અથવા અરણ્ય જીવન ગાળવાના પક્ષને છોડી દઈને અરિયા ને વિદ્યા “જાનેના સહકાર”થી એક વડે “મૃત્યુ તગવાનો” અને બીજા વડે “અમરતા પ્રાપ્ત કરવાનો” ઉપદેશ આપ્યો છે. (પણ ગીતા સંસારના સુખ માટે પણ વેદનો ઉપદેશ કરવાની ના પાડે છે, ને યોગક્ષેમ માટે પણ શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેવાનું કહે છે.)

✓ ગીતાના યોગનું બીજ

ઈશવાસ્યનો એક ઉપદેશ ગીતાના યોગને મળતો આવે છે, કેમકે તેમાં વૈદિક અને વર્ણશ્રમ કર્મો આત્મ શાખવાનો ને તેની સહાયથી કર્મબંધનથી નિર્લિપ્ત રહેવાનો બોધ છે;

ઈશાવાસ્યમિદ સર્વ યતિક્ષ્ણ જગત્સા જગત્ । તેન ત્યક્તેન મુચીયા મા ઘૃષ ઋસ્યસ્તિદ્વનમ્ ॥ ૧ ॥

શુર્વમેવેહ કર્માણિ જિગીર્ષિષેઽહતા રામા । એવ ત્વયિ નાન્યયેતોઽસ્તિ ન કર્મ સ્તિપ્યતે નરે ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ :—“આ આત્મ” જગત શીભગવાનને રહેવા લાયક અથવા બોગવવા યોગ્ય છે; જગતની મીઠે ભગવાનને અર્પણ કરીને, તેના ઉપરથી તારું મમત્વ દૂર કરીને તું તેનો ઉપભોગ કર (ત્યક્તેન મુચીયા). ટાઈ બીજનું એટલે જે ખરું જોતા ઈશ્વરનું જ છે તે ધનનો લોભ તું રાખ નહિ (૧). મનુષ્યે સ્વકર્મો, વર્ણશ્રમ તેમજ બીજા બધાં કર્મોના, સંન્યાસ કર્યા વગર એ સર્વ કર્મો (નિબ્ધામ રીતે) કરતાં રહીને જ (કુર્ષ્ણેક) આ જગતમાં શત વર્ષનું માનવ આયુષ્ય પૂરું કરવું જોઈએ. એવી રીતે જ (યોગ દારાજ) અર્જન બીજી રીતે નહિજ (સંન્યાસ દારા નહિ જ);—તું (મનુષ્ય) કર્મના લેપથી દૂર રહી શકીશ (૨) “અહીં નિબ્ધામ કર્માચરણના એટલે ગીતામાં જેને યોગ કહ્યો છે તેના ઉપદેશનું બીજ પ્રથમવાર રૂપરૂ નગરે પડે છે.

ગીતાની ભક્તિનું બીજ

ગીતામાં જે ભક્તિ કહી છે તેનું મૂળ પણ ઉપનિષદમાં જ છે, ઋગ્વેદના સૂક્તો ભક્તિ રસથી ભરપૂર છે, તે કહીકન ઉપર ડૉ. ભાંકારકરે યોતાના ગ્રન્થ (Vaisnavism, Shaivism, and other Religious Sects of India)માં ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તે સૂક્તો ગિતાસુત્રે ઋગ્વેદમાંથી (ખાસ તો ઋગ્વેદનાં વરુણ સૂત્રો) જોઈ લેવાં. અહીં હું મુંડક ઉપનિષદમાંથી ભક્તિસિદ્ધાન્તના બે મંત્રોજ આપીશ :—

નાયમાત્મા પ્રત્યક્તેન લભ્યો ન મેધયા ન વહુના શુતેન ।

યમેવૈષ શ્રુતે તેન લભ્યસ્તમ્યૈષ આત્મા વિષ્ણુતે વતુ દશમ્ ॥ .

નાયમાત્મા ચલ્હીનિન લભ્યો ન ચ પ્રમાદાક્ષપેષા વાપ્યતિજ્ઞાત્ ।

એવૈશાયૈવંતતે યસ્તુ વિદ્વાસ્તસ્યૈષ આત્મા વિચિતે વ્રદ્ધધામ ॥ મુ ક. ૧.૨. ૩-૪.

ભાવાર્થ — આ પરત્વ વેદના પ્રત્યનથી, મેધાથી, વિશાળ અધ્યયનથી મેળવી શકાતું નથી (ન લભ્ય.) જે જ્ઞાતામાને એ પરતત્વ પોતેજ પસંદ કરે છે (=જેના ઉપર એ તત્ત્વ પોતેજ અનુગ્રહ કરે છે) તેની સમક્ષ જ તે તત્ત્વ પોતાનું સ્વરૂપ (તત્ત્વ) પ્રકટ કરે છે (વિષ્ણુજી) આપેર આત્મા બહારહિત પુરુષોથી શોધ્યો જડતો નથી, તેમજ કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રમાદ થાય તો અથવા શાસ્ત્રોક્ત તપથી જુદા પ્રકારના તપથી પણ આ આત્મા પ્રાપ્ત થતો નથી પરંતુ આ પ્રત્યન, મેધા, વિશાળ અધ્યયન, પ્રમાદનો અભાવ, શાસ્ત્રોક્ત તપ (=અહીં ગણાવેલા ઉપાયો) દ્વારા જે જ્ઞાતી યત્ન કરે છે તેના બ્રહ્મધામ (એટલે હૃદયકમન)માં પરમાત્મા પોતે પ્રવેશ કરે છે, પ્રકટ થાય છે

અહીં પહેલાં લક્ષિત સિનાય અથવા ઈશ્વરાનુગ્રહ સિનાય એકેય સાધનથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થતી નથી, એમ કહીને, પછી એ સાધનો છોડી ન દેતા, તેની સાથે સાથે ‘એ સાધનોથી શ્રીભગવાન મળશે જ એમ માની સાધક એ સાધનોના અનુષ્ઠાનથી ગર્વ’ ધાગણ ન કરે તે માટે ‘એ સાધનો માલુ રાખે તો કોઈ કાળે શ્રીભગવાન અનુગ્રહ કરશે, એવો સિદ્ધાંત આપ્યો છે એટલે દૂકમા, લક્ષિત સિનાયના બીજા સાધનોની સદતર નિરુપયોગિતા અહીં કહી નથી પરંતુ ગીતા ૧૧ પૃ-૫૪માં તો અમુક સાધનો ભગવદ્પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી નથી એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે —

નાહ વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેચય્યા ।

શામ્ય એવ વિષો દ્રષ્ટુ દૃઢ્વાનસિ મા યથા ॥

મત્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવવિષોડ્ઙુતા ।

૧ જાતુ દ્રષ્ટુ ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટુ ચ પરતપ ॥ મ ગી ૧૧ પૃ-૫૪.

અર્થ — હે અર્જુન, જે રીતે તે મારું “દર્શન” કર્યું તે પ્રમારું “દર્શન” વેદોથી, તપથી, દાનથી, યજ્ઞથી થતું શક્ય નથી, પરંતુ અનન્ય ભક્તિ વડે (એટલે પ્રેમ ને પ્રપતિ=શરણા ગતિ વડે) મારું જ્ઞાન અને દર્શન ચર્ચા શકે છે, અને ભક્ત મારામાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે

ગીતા અને ઉપનિષદોની તુલના

મુકક ઉપનિષદમાં, “પરમાત્મા ભક્તના હૃદયમાં પ્રવેશ” કરે છે, એમ કહ્યું છે, તે કથન ભક્તની આ દુનિયાની જીવનમુકત તરીકેની સ્થિતિનું વર્ણન છે ગીતામાં ભક્તનો પરમાત્મામાં પ્રવેશ થાય છે એમ કહ્યું છે તે ભક્તની દેહના પાતે (મરણ પછી) જે સ્થિતિ થાય છે તેને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે આ રીતે જોના ઉપનિષદ અને ગીતાના (જ્ઞાન=) સંન્યાસ, કર્મ ને ભક્તિના સિદ્ધાન્તની તુલના કરીએ તો શી નીચે મુજબ થાય — (૧) ઉપનિષદ પહેલાના જ સમયમાં, સગવેદના જ હેનટના કાળમાં વૈદિક દેવતાઓના ખરા સ્વરૂપ વિષે જે બે (નિરાકાર અને સાકાર પરતરના) દાર્શનિક મતો (૧૧૬૪ ૪૬ ઇત્યાદિમાં) હતો, તેનો જોના ઉપયોગ ઉપનિષદો કરતા નથી, તેનો ગીતા કરે છે અને તે દ્વારા ગીતા વૈદિક સંક્રામ યજ્ઞોને નિષ્કામ તરીકે કરાવના મથે છે અને વૈદિક અનેક દેવતાવાદની જગ્યાએ ગીતા એક જ પરતત્વ (નિરાકાર કે સાકાર) સ્થાપે છે (૨) વેદો અપરા વિદ્યા છે, વેદો નામ માત્ર છે, એમ ઉપનિષદો કહે છે ગીતા વેદોને જૈનગુણવિષય કહે છે ને વેદોના ફલને ત્યજી દે છે નિષ્કામ કર્મની જ લલાચળ કરે છે. છતાં, બીજી રીતે, વેદો ૥ અનેક દેવતાઓ રૂપે શ્રીકૃષ્ણ અને બ્રહ્મ જ ગવાએલા છે, એમ પણ ગીતા માને છે (૧૩ ૪), અને વેદ તથા યજ્ઞનો નવો અર્થ

ગીતા કરી ખતાવે છે. (૩) જાનોએ ને બૃહદ્ગરુડ્યક તેમજ મુંડક ઉપનિષદ જ્ઞાનની તથા સંન્યાસની તરફેણ કરે છે અને વૈદિક કર્મકાંડને ત્યાજ્ય ગણે છે; ગ્રામને છોડી અરણ્ય-નિવાસની ભલામણ કરે છે. ગીતા કર્મેનાં ફલોના સંન્યાસ અથવા કર્મેના જ્ઞાનસંન્યાસ કરવાનું કહે છે. કર્મેના “સ્વરૂપે સંન્યાસ” ને જૂનામાં જૂના ઉપનિષદોમાં કહ્યો છે તેને ગીતામાં ‘યોગ’ કરતાં વધારે મુશ્કેલ માર્ગ કહ્યો છે. અને તે રીતે તેમજ ખીજાં અનેક કારણો આપી ગીતામાં યોગને સંન્યાસ કરતાં ઉત્તમ ગણેલું છે. (૪) કૃષ્ણાસ્થ ઉપનિષદ ગીતાના ‘યોગ’ના વિચારનું ખીજું રત્ન કરે છે. ગીતા યોગની સમજૂતી (લક્ષણ) આપી, યોગનાં અનેક સ્વરૂપો અથવા જોને આપેલું અનેક યોગો કહીએ-અને ગીતા પોતે તો “યોગો” જ કહે છે-તે યોગના અનેક પ્રકારોનો વિસ્તૃત સંગ્રહ કરે છે. (૫) ગીતા ભક્તિને મુખ્યત્વે યોગના સાધન તરીકે ઉપયોગમાં લે છે, એટલે ગીતાનાં સ્વકર્માચરણમાં ભક્તિ એક અંગ થાય છે. ઉપનિષદોનો ભક્તિનો સિદ્ધાન્ત સંન્યાસ વૃત્તિ ઉપર ઢળે છે, અને ભક્તિને ઉપયોગી સાધનો-વેદપ્રચરન, મેધા, વિશાળ અધ્યયન, બલ, પ્રમાદભાવ, તપ વગેરે-ભક્તિ ચાલુ રાખે અને યત્ન કરે તો હૃદય પોતાના જ અનુગ્રહથી ભક્તિને દર્શન આપે છે, એમ ઉપનિષદ માને છે. પરંતુ ગીતા કહે છે કે એ સાધનોની “આવશ્યકતા” નથી, બલકે એ સાધનો “ભક્તિમાર્ગથી યોગી”ને તો નિરુપયોગી છે. ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસી (ગીતા ૧૨) માટે પણ એ સાધનો નિરુપયોગી છે, એમ ગીતા માને છે.

✓ગીતાના સંન્યાસ, કર્મ એટલે યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) અને ભક્તિ-એ ત્રણનાં મંતવ્યો ઉપનિષદોમાંથી ઉપરિચિત થયા છે, એ હકીકત અત્યંત દૂંધમાં ખતાવવાને અમે આ પ્રકરણમાં ઉપનિષદોની કેટલીક અર્થાર્થ-શ્રુતિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેનો એક માત્ર હેતુ આ વિષયોમાં ગીતાની પૂર્વભૂમિકા કેવી હતી, તે સમજવી તે દ્વારા ગીતાનું આપણી સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં શું સ્થાન છે, તેનો કંઈક દૃઢ ખ્યાલ આપવાનો છે. ઉપનિષદો પોતે “વેદની” તુલનામાં “નવું શાસ્ત્ર” (New Testament છે અને “વેદ” Old Testament છે. તેવી જ રીતે ઉપનિષદોની તુલનામાં ભગવદ્ગીતા પોતે પણ (New Testament) “નવું શાસ્ત્ર” છે. તથા વેદો અને ઉપનિષદોના મંતવ્યો સાથે ગીતાનો સંબંધ ખંડનાત્મક જ નથી, પરંતુ સમાધાન અને સહકારાત્મક સંબંધ છે. ગીતાનો યોગ મનુષ્ય માટે સમય અને શાન્તિનો એક “અપૂર્વ” માર્ગ છે; એ યોગનું ઉપનિષદોમાં સ્ક્રમ ખીજ જ છે.

*અમે એ શ્રુતિઓનો ભાવાર્થ જ આપ્યો છે; સમ્પ્રદાય નથી આપ્યો; અને તેની ચર્ચા કરી નથી. કેટલીક શ્રુતિઓનો અર્થ ચર્ચારૂપે છે.

પ્રકરણ ૧૫.

ગીતાનો નીતિ વિચાર

૧. અર્જુનનો ક્ષાત્રસંકેત (કાર્પણ્ય) દાખ અને ધર્મસંભાલ

યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, એવો પોતાના ક્ષાત્રધર્મ વિશે જે પ્રશ્ન અર્જુનને થયો, તેના ઉત્તરમાં ગીતા કહેવામાં આવી તે ઉત્તર ગીતા કેવી રીતે આપે છે, તે થોડે ઘણે અંશે પૂર્વ પ્રકરણોમાં આપણે વિચારી ગયા. કેવળ ક્ષાત્રધર્મ જ નહિ, પરંતુ ચારે ચ વર્ણોના ધર્મો સમજાવવા માટે જ મનુસ્મૃતિ વગેરે ધર્મશાસ્ત્રો લખાયાં છે. દર્શનાકર્તવ્યનો ભોધ કરવાનો ઉદ્દેશ ગીતાનો તેમજ મનુ વગેરેની સ્મૃતિઓનો પણ છે. માટે એ બન્ને પ્રથમ વચ્ચે મનુષ્યને સ્વધર્મ સમજાવવાના સિદ્ધાન્તમાં શા ભેદ છે, તેનો વિચાર આપણે કરવો ઉચિત છે. ગીતા ૧૬.૨૪ (તસ્માદ્દાક્ષ પ્રમાણ તે કાર્યાન્તર્વચ્ચગતૈર્વતૈઃ) માં મનુસ્મૃતિ જેવા ધર્મશાસ્ત્રનો જ સંબંધ છે, એવો એક મત છે. પણ મારા મત મુજબ ગીતાના એ શ્લોકમાં ગીતાને જ “શાસ્ત્ર” કહેલ છે; તે આપણે પાછળથી જોઈશું. અહીં પ્રશ્ન એ છે કે અર્જુનને મનુસ્મૃતિ જેવા ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલા ધર્મ, નીતિના નિયમોનું જ્ઞાન હતું કે નહિ? અથવા, જ્ઞાન હોવા છતાં એ નિયમોનો અર્થ કરવામાં જ એને મુશ્કેલી લાગેલી કે કેમ? અને અર્જુનના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં શ્રીકૃષ્ણે મનુસ્મૃતિ જેવા ધર્મ-શાસ્ત્રની મદદ લીધી છે કે કેમ? /

અર્જુન યુદ્ધ કરવાને તૈયાર છે. બન્ને પક્ષોના સૈન્યો સંગ્રમ છે ખરી તૈયારી તો ઉદ્યોગ-પૂર્વમાં બતાવી છે. દેશંદેશના રાજાઓની મદદ મેળવવી, અને મહાન નિર્ણયો લેવા, તે બધી બાબતોમાં લાંબો સમય ગયો છે. હવે તો પરસ્પર યુદ્ધનો આરંભ જાહેર કરવા યોદ્ધાઓ પોતા-પોતાના શત્રુઓનો ધ્વનિ કરે છે. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને કહે છે કે બન્ને સૈન્યોની વચ્ચે મારો રથ લઈ જઈને જોભો રાખો, જેથી હું દુર્યોધનના પક્ષ તરફથી કાણકાણે લડવા આવ્યા છે તે જોઉં શ્રીકૃષ્ણ એ પ્રમાણે રથ લઈ જઈને ખેડો કરે છે (૧.૨૫). વાત આટલે સુધી આવે છે; ત્યાં સુધી અર્જુન લડવાને કૃતનિશ્ચય છે. આ સર્વ (ઉલ્લેખની હકીકતો પણ) બતાવે છે કે અર્જુનને પોતાના ક્ષાત્ર “ધર્મ”ની સમજણ છે; એ સમજણનો વિચાર કરીને જ એ લડવા આવ્યો છે

પરંતુ બ્યારે બને પક્ષોના સૈન્યોમાં પોતાના વડીલો, દાદા, આત્મીયો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્ર જેવાઓ, પોત્રો, અગત મિત્રો, પત્નીના વડીલો, સામાન્ય મિત્રો-એ બધા સ્વજનોને સંગ્રમ થઈ જશેવા અર્જુન જુએ છે, ત્યારે, તેના શરીરમાં કંપારી છૂટે છે ને રવાડાં જોવા થાય છે, હાથ-માંથી ગાડીવ પડી જાય છે, તે સ્થિતિમાં જોભો રહી શકતો નથી, અને શ્રીકૃષ્ણને કહે છે, “સ્વજનોને યુદ્ધમાં હણીને હું શ્રેય પ્રાપ્ત કરું, એમ હું માનતો નથી. . . . (૧.૨૧-૪૬)”. અર્જુનના આ વિષાદના કારણો એના વિષાદવ્યવહારમાંથી તારવતા, આપણને જણાય છે કે (૧) અર્જુન માને છે કે યુદ્ધમાં મોટી હિંસા થશે અને તેનું કારણ હું થઈશ (ગીતા ૧. ૩૧,

૩૫, ૩૬, ૩૭, એ દરેકમાં આ હિંસાનો નિર્દેશ અર્જુન કરે છે. (૨) ખીજું, જે લોકોને અર્જુન હુણ્ણશે તે બધા અર્જુનના સ્વજનો અને સ્વખાંધવો (૧.૩૧, ૩૭) છે. અર્જુન જાણે છે કે આ સ્વજનો પૈકી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો આતતાયીઓ છે. સ્વજનોનો વધ એટલે કુલક્ષય. કુલક્ષયનું પરિણામ વર્ણસાંકર્ષ આવશે અને કુલક્ષયનું મહાપાપ અર્જુનને લાગશે (૧.૩૬-૪૫). મિત્રોહનું પણ પાપ લાગશે. (૩) અર્જુનના વિવાદો ત્રીજા સર એ છે કે આ હિંસા કોઈના પરમાર્થ માટે કે કોઈ ઈર્ષ્યરી સંકેત મુજબ કે કોઈ સામાજિક વા સાર્વજનિક હિત ખાતર કરવાનું અર્જુને માથે લીધું નથી. અર્જુન હજી સુધી એમ જ સમજે છે કે આ યુદ્ધ રાજ્યના સુખના લોભને ખાતર પાડવો લડવાના છે (૧.૪૫). અર્જુનની આ માનસિક સ્થિતિને શ્રીકૃષ્ણ કમલ 'નાહિંમત', વૈઙ્ઘ્ય 'નપુંસકતા' અને હૃદયગૌર્વત્ય (૨.૨-૩) કહે છે. પણ અર્જુન પોતાની માનસિક સ્થિતિને કાર્પણ્યદોષ એટલે "ફળની આશાએ જ સ્વકર્મ કરવાનો દોષ કહે છે" (૨.૭). (૪) અર્જુનના વિવાદનું ચોથું અને મુખ્ય કારણ અર્જુને ગીતા ૨.૮માં કહ્યું છે: "પૃથ્વીનુ સમૃદ્ધ રાજ્ય અથવા તેથી પણ વધારે-દેવતાઓ ઉપર પણ રાજ્ય મેળવીને પછી પણ ઇન્દ્રિયોને બહેરી કરી નાંખતો જે શોક (વિવાદ-માનસિક વ્યથા) મને ચર્ષ રહેશે તે દુર કરે એવો નીતિનો સિદ્ધાન્ત મને નજરે પડતો નથી." અને લાગે છે કે ગીતા ૨.૮ (નહિ પ્રવદ્યામિ મમાપનુવાદ ચત્તોક્સુચ્છોપગમિન્દ્રિયાણામ્ । અગાપ્ય મમાસપત્નયદ્ રાજ્ય સુરાણામપિ ચાધિપત્યમ્ ॥)માં યદ નેત્ત્વ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુને જોવાની કે સમજવાની ઇચ્છા અર્જુને બતાવી નથી, પણ કોઈ સિદ્ધાન્ત કે નીતિનું રહસ્ય સમજવાની ઇચ્છા અર્જુને વ્યક્ત કરી છે.

અર્જુનની દલીલો ધ્યાનમાં રાખી શ્રીકૃષ્ણે જે ઉત્તર (અથવા ઉત્તરો) આપ્યા છે, તે આપણે જોઈ ગયા છીએ. શ્રીકૃષ્ણે જ્ઞાતામાની હિંસાની શક્યાશક્યતા અને તેની સાથે જ ક્ષાત્રધર્મરૂપ યુદ્ધનું નિષ્કામ (સર્ગપ્રાપ્તિ અથવા પૃથ્વીલોકના રાજ્યની પ્રાપ્તિ, બનેલાંથી એકની પણ ઇચ્છા વગર) અનુષ્ઠાનનો ગીતાનો નવો જ ધર્મ, એ જ મળીને એક સાલ્ક્ય (સંલ્ક્ય એટલે યુદ્ધ; તેના સંબંધી) બુદ્ધિ (સમજણ) કહી છે (૨.૧૧-૩૯) અર્જુનના પ્રશ્નો આ એક ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણે આપ્યો છે. ખીજો ઉત્તર કિષ્કવદ્વત્ના દષ્ટાન્તરનો ગીતા ૨.૪૦-૭૨માં આપ્યો છે. તેમાં યુદ્ધ જ નહીં, પરંતુ દરેક દરેક કર્મ તેના ફલની ખીલકુલ આશા રાખ્યા વગર કરવાની સમજણ આપી છે. ત્રીજો ઉત્તર પ્રજ્ઞાતિ તત્ત્વનાં એકનાં જ સમગ્ર દર્શનનો અને જ્ઞાતામાના અર્જુનનો ત્રીજો અધ્યાયમાં છે. એમ, અનેક પ્રકારે, દાર્શનિક સિદ્ધાન્તો દ્વારા અથવા સામાન્ય બુદ્ધિની સમજણ દ્વારા, મનુષ્ય પોતાનાં કર્મોથી નિર્લિપ્ત રહી શકે છે, તે ગીતાના યોગનો ઉપદેશ શ્રીકૃષ્ણે આપ્યો છે.

ગીતાના વાચકને સહેજે સમજશે કે ધર્મશાસ્ત્રનાં સારું જ્ઞાન અર્જુનને હતું, છતાં તેથી અર્જુનને ખીલકુલ સતોષ થયો ન હતો. એને તો એક નવો સિદ્ધાન્ત જોઈ તો હતો, જેની માગણી એણે ગીતા ૨.૮માં શ્રીકૃષ્ણ પાસે કરી છે. ધર્મશાસ્ત્ર ક્ષત્રિયધર્મ સમજવતાં આત્માની હનત્વ્યાહનત્ત-

* ગીતા ૨.૪૯ પ્રમાણે કૃપણાઃ પલ્હેતા એટલે કૃષ્ણતાનો અર્થ પલહેતુતા, પોતાનાં કર્મોના ફળો પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી સ્વકર્મો કરવા તે. ઉપનિષદોમાં બ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મરાની અને કૃષ્ણ એટલે બ્રહ્મરાના વગરનો (બૃ. ઉપ ૩.૮.૧૦), એમ અર્થ થાય છે. ગીતામાં બ્રાહ્મણ એટલે ફલનિરપેક્ષ કર્મકરનાર, ફલાસક્તિવગર કર્મકરનાર, અને કૃષ્ણ એટલે ફલની ઇચ્છાથી જ કર્મકરનાર; એવો અર્થ છે. 'કાર્પણ્ય' શબ્દને કૃપા, દયા, સાથે કઈ સંબંધ નથી.

વ્યતીની (હિંસાની શક્યતા)ની ચર્ચા કરતું નથી. ધર્મશાસ્ત્ર નિષ્કામ કર્માચરણની શક્યતામાં જ માનતું નથી. મનુસ્મૃતિ સ્પષ્ટ કહે છે કે 'કામાત્મતા પ્રશસ્ત નથી; પણ, બીજી બાજુ, આખા જગતમાં કોઈ ઠેકાણે અકામતા દેખાતી જ નથી, કેમકે વેદાધિગમ જ અને વૈદિક કર્મયોગ જ કામ્ય છે. આ લોકમાં કોઈ પણ સ્થળે નિષ્કામ મનુષ્યની એક પણ ક્રિયા દેખાતી નથી (અગમસ્ય ક્રિયા કાચિદ્ દદ્યતે નેહ હર્ષિચિત્ મનુ ૨.૪) માટે ધર્મશાસ્ત્રનો નિર્ણય છે કે "પોતાની ઇચ્છાઓના વિષયમાં (શાસ્ત્રમાં બતાવેલા માર્ગો) બરાબર વર્તનાર મનુષ્ય અમરલોકતા મેળવે છે." (મનુ. ૨.૨-૫). જીવાત્મામાં સ્વાભાવિક કર્તૃત્વ છે જ અને જીવાત્મા અનેક કર્મો કરે છે, એમ માનીને જ ધર્મશાસ્ત્ર કર્તવ્યાકર્તવ્યનો નિર્ણય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. "પ્રવૃત્તિ"નાં કર્તૃત્વનો નિર્દેશ ધર્મશાસ્ત્ર નથી કરતું; પણ વિહિત અને પ્રતિપિદ્ધ કર્મો ગણાવે છે. વર્મ, ક્રિયા કે કર્તૃત્વની ઉત્પત્તિ વિશે ધર્મશાસ્ત્ર કંઈ જાહેર કરતું નથી. પણ ગીતાના વાચકને સહેજે ખાનગી થાય છે કે આ વિષયની સંપૂર્ણ ચર્ચા થયા પછી જ અર્જુન સુદ્ધ કરવા તૈયાર થયો. ગીતા અને ધર્મશાસ્ત્રના આ અને બીજા અનેક વિષય તારતમ્ય આપણને પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ દેખાય છે. તે ધ્યાનમાં રાખીને જ ગીતાની નીતિની કિંમત આકાશમાં આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ.

૨. ધર્મશાસ્ત્રના નિયમો

ગીતાનો નીતિવિચાર બરાબર સમજવા માટે મનુસ્મૃતિ જેવા ધર્મશાસ્ત્રનો નીતિવિચાર ક્યાં સુધી પહોંચે છે અને ક્યાં અટકે છે, તે સહેજ વિસ્તારથી જાણવાની જરૂર છે. એ જણવા પછી ગીતાના નીતિવિચારની ભૂમિકા કેટલી ઉચ્ચ છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે. ધર્મશાસ્ત્રોની પરિભાષામાં નીતિયુક્ત ધર્મો ત્રણ પ્રકારના છે:—વર્ણધર્મો, આશ્રમધર્મો, અને વર્ણાશ્રમધર્મો અથવા સામાન્ય ધર્મો. આ છેલ્લા સર્વસાધારણ ધર્મોમાં પાંચ મુખ્ય છે:—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, શૌચ, અને ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ (મનુ. ૧૧.૬૩). ચારેય વર્ણો અને ચારેય આશ્રમોએ પાળવાના આ ધર્મો છે. ગીતામાં નીતિ-યુક્ત ગુણો અથવા સદ્ગુણોની ચાર મુખ્ય યાદીઓ છે (જે મનુસ્મૃતિ કરના પ્રાચીન છે) :—(૧) ગીતા ૧૦.૪-૫ જેમાં સત્ય અને અહિંસા છે; (૨) ૧૩.૭-૧૧, જ્યાં અહિંસા અને શૌચ આપ્યાં છે; (૩) ૧૬.૧-૩ જેમાં અહિંસા, સત્ય ને શૌચ દર્શાવ્યાં છે; તથા (૪) ૧૭.૧૪-૧૬માં શૌચ, અહિંસા, સત્ય અને આત્મનિગ્રહ કલાં છે. ગીતામાં આ સદ્ગુણો શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી પ્રાપ્તિઓને મળે છે (૧૦.૫) અથવા મનુષ્યોમાં દૈવીસંપદ રૂપે સૃષ્ટિથી જ રચા છે (૧૬.૨), એમ કહ્યું છે. પણ સ્મૃતિઓમાં નીતિયુક્ત ધર્મો (કરણ) તરીકે તે આપ્યા છે. અનેનાં દૃષ્ટિબિન્દુએ જુદાં જ છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં જેમ નીતિયુક્ત કર્મો ગણાવ્યાં છે, તેમ પાપો અથવા અનીતિયુક્ત કર્મો પણ દર્શાવ્યાં છે, જેમકે (૧) મહાપાત્કો, (૨) ઉપપાત્કો, અને (૩) મહાપાત્કતુલ્યનાત્કો. હેમાદ્રિ પ્રયોગમાં પાનકાની મોટી યાદી છે મનુસ્મૃતિ ૧૧.૫૮ પ્રમાણે બ્રાહ્મણની હત્યા, મદિરાપાન, ચોરી, ગુરુધ્વની આદિ ગમન અને એ ચાર પાતક કરનારાઓ સાથે સંબંધ—એ પાંચ મહાપાતકો છે. (મહાપાતક ગુણાન્ સ્તેયં ગુર્જનાગમ । મહાન્ પાતકાન્વાહુ સર્વગંધાપિ તૈઃ સહ ॥). મહાપાતકોનું પ્રાયશ્ચિત્ત—મહાપાતકોઓનો સમાજમાંથી બહિષ્કાર કરવાનું ધર્મશાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. ઉપપાતકોમાં ગેર-ગુરુભાતાપિતાપુત્રનો ત્યાગ, મોટી મિલેના યત્રો ચલાવવા, નાદગી દેવકાન્દી (મનુ ૨.૨૨) પૈસા લઈને લણવાનું, માતૃત્વ, ઇલાદિનો સમાવેશ થાય છે. મહાપાતકમનુસ્મૃતિ ૧૧.૫૮ ઉપર જુદા આરોપ મૂકેલા, વર્ણનના, અલક્ષ્યલક્ષણ, જર્મીનાં મોટા, નિષ્ક્રિય અને

સંભોગ, વગેરે ગણાવ્યા છે. વળી, પાપની શિક્ષા કેવી રીતે થાય છે તેનો નિયમ એમ આપ્યો છે કે શુભ કે અશુભ માનસ કર્મનું ફળ આ જીવન મન વડે જ ભોગવે છે, વાણી વડે કરેલા કર્મનું તેમજ દેહ વડે કરેલા કર્મનું ફળ મનુષ્યે વાણી વડે તથા દેહ વડે ભોગવવું પડે છે (મનુ. ૭.૮). આના જ સંબંધમાં કહ્યું છે કે વૈદ્યોને અન્તઃસંતા છે, પણ બોલી શકતાં નથી. તેમજ ધર્મ અને પાપની માન્યતા એવી છે કે બંનેનાં પરિણામો અલગ અલગ ભોગવવાં પડે છે; એમાં સરવાળો બાદબાકી થઈ શકતાં નથી.

અસ્તુ. સામાન્ય મનુષ્યનું જીવન સાદું ને સરળ હોય છે. તેવા મનુષ્યને આ નિયમો નીતિમય જીવનનો માર્ગ બતાવે છે. પ્રતો અને પાપોની યાદીઓ જાણીને મનુષ્ય પોતે કેમ વર્તન રાખવું તે સમજી શકે છે. છતાં અમુક સંનેગો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે વિચારશીલ મનુષ્યને નીતિમાં તથા જોડા ઉતરવાની જરૂર પડે છે, જેમકે દુષ્કાળમાં. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રકારોએ આવા સંનેગોનાં આપદ્ધર્મોનો-પણ વિચાર કર્યો છે, અને સામાન્ય પાંચ પ્રતોના અપવાદો આપ્યા છે. અહિંસાનો સર્વસામાન્ય નિયમ કર્યો ત્યારે સાથ સાથ એ નિયમને માટે કેટલાક અપવાદો કરવા પડેલા. વૈદિક ધર્મ જૂનો હતો; એ ધર્મમાં હિંસા થતી. એ હિંસાને અહિંસા નથી કહી, પરંતુ વૈદિક હિંસા ગણીને એનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું કહ્યું છે. (મનુસ્મૃતિ જીવતા પ્રશ્નને બદલે વિષ્ણુ વાપરવાનું કહે છે, મનુ. ૫.૩૭, ૫૧, ૫૨, ૫૪). આપતકાળ માટે કહ્યું છે કે પ્રાણસ્યાજ્ઞમિદં સર્વમ્ 'પ્રાણુને સજીવન રાખવા માટે આ સર્વ જગતને આહાર તરીકે લઈ સકાય છે.' આ અપવાદ દુષ્કાળ કે એવી કોઈ પરિસ્થિતિ માટે છે. અમુક સંનેગોમાં યુદ્ધ અનિવાર્ય (ધર્મ્ય) મનાતું હતું; અને ક્ષત્રિયની ફરજમાં એનો સમાવેશ થતો હતો. આ ધર્મ્યયુદ્ધમાં "કૂટ આયુધો" (છળકપટવાળા હથિયારો), ઝેર પાએલ (ત્રિપિક્ષ્ક), અગ્નિથી સળગતા (અમિત્તજ્વલિત) આયુધો વાપરવાની સાર્વજનિક મનાઈ હતી. સામાન્ય જનતાને (લઙ્કાઈમાં ભાગ ન લેતી પ્રજાને) સંરક્ષિત રહેવા દેવામાં આવતી હતી. તેમજ, લામ, દાન અને મેરૂંથી ન પડે તો જ યુદ્ધનો આશ્રય લેવો, એમ નિયમ કર્યો હતો (મનુ. ૭.૧૬૮). વળી, જ્યારે "આર્ય સંસ્કૃતિ" (ધર્મ) ઉપર હુમલો થાય, ત્યારે બ્રાહ્મણ અને વૈશ્યે પણ શસ્ત્ર ઝડપી કરવાં, એવો નિયમ હતો જ (દાસં દિગ્વિજિતિર્માઘ ધર્મો યત્રોપરુષ્યતે । મનુ. ૮.૩૪૮). સ્વરક્ષણ માટે આતતાપીની સામે થઈને તેને મારી નાંખવામાં પાપ નથી માન્યું (મનુ. ૮.૩૪૯-૩૫૧). આતતાપી ગુરુ, બાળક, વૃદ્ધ કે વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હોય તો પણ તેનો વધ જ કરવો, એમ (મનુ. ૮.૩૫૦) સ્પષ્ટ જણાવે છે. દુનિયાનો બ્યવહાર વિષમ છે. સત્યને બદલે અસત્ય બોલવાની જરૂર પડે છે. શાસ્ત્ર અસત્યને સત્ય નથી કહેતું, પણ અસત્યને પાપ જ કહીને અમુક પ્રસંગોએ અસત્ય બોલવાની છૂટ આપે છે, જેમકે જો સત્ય કહેવાથી (૧) કોઈ મનુષ્યનો વધ થવાનો હોય તો તે પ્રસંગે (મનુ. ૮.૧૦૩), (૨) જ્યારે બ્રાહ્મણ ઉપર હુમલો થાય એમ હોય ત્યારે (મનુ. ૮.૧૧૨), (૩) પોતાનું જીવન ભયમાં આવી પડે ત્યારે; (૪) પોતાના સર્વધનનું અપહરણ થતું હોય ત્યારે. ચોરી ન જ કરવી, પરંતુ તેના પણ અપવાદો છે: (૧) જેની પાસે ૧૦૦ ગાય હોય તેણે અગ્રધાન કરવું, અને ૧૦૦૦ ગાયવાળાએ સોમયજ કરવો, એવો નિયમ હતો. પણ જે લોકો એ પ્રમાણે કરતા ન હોય તેમનું ધન હરી લઈ પોતાનો અધૂરો યત્ન પૂરો કરવામાં બ્રાહ્મણને દોષ નથી. જે બ્રાહ્મણ હમણાં દાન લીધા જ કરતો હોય, પણ કોઈવાર દાન દેતો જ ન હોય, તેનું ધન હરી લેવાની (બીજા) બ્રાહ્મણને છૂટ છે. શરૂ, વૈશ્ય કે ક્ષત્રિય શાસ્ત્રોક્ત કર્મ કરતાં ન હોય તો તેમનું ધન ક્ષત્રિયે હરી લેવું (મનુ. ૧૧.૧૮). ન કરવા જેવાં સો કાર્ય કરીને

પણ વૃદ્ધ માતાપિતા, સાધ્વી ભાયાં, શિશુપુત્ર, એ ત્રણનું ભરણપોષણ કરવાની દરેક મનુષ્યની ફરજ છે. વળી, છ દંક એટલે ત્રણ દિવસ સુધી જે મનુષ્ય આહાર પામ્યો નથી તેણે સાતમે દંકે યજ્ઞદિમાં જે મનુષ્ય દ્રવ્ય ખર્ચતો ન હોય તેને ત્યાંથી ચોરી લઈને-હૂદી લઈને પણ અન્ન ખાવું, પણ ખીજ દિવસ માટે તે વખતે લેવું નહિ (મનુ ૧૧.૧૬). આમ જે મનુષ્ય અસાધુ (પાપીઓ) પાસેથી થન હરી લાવીને સત્પુરુષોને આપે છે તે પોતાની જાતને નાવ કરીને સાધુ અને અસાધુ બંનેને તારે છે (યોગચાતુષ્થયોપમાદાય સાધુમ્ય. સપ્રચ્છતિ । સ કૃત્વા ધ્રુવમાત્મન સતારયતિ તાતુભૌ ॥ મનુ ૧૧.૨૯). આ સર્વ શ્રદ્ધસ્થ દિગ્જના ધર્મો છે.

ઉપર્યુક્ત અપવાદો ઉપરથી જણાશે કે પંચ મહાવ્રતોના પરસ્પર વિરોધના પ્રસંગો આવે ત્યારે મનુષ્યે કેવું વર્તન રાખવું, એ જતાવવાનો અહીં ધર્મશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે, જેમકે અહિંસાનો સર્વસામાન્ય ધર્મ ખરો, પરંતુ ક્ષાત્ર ધર્મ પ્રમાણે ધર્મયુદ્ધ કરવું જ પડે તો હિંસા કરવામાં પ્રત્યવાય નથી; તે વખતે અહિંસા ધર્મ પાળવાનો નથી (જે કે સંન્યાસી ને યોગીએ તો હંમેશાં પૂરેપૂરી અહિંસા પાળવાની શાસ્ત્રઆજ્ઞા છે). આપદ્ધર્મની નીતિ સામાન્ય નીતિ કરતાં જુદી છે; આપદ્ધર્મમાં સામાન્ય ધર્મના ધણા અપવાદો છે. આમ ધર્મશાસ્ત્ર સમાજના શ્રેય માટે નીતિના નિયમો (પંચ મહાવ્રતો) અને તેના અપવાદો (આપદ્ધર્મો) આપે છે.

૩. ગીતાનો આધ્યાત્મિક નીતિવાદ

ધર્મશાસ્ત્રમાં નીતિના નિયમો, અનીતિના નિયમો અને તેના અપવાદો દર્શાવ્યાં હોય છે. તેનાથી સામાન્ય રીતે સુશિક્ષિત મનુષ્યને માર્ગદર્શન મળી રહે છે. અર્જુનને ધર્મશાસ્ત્રની પૂરી સમજણ હતી. પરંતુ તેટલાથી તે લડવા પ્રેરાયો નહોતો. ગીતાના અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું માથે લીધું, તે અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ. ગીતા પ્રમાણે, “હુ લડું છું” એવું અભિમાન જ અર્જુનને યુદ્ધસમયમાં પણ ન હતું. પ્રાણીમાત્ર એક જ તત્ત્વમાંથી પ્રકટ થાય છે; અને ધૃષ્ટિર પોતાના પક્ષના તેમ જ દુર્યોધનના પક્ષના પણ મિત્ર-મુહૂર્ત છે, એ જ્ઞાન થયા પછી જ અર્જુનને યુદ્ધ કર્યું. ધર્મશાસ્ત્રથી પર જો કોઈ નિયમ હોય તો તે જાણવાની અર્જુનની ઇચ્છા હતી (ગીતા ૨.૮). નીતિ-વિચારનો પ્રશ્ન પામે તત્ત્વદર્શન છે; અને તે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને સમજાવ્યું. પ્રાચીન અર્થ પદ્ધતિ અને માન્યતા પ્રમાણે અર્જુન મધ્યમ અધિકારી, યુધિષ્ઠિર ઉત્તમ અધિકારી અને ભીમ કનિષ્ઠ અધિકારી (અનધિકારી) ગણાય છે. પરંતુ અર્જુન સંશોધનથી નિર્ણય થયું છે કે યુધિષ્ઠિર ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરનારા અર્થ આદર્શ પુરૂષ છે, અને અર્જુન આધ્યાત્મિક નીતિવાદના આદર્શ પુરૂષ છે. અ. તિલકે પહેલી જ વાર, ગીતાના આધ્યાત્મિક નીતિવાદની સમજણ આપી. ત્યાર પછી અરવિન્દ થોય અને પ્રો. દાસ ગુપ્તાએ એ વિષયમાં વધારે રપજ્ઞતા કરી છે. જે ગીતાના નીતિવાદને આધ્યાત્મિક નીતિવાદ કહીએ અને ધર્મશાસ્ત્રના નીતિવિચારને આધિ-ભૌતિક નીતિવાદ શબ્દથી ઓળખીએ તો તે એ વચ્ચેનો ભેદ કદાચ નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય:-

(a) “His will and power is now not separately, egotistically his own, but a force of the supernatural Divine who acts in this becoming of his own self, thus one of his myriad personalities by means of the characteristic form of the natural being, the svabhava.” Shri Aravinda Ghosh's Essays on the Gita, Volume II, Chapter XVI, “The Fullness of Spiritual Action”

(b) “The theory of the Gita is that if there is no motive of pleasure or

આધિશૈતિક નીતિવાદ

- (૧) દૃષ્ટાન્ત-મુધિશિર.
(૨) ઐતિક પારલૌકિક સુખસુખ્યેય.

- (૩) અનુયાયી-લૌકિક હિતમ પુરુષ.
(૪) મનુરમ્ભિને જેવા ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરે છે.
(૫) જે કાર્ય કરે છે તેમાં જો નિષ્ફળ જાય તો શોક પશુ કરે છે, સફળતામાં દુર્ધ પામે છે.
(૬) પાપ કર્મ કરે, તો પછી પ્રાયશ્ચિત્ત કરે અથવા શિક્ષા ભોગવે.
(૭) “હું અમુક કરું છું”; આત્મા કર્તા છે, એવું માને છે.
(૮) પ્રાણીમાત્રમાં આત્મવદ્ દૃષ્ટિ રાખે છે, એટલે કે જેથી પોતાને પીડા થાય તેવું કર્મ બીજા પ્રત્યે કરતો નથી.

- (૯) બંને જણા નિર્વેર હોય છે; માત્સ્યન્યાયમાં અંધવા શેઠ પ્રતિ શાસ્ત્ર્ય કુર્માત્મા એકેય માનતો નથી.

- (૧૦) બહિર્મુખ હોય છે.
(૧૧) આ મનુષ્ય સંન્યાસનો અધિકારી નથી; સંન્યાસ લે તો તે મિથ્યાચારી ગણાય.
(૧૦) આત્મરતિ, અન્તર્મુખ છે.
(૧૧) આ મનુષ્ય સંન્યાસનો અધિકારી છે, છતાં ચોગને પસંદ કરે છે. (તા. ક. સંન્યાસી, ભક્ત, ધ્યાની, એ બધા ચોગો જેટલા જ નીતિયુક્ત છે.)

- (૧૨) મદન્યૈર્વિહિતેન્દ્રેદ્ આત્મનઃ કર્મ પુરુષ ।
ન તત્પરેણ વર્તન્યં જાનતા પ્રિયમાત્મનઃ ॥
એ સૂત્રમાં માને છે.
(૧૨) “સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા” હોય છે.

આધ્યાત્મિક નીતિવાદ

- (૧) અનુર્ન.
(૨) મોક્ષનું ધ્યેય, ખરું જોતાં મોક્ષનું ધ્યેય પશુ નહીં; લોકસંમતનું ધ્યેય; કેમકે મુક્ત, “સિદ્ધ”, પુરુષ જ ગીતાની આધ્યાત્મિક નીતિને અનુસરે છે, મોક્ષ તો એને સ્વતઃસિદ્ધ છે.

- (૩) મુક્તિ એટલે જીવન-મુક્ત પુરુષ, જનકાદિ જેવા.
(૪) ગીતાના યોગને અનુસરે છે.
(૫) કાર્યની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિને સરખી ગણે છે; ઉદારમિત્ત રહે છે.

- (૬) પાપ તેમ જ પુણ્યથી નિર્લિપ્ત રહે છે.

- (૭) પોતાની જાનને કર્તા માનતો નથી.

- (૮) પ્રાણીમાત્રમાં આત્મદૃષ્ટિ ધરાવે છે. બધા મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ એક જ પર-આત્માનાં અંશ છે, એમ માને છે, અને પછી સ્વકર્મો કરે છે.

self-gain, then the action performed cannot bind the performer; for it is only the bond of desire and self-love that really makes an action one's own and makes one reap its good or bad fruit. Morality from this point of view becomes wholly subjective and the special feature of the Gita is that it tends to make all actions non-moral by cutting away the bonds that connect an action with its performer.” Dr. S.N. Das Gupta's: History of Indian Philosophy, Volume II, Chapter on the Gita.

(૧૩) મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે સાત્ત્વિક કર્મનું લક્ષણ:
યત્તત્ત્વેનેચ્છતિ જ્ઞાતું મલ્લ લઙ્ગતિ ચાચરન્ ।
યેન દુષ્ટ્યતિ ચાત્માસ્ય તત્તત્ત્વગુણલક્ષણમ્ ॥
મનુ ૧૨.૩૭.

અર્થ : જે કર્મ મનુષ્ય બધાને જણાવવા ઇચ્છે;
જે કાર્ય કરતાં મનુષ્યને શરમ ન લાગે, જે
કરવાથી મનુષ્યનું મન પ્રસન્ન થાય તે સાત્ત્વિક
કર્મ.

(૧૪) મનુસ્મૃતિ માત્ર વર્ણકર્મોની ગણતરી જ
કરે છે, જેમકે બ્રાહ્મણનાં કર્મો:
• અધ્યયનમધ્યાપન યજન યાજનં તથા ।
દાન પ્રતિપ્રદથૈવ બ્રાહ્મણનામકલ્પયત્ ॥

(૧૩) ગીતા પ્રમાણે સાત્ત્વિક કર્મનું લક્ષણ:
નિયમ સક્કરહિતમરાગદ્વેષત્ કૃતમ્ ।
અફલપ્રેષુન્ન કર્મ યત્તત્સાત્ત્વિકમુચ્યતે ॥
ગીતા ૧૮.૨૩.

અર્થ : સમાધી નહીં થયેલું (એટલે જન્મથી
પ્રાપ્ત), આસક્તિ રહિત, રાગદ્વેષ વિના કરેલું,
ફલાદિ ત્યજીને કરેલું જે કર્મ તે સાત્ત્વિક કર્મ
છે.

(૧૪) ગીતા બ્રાહ્મણનાં કર્મો બ્રાહ્મણના આત્મા
સાથે ઓતપ્રોત નથી, પણ જગતની બધી
ક્રિયાઓની જેમ સમાવ (પ્રકૃતિ) તત્ત્વ-
માંથી જન્મેલાં છે, એ બાબત ઉપર ભાર
મૂકે છે:

શયો દમસ્તય શૌચં ક્ષાન્તિરાર્જવમેવ ચ ।
જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાસ્તિક્યં બ્રહ્મકર્મ દમ્ભાદજન્મ ॥
(૧૮.૪૨).

યુધિષ્ઠિર યુદ્ધ પૂરું થયે પાશચિત્ત કરવા તૈયાર થયા હતા, અને યુદ્ધ પાછી યુદ્ધની નિરુપયોગિતા
સમજ્યા હતા. અર્જુનને પ્રાપચિત્તની જરૂરિયાત જણાઈ ન હતી. ઉપર, આ બંને ભૂમિકાઓ
વચ્ચેનો ભેદ બનાવવા એક યત્ન કર્યો છે. પ્રૌદિસર સુરેન્દ્રનાથ દાસ ગ્રાપ્તા યુધિષ્ઠિર અને અર્જુન વચ્ચે
આ પ્રકારનો ભેદ ગણે છે (History of Indian Philosophy, Vol II, Chapter on the Gita).
ઉપર ગણાવેલા બધા મુદ્દાઓ કદાચ યુધિષ્ઠિરના વિષયમાં જોવામાં ન આવે. છતાં, શ્રીશંકરાચાર્યના
સમયની જૂની માન્યતા જેમાં યુધિષ્ઠિર ઉત્તમ અધિકારી છે અને અર્જુન મધ્યમ અધિકારી છે,
તે ગીતાની અર્વાચીન અભ્યાસદષ્ટિથી યોગ્ય દરતી નથી. ગીતા અધ્યાત્મ નીતિવાદનું જ શાસ્ત્ર છે
(૧૫.૨૦; ૧૬.૨૪; ૧૭.૧). જ્યાં મન્યાદિ સ્મૃતિશાસ્ત્ર અટકે છે ત્યાં ગીતા વધારે જાડી ઉતરે છે.
ગીતાનું નીતિયુક્ત કર્મ એટલે નિષ્કામ, નિઃસ્વાર્થ, અનાસક્ત કર્મ. ગીતા ૪.૭-૮ (યદા યદા હિ
ધર્મસ્ય સ્થાનિર્મકતિ મારત્ત, ઇત્યાદિ) પ્રમાણે જગતની નીતિનું રક્ષણ શ્રીકૃષ્ણ પોતે કરે છે. ગીતા
૧૮.૭૨માં કહ્યું છે કે “નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ)ના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ જ્યાં હોય છે અને જ્યાં ધનુર્ધારી
પાર્થ હોય છે ત્યાં લક્ષ્મી, વિજય, ભૂતિ (સંપત્તિ) અને અચળ નીતિ હાજર હોય જ છે, એવો
મારો (સંજયનો) મત છે.” ગીતાના આ સિદ્ધાન્તનું રમરણ આપના માટે ગીતાનો આ શ્લોક
(યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃણો યત્ર પાર્થો ધનુર્વરઃ । તત્ર શ્રીર્વિજયો ભૂતિર્ધૃવા નીતિર્નિર્મલમ્ ।) આપણા દરેક
શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અને સંસ્કારના પ્રસંગે ઉચ્ચારવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧૬.

ગીતાના દાર્શનિક વિચારો :

ગીતાનું દર્શન ?

ગીતામાં કોઈ દર્શન શાસ્ત્ર કે સંપ્રદાય છે ? ગીતાના લુદ્ધ લુદ્ધ અધ્યાયોમાં કે દાર્શનિક સિદ્ધાન્તો, તરવો, કે વિચારો વેગએકી દેખાય છે, તેમાંથી સંગ્રહનરૂપે કોઈ સંગઠિત દર્શન બનાવી શકાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તપાસના પહેલાં આપણે એ દાર્શનિક વિચારો અધ્યાયવાર દૂકમાં જોઈ જઈએ :—

(૧) ગીતા ૨. (૧૧-૩૦) હવાત્માનાં જન્મમરણવિધયક ત્રણ દષ્ટિબિન્દુઓ આપ્યા છે, હવાત્મા (૧) જન્મમરણરહિત છે (૧૧-૨૫), (૨) નિત્ય જન્મે છે અને નિત્ય મરે છે (૨૬-૨૭), અને (૩) હવાત્માનાં જન્મમરણ બાબતી શકતા નથી (૨૮-૨૯). લુદ્ધો પ્રકરણ ૨. (૧૨) બધા હવે અક્ષય અક્ષય છે; પણ જનંત્રીનાદ જેવો વાદ અહીં કણો નથી (૧૧) જે અસત્ છે, જેમકે ઇન્દ્રિયોત્તેજ વિષયો સાથે સંબંધ (માનાસર્થા ૧૪) તેનું અસ્તિત્વ (માત્ર) નથી; જે સત્ છે, જેમકે હવાત્માઓ; તેમનો નાશ (અમાર) નથી. (૧૭) જે પરતત્ત્વથી આ દૃશ્યમાન જગત પ્રસારવામાં આવ્યું છે, તે (અહા, નિરાકાર તત્ત્વ) અગ્નિમાત્રી છે. (૫૧) મોક્ષ એટલે અનામયપદની પ્રાપ્તિ, (૫૫) સ્થિતપ્રજ્ઞ પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ છે (આત્મનિષ્ઠપોતાનામાં). (૫૯) સ્થિતપ્રજ્ઞ નિરાકાર (ઉપવાસી) જેવો છે, કેમકે તે વિષયોમાં દોવા છતાં, વિષયોપભોગ કરવા છતાં, આસક્તિ-રહિત છે, તેથી વિષયોત્તેજ આનન્દ (વિષયાસક્ત મનુષ્યની જેમ) અનુભવતો નથી; આ વિષયાનન્દનો અભાવ સ્થિતપ્રજ્ઞ અનુભવે છે; આમ, સ્થિતપ્રજ્ઞ અને નિરાકારી, બન્નેને વિષયાનન્દ (રસ) મેળવવો બાકી રહે છે, તે ખામી પણ, બન્નેને પરત્વે દર્શન થતાં, બંધ થાય છે. બન્ને જણા વિષયરસની ધ્રુવ તથા દે છે (રસઃ પર દણ્ડ નિરર્તતે ૫૧). યોગયુક્ત મનુષ્યે શ્રીકૃષ્ણમાં મમ શબ્દને (મત્તઃ) ગ્રહેયું. (૬૧), શ્લોક ૧૭માં જગત કર્તૃ પરતત્ત્વ માટે ‘તત્’ શબ્દ વાપર્યો છે, શ્લોક ૫૯માં પર શબ્દ છે અને શ્લોક ૬૧માં શ્રીકૃષ્ણ (મત્તઃ)નું ‘પ્રાપ્ત’ તરીકે અનુસંધાન છે; એટલે, અહીં એક વાર નિરાકારનો, તો બીજી વાર, તુરંત જ, સાકાર પરતત્ત્વનો નિર્દેશ છે; બંને કે વાચકને વિદિત હોય કે પરતત્ત્વ બન્ને પ્રકારોનું છે, અને બંને કે વાચક બન્ને પ્રકારોમાં માનતો હોય. (૬૯) સ્થિતપ્રજ્ઞ વિષયોત્તેજ અનુભવ કરે છે, તે વખતે તેને ઇતર મનુષ્યો ‘સકાંમ’ સમજે છે (સ્થિતપ્રજ્ઞ રાત્રિમાં છે, એમ તેઓ માને છે) પણ સ્થિતપ્રજ્ઞ અનાસક્ત હોવાથી વિષયોપભોગ કરવા છતાં વિષયોત્તેજની જેમ વિષયાનન્દ અનુભવતો નથી માટે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ રાત્રિમાં નથી, પણ દિવસમાં જ છે (‘જગતે છે’—જાગૃતિ). વિષયાસક્તો વિષયોપભોગ બંધ કરે છે અને એ સ્થિતિમાં એમ ‘જગતે છે છીએ’ (=એમ વિષયોત્તેજ ત્યાગ કર્યો છે) એમ માને છે; પણ વિષયાસક્તોની તે સ્થિતિને સ્થિતપ્રજ્ઞ (સંયમી) ભયંકર સંસારની સ્થિતિ (નિદ્રા) માને છે; બાહ્યદષ્ટિએ ત્યાગી દેખાતા વિષયો મનુષ્યો સંસારી (=મિથ્યાચારી) છે; તે વાન સંયમી સમજે છે, તેથી વિષયાસક્તો ‘રાત્રિમાં છે’ એમ સમજી માને છે. આ શ્લોક ૬૯માં કોઈ પણ પ્રકારનું તત્ત્વ-

જ્ઞાન નથી; નિષ્કામતા અને સકામતાનો તફાવત એ શ્લોકમાં સમજાવ્યો છે. આ નિષ્કામતાની સ્થિતિ (૭૦-૮૧)ને જ આહી સ્થિતિ (૭૨) કહી છે, બ્રહ્મરૂપતા કે બ્રહ્મમાં મગ્નતાને આહીસ્થિતિ અહીં નથી કહી. એવી નિષ્કામતાની સ્થિતિ અન્તકાલે હાથ તો તે સાધકને બ્રહ્મનિર્વાણ જ મળે છે (મોક્ષ જ મળે છે-૭૨) મોક્ષ માટે વધુ પ્રયત્ન કરવો નથી પડતો

(૨) ગીતા ૩ (૩) જ્ઞાનયોગઽશ્વાત્માની હિંસાની શમ્યાશક્યતાનો ત્રણ પ્રકારનો વિચાર (૨ ૧૧-૧૦) એ જ્ઞાન, તે દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ એથી વધારે જ્ઞાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતા ૨માં મળ્યું નથી માટે જ્ઞાનયોગ શબ્દનો કોઈ 'દર્શન' સાથે સંબંધ નથી સાચ્ય શબ્દને પણ સાચ્ય 'યુક્ત' સાથે સંબંધ છે, કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન સાથે સંબંધ નથી (૫) પ્રવૃત્તિના ગુણોનું કર્તૃત્વ અને પ્રેરકત્વ (૧૫) યશ-કર્મ-વ્રત્ત એટલે પ્રવૃત્તિ-અવર (જુઓ પા ૧૬, ૩૬) કર્મ અથવા ક્રિયાતત્ત્વ પ્રવૃત્તિ માંથી જન્મેન છે અને પ્રવૃત્તિ નિરાકાર બ્રહ્મ (અદ્યત્ત)માંથી જન્મી છે (૧૭) આત્મરતિ=પોતામાં જ આનંદનાનો મનુષ્ય (જુઓ પા ૫૯) આત્મા એટલે બ્રહ્મ અથવા પરમેશ્વર નહીં (૧૯) 'પરમ્ આપ્નોતિ-મોક્ષનો એક વિચાર પરમ્ જુઓ ઉપર (૧)માં ૫૯ (વરદહાન) (૨૨) શ્લોક ૧૫માં અવર (નિરાકાર બ્રહ્મ)નો નિર્દેશ છે, શ્લોક ૨૨-૨૪, સામાર શ્રીકૃષ્ણ જન્મનની સ્થિતિ રાખે છે જુઓ ઉપર (૧)માં ૬૧ (વરદ) ગીતાના સમયમાં વરતત્ત્વ નિરાકાર તેમજ શ્રીકૃષ્ણાકાર (પુરુષાર) છે, એની માન્યતા જાણીની હતી, (૨૭-૨૯), જુઓ પા ૭, ૧૬, ૨૬ પ્રવૃત્તિના ગુણોનું જ કર્તૃત્વ ગુણો જ સર્વ કર્મો કરે છે (૩૦) જુઓ પા ૭, ૨૬, ૩૦ દરેક કર્મ પ્રતી વખતે જ મનથી તે કર્મનો શ્રીકૃષ્ણમાં સંન્યાસ ૨૫૦ મુજબની એક વિગિષ્ટ મનોવૃત્તિ (૩૨) મ મમ્-સાકાર શ્રીકૃષ્ણ (૩૩) પ્રવૃત્તિનું જ કર્તૃત્વ (૩૮-૩૯) જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન નહીં, પણ 'પ્રવૃત્તિ અને તેના ગુણો જ સર્વ કર્મો કરે છે' તેવી સમજણ તે સમજણ 'કામ' એટલે (કનની) ઇન્દ્રિયો દેહકામેની રહે છે (૪૦) કામ એટલે 'ઇન્દ્રિયો' રહેતાના બધાનો ઇન્દ્રિયો, વગેરે છે, ત્યાં ઇન્દ્રિયો કામ 'પ્રવૃત્તિ'ની ખરી સમજણને દાખી દે છે અને દેહીને નિષ્કામ કર્મ કરવા દેતો નથી (૪૦-૪૧) જ્ઞાન બી વિદ્યા। એટલે આ શ્લોકોના સદર્શ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિના ગુણો જ સર્વ કર્મો કરે છે તેવી સમજણ (૪૨) બુદ્ધે વરતત્ત્વ સ-અહીં સ એટલે કામ, આત્મા નહીં ગીતા ૫ ઉપ (૩ ૧૦)ની ભારા માન વાપરે છે, પણ તે પોતાના સિદ્ધાન્ત માટે વાપરે છે ગીતા ૨ ૨૦ (ન જાયતે જિયતે વા)માં ગીતાએ કે ઉપ ૨ ૧૮ની (જાતમાં સાથે હ રા રહેના) પરમાત્માના વિવરની ભાષાનો પ્રયોગ શ્વાત્માના વિવર માટે કર્યો છે (૪૩) બુદ્ધિથી પર (શ્લોક ૪૨માં કહેવો) 'કામ' છે આત્મા નહીં

(૩) ગીતા ૪. (૧-૮) શ્રીકૃષ્ણ અનાર લઈ જન્મતની સ્થિતિ બતાવે છે (૬) શ્રીકૃષ્ણ પરાત્પર તત્ત્વ છે અને એમની પ્રવૃત્તિ અને માયા નામની એ શક્તિઓ છે, જેની સદાસધી રીતે 'જન્મ' ધારણ કરે છે આ પ્રવૃત્તિ ચેતન શક્તિ હોઈ શકે, જે કે એ શક્તિથી શ્રીકૃષ્ણના અવતાર દરમિયાન એનો દેહ બને છે (અધિષ્ઠાય=આ રહીને) માયા શક્તિથી અજન્મા(શ્રીકૃષ્ણ)નો જન્મ થાય છે પ્રવૃત્તિ અને માયા નામની શ્રીકૃષ્ણની શક્તિઓનો નિર્દેશ બીજા અધ્યાયોમાં પણ છે, પણ ત્યાં એ શક્તિઓનું કાર્ય જુદું છે, જેમકે ગીતા ૮માં પોતાની ચેતન પ્રવૃત્તિમાંથી શ્રીકૃષ્ણ જૂતપ્રામ ઉત્પન્ન કરે છે (પ્રજ્ઞેત્સ્તાનુષ્ટય ૧૮ મયાપ્યક્ષેપ પ્રવૃત્તિ ૧૧૦), ગીતા ૭ ૧૪-૧૫માં માયા એક જ શક્તિ છે અને અતઃ વગેરે ગુણોની બનેલી છે, શક્તિઓના મર્યાદા (functions) જુ ૧ જુદા કહેના છે, જતા શક્તિ એ જ એ જ છે ને નામો પણ એ જ છે માટે એ જ શક્તિનાં દર્શો

વિવિધ છે, એમ માનવું વધારે ઉચિત છે. (૧૦) મદ્ધાવમાગતાઃ-મોક્ષનો એક વિચાર. (૧૩) શ્રીકૃષ્ણે “આતુર્ણ્ય”ની સંધિ કરી છે. (૧૯) જ્ઞાન-આ શ્લોક પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ‘કામસંકલ્પ વગર પોતાનાં સર્વ કર્મો કરનાર’ને ગીતા જ્ઞાની કહે છે. જુઓ ઉપર (૨)માં ‘યા નિરા’ વાળો શ્લોક ૬૯. અહીં જ્ઞાન એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન સમજવાનું નથી. (૧૯) પંકિત-ગીતાના જ્ઞાનીને ગીતા બ્રહ્મજ્ઞાની, આત્મજ્ઞાની, કહેવાને બદલે ‘ચરિત’ વગેરે શબ્દોથી ઓળખાવે છે. (૨૦) ઉત્તરાર્ધ-ગીતા ૨.૫૦ મુજબ યોગનું એક સ્વરૂપ. (૨૩) જ્ઞાન-જેના દ્વારા પોતાનું દરેક કર્મ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ માટે કરી શકાય છે, તેનું એ યજ્ઞનું જ્ઞાન. જુઓ પાનાં ૮, ૧૯, ૬૦. (૨૪) વ્રદ્ધ. ચોથા અધ્યાયના શ્લોક ૧-૧૪ માં શ્રીકૃષ્ણનો પરતત્વ તરીકે નિર્દેશ છે; હવે, અહીં શ્લોક ૨૪-૨૫માં પરતત્વના નિરાકાર સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે; બંને સ્વરૂપોનો નિર્દેશ અહીં એવી રીતે આવેલ છે કે વાચકને પરતત્વના એ સ્વરૂપોનું જ્ઞાન હોય જ. તે બંને સમકક્ષાનાં સ્વરૂપો છે. (૩૧-૩૨) બ્રહ્મ એટલે પરત્વું નિરાકાર સ્વરૂપ, જુઓ ઉપર (૨૪)ની નોંધ. (૩૨) વૈદિક યજ્ઞો તેમજ આધ્યાત્મિક યજ્ઞો કર્મ નામના એક તત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. ગીતા ૩.૧૫ મુજબ એ કર્મ તત્ત્વ જડ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. (૩૨) એક પ્રકારનું જ્ઞાન (યજ્ઞ અને કર્મનું), જેનાથી મોક્ષ મળે છે. (૩૩) જ્ઞાને-આ જ્ઞાન ભૂતોની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન (શ્લોક. ૩૫) છે. જુઓ પા. ૨૦, ૪૪, ૪૮. ખરૂં જોતાં, અહીં નિષ્કામતા એજ જ્ઞાન છે. મનુષ્ય નિષ્કામતા મેળવે, એટલે “જ્ઞાની થાય”, એને ભૂતોની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન સ્વતઃ થઈ જાય, એમ ગીતા કહે છે. (૩૨-૪૨) અહીં એક જ્ઞાન કહ્યું છે; વળી, તે જ્ઞાન દ્વારા ‘પ્રાણીમાત્ર પોતામાં અને શ્રીકૃષ્ણમાં દેખાય છે’ એમ પણ કહ્યું છે (૪.૩૫). છતાં એ ભૂતોનું દર્શન તો જ્ઞાનનું પરિણામ છે; જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તો “આધ્યાત્મિક યજ્ઞ” અને એ યજ્ઞ કર્મતત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, એ સમજવું જ છે. આ જ્ઞાન કર્મ દ્વારા થાય છે (સર્વ કર્મગિલે પાર્યં જ્ઞાને પરિ મમાપ્યતે-૧૨); નિષ્કામ કર્માંચરણ કરતાં કરતાં મનુષ્ય નિષ્કામ બને છે, એટલે ‘જ્ઞાની બને છે,’ આમ નિષ્કામતાની પ્રાપ્તિ એટલે જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. (૩૪) તત્ત્વદર્શિનઃ-નિષ્કામ યોગીઓને જ અહીં તત્ત્વદર્શિનઃ કહ્યા છે, એમ જણાય છે. ગીતા નિષ્કામ કર્મનિજ વિદ્વાંન, પંકિત, કહે છે. (૪૧-૪૨) નિષ્કામતા દ્વારા અર્જુનના સર્વ સંસયો દૂર થાય; અને અર્જુન ‘જ્ઞાનસંછિન્નસંસાયમ્’ થાય, એમ કહ્યું છે. (૩૮) જ્ઞાનમાત્રમિત્રિન્દતિ=“પોતાનામાં નિષ્કામતા મેળવે છે”. (૩૯) પરાજ્ઞાન્તિ, નિષ્કામતા મળે એટલે પછી પરા જ્ઞાન્તિ રૂપી મોક્ષ મળે.

(૪) ગીતા ૫. (૩) કર્મબંધમાંથી મોક્ષ=મોક્ષ. (૬) બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર સ્વરૂપ, બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ એટલે મોક્ષ. (૭) નિસ્પૃહ અને નિષ્કામ બને એટલે જ મનુષ્ય સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા પણ સ્વતઃ બને છે, એવો અર્થ છે. જુઓ ઉપર ૪.૩૫ ઉપર નોંધ, તેમ જ અહીં સાતમા અધ્યાયમાં ‘સર્વ-ભૂતાત્મભૂતાત્મા’ની સમજુતી તરીકે જ ‘વિશુદ્ધાત્મા’ (૭અ) તથા શ્લોક ૮-૯ લેવાના છે, તેમાં ‘ભૂતા અને આત્મા’ વિશે કંઈ કહ્યું નથી. (૧૦) વ્રદ્ધાગ્રાધાય કર્મગિલે શ્લોક ૮-૯ના સંદર્ભમાં વ્રહ્મ એટલે અહીં ‘જડ પ્રકૃતિ’ એવો અર્થ વિવક્ષિત જણાય છે, એજ અર્થ શ્લોક ૧૪માં પણ કહ્યો છે. (૧૨) નૈષ્ઠિકી જ્ઞાન્તિ=મોક્ષ. (૧૪) પ્રયુઃ સાકાર સ્વરૂપ; જુઓ શ્લોક ૧૫માં વિષુઃ ‘તેમજ શ્લોક ૧૬ અને ૧૭ માં તત્ત્વ એટલે પ્રયુ-વિષુનું અનુસંધાન હશે, કેમકે “પ્રયુ” પછી શ્લોક ૧૬-૧૭ માં તત્ત્વ શબ્દ છે. (૧૯) શ્લોક ૧૯ માં વ્રદ્ધ = નિરાકાર સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે. આમ આવેલો, આ સાકાર-નિરાકારનો, નિર્દેશ બતાવે છે કે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં એક કાળે (ગીતા ૧-૬ લખાયા તે કાળે) પરતત્વનાં સાકાર તથા નિરાકાર બંને સ્વરૂપો સમકક્ષાનાં છે, એમ જ અર્થો સમજતા. ગીતાના

૨-૫ અને ૬ અધ્યાયોમાં પરનાં બન્ને સ્વરૂપોનો નિર્દેશ એક ખીજની સાથે સાથે અને વારાં ફરતી આવ્યા કરે છે. (૧૭) મચ્છન્ત્યપુનરાશ્રયમ્ = મોક્ષનો એક વધુ ખ્યાલ. (૧૮) ગીતાના સ્થાનિઓને પંઢિતાઃ કહ્યા છે. શ્લોકના અર્થ માટે જુઓ પાના ૮, ૨૭. આ શ્લોકમાં પ્રાણીમાત્રમાં જીવાત્માને જ બ્રહ્મ સમજવાનો વેદાન્તનો બોધ નથી; પણ બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કુતરો અને ચાંડાલનાં કર્મો સમાવ (પ્રકૃતિ અથવા બ્રહ્મ, શ્લોક ૫.૧૦) થી ઉત્પન્ન થયાં છે, માટે એ બધાં પ્રાણીઓ પોતે એક જ, સમાન જ, છે; બ્રાહ્મણ અને ચાંડાલમાં એનાં કર્મોને લીધે વિષમતા નથી, ભેદ નથી, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. (૧૯) સાચું — અહીં ભૂતમાત્રમાં બ્રહ્મનું એક સરખાપણું અથવા કાર્યની સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમત્વ, એ અર્થ નથી. પણ શ્લોક ૧૮માં કહ્યું છે તે સામ્ય વિરક્ષિત છે. મનુષ્યો અને પ્રાણીઓનાં વિષમ કર્મો માટે બ્રહ્મ જવાબદાર નથી; એ જવાબદારી સમાવ (૭) સર્વ પ્રકૃતિનું મૂળ છે તે) ની છે (નિર્દોષ સમ બ્રહ્મ). આ શ્લોકમાં પરના નિરાકાર સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ છે; (૨૦-૨૧) અહીં પણ નિરાકારનો નિર્દેશ છે. (૨૪-૨૬) જુઓ (૨૦-૨૧) ઉપરની નોંધ. (૨૬) અહીં સાકાર સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ છે. બન્ને સ્વરૂપોનો નિર્દેશ પરસ્પરની સાથે આવે છે. માટે બન્ને સમકક્ષાનાં અને બન્ને શાસ્ત્રપ્રમાણ્યસિદ્ધ સ્વરૂપો તરીકે સ્વીકારાયેલાં છે, એમ જ અનુમાન કરવું ઉચિત છે. દ્વાન્વિત = મોક્ષ.

(૫) ગીતા ૬. (૭) હવામાને જ પરમાત્મા દેખી છે. (૮) 'જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી તપ્ત છે મન-શુદ્ધિ જેના'. જિજ્ઞાસા પણ અમુક અર્થાધારમાં જ મારી. (૧૧) જ્ઞાન-આત્મા સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણ. (૧૫) મર્ત્યંદ્યાં શાન્તિમ-શુભો (૧૪). શાન્તિ-મોક્ષ. 'મોક્ષ' નિર્વૃત્તિ સુધી. (૧૬) આત્મનઃ યોગ મુક્તઃ અહીં આત્મનઃ એટલે મનનો યોગ, મનનું સમત્વ (સુધતો નિઃકલ્પ કર્મ). (૨૦) અત્માત્મ પદ્યન. અહીં કોઈપણ શ્લોકમાં આત્મા એટલે પરમાત્માનું વર્ણન નથી, તેથી આત્મા એટલે પોતાની જાતને જોતો, બાહ્ય વિષયોને ન જોતો, તેના દારૂ અને નશા દેતે, એમ અર્થ લેવાય છે. સમત્વરૂપ યોગનું વર્ણન નથી. શુભો ૨૪-૨૮. (૨૭) એટલે જે સુખ, શાન્તિ મને છે તે બ્રહ્મરૂપ મુખ છે. અહીં નિરાકાર સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે. (૨૮) એટલે (૨૮-૨૯-૩૧) અહીં સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે. ખત્તેના સુધિર્દેશ માટે શુભો (૨૮) ક્રમ અર્થે સમજાવી. (૨૯) જ્ઞાન અન્તરાત્મના યોગો અનેક છે; માટે યોગીએ એક છે એવું કહ્યું નથી. (૩૦) એટલે તેવો યોગી મુક્તતમ છે.

૭.૫માં કહ્યું છે કે આ વગર પ્રકૃતિ સર્વભૂતોની યોગિ છે (પ્રત્યોનોની ભૂતાનિ); મુંડકોપનિષદ ૧.૧.૫ (નદતયોર્નિ પરિવડયન્તિ ઘીસ)માં ભૂતયોનિ અક્ષર બ્રહ્મને જ કહ્યું છે, તથા બ્રહ્મસુત્ર ૧.૧માં પણ એજ નિર્ણય ધણી શ્રુતિઓના વિવિધમાં પ્રતિપાદિત કરવામાં આવ્યો છે. દ્વંકમાં વગર પ્રકૃતિ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે.-આ સાતમા અધ્યાયથી ગીતામાં વરતત્વનો એક નવો ખ્યાલ શરૂ થયો, એમ મારું માનવું છે. અહીં અક્ષર બ્રહ્મને જ પરા પ્રકૃતિ કહીને શ્રીકૃષ્ણથી કંઈક ઊતરતું તત્વ ગણ્યું છે. ગીતા ૪.૬માં ચેતન પ્રકૃતિથી શ્રીકૃષ્ણના અવતાર દરમીયાન શ્રીકૃષ્ણનો દેહ બને છે, એમ કહ્યું છે; પણ ત્યાં “ભૂતયોનિ”નો નિર્દેશ નથી. ગીતાના અધ્યાય ૨ થી ૬ સુધીમાં અક્ષર બ્રહ્મને શ્રીકૃષ્ણથી ઊતરતું તત્વ કહ્યું નથી; પણ શ્રીકૃષ્ણનું સમકક્ષ કહ્યું છે; ત્યાં એક જ વરતત્વનો બે રૂપો, એક નિરાકાર (બ્રહ્મ, અક્ષર) અને બીજું સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ), કહ્યાં છે; અને દરેક તત્વના વરતત્વનાં બે રૂપોનું જ્ઞાન ધરાવે છે; એવી રીતે જ એ બે સ્વરૂપોનો નિર્દેશ ગીતા ૨-૬માં છે, તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. અહીં ૭.૪-૬માં જ પહેલીવાર ગીતામાં આ નવો સિદ્ધાન્ત દાખલ થયો છે; કેમકે ગીતા ૭.૧-૨ પ્રમાણે “સમગ્ર શ્રીકૃષ્ણ”નું અહીં વર્ણન છે. આમ વરતત્વ ત્રિવિધ, ત્રય, એકમાં ત્રણ, બેશકિતવિશિષ્ટ એક, સાકાર શ્રીકૃષ્ણ રૂપ છે; સ્વગતભેદવિશિષ્ટ છે મારા મતમાં ચેતાશ્વતર (મોક્ષા મોર્ચ પ્રેરિતાર ચ મદ્દા સર્વ) પ્રોક્ત ત્રિવિધે દ્રઢમેતલ-થે. ઉ. ૧.૧૨)થી જુદો, પણ તેના જેવો અને તેના જેટલો જ અગત્યનો સિદ્ધાન્ત અહીં ગીતા ભારતીય તત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર રજૂ કરે છે. બે પ્રકૃતિઓવાળા શ્રીકૃષ્ણનું બનેલું વર તત્વ ગીતામાં પણ બીજા કોઈ અધ્યાયમાં આવા સ્પષ્ટ પારિભાષિક શબ્દોમાં કહ્યું નથી (જુઓ નીચે ગીતા ૧૪.૩-૫; ૮.૧૭-૨૨; ૧૩.૨-૫; ૯.૮-૧૦); બીજા કોઈ અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રકૃતિ(ઓ)નો સંબંધ ગીતા બીજે જોમ શકિતમાન અને શકિત(ઓ) વચ્ચેના સંબંધ જેવો દર્શો નથી. અપરા પ્રકૃતિ (૭.૪)માંથી જડ જગત બન્યું છે. પણ ગીતા ૯.૮-૧૦ મુજબ એક જ પ્રકૃતિમાંથી ચેતન અને જડ, બન્ને પ્રકારનું જગત પ્રસન્ન્યું છે. (ગીતા ૭.૬૫) શ્રીકૃષ્ણ પોતાની બે શકિતઓ (પ્રકૃતિઓ) દ્વારા સમગ્ર (ચરાચર) જગતના પ્રભવ અને પ્રત્યય છે. (૭.૭) શ્રીકૃષ્ણથી વર અન્ય કોઈ તત્વ નથી- આ વચન “શ્રીકૃષ્ણ” તત્વની સમગ્રજી માટે ધાતું અગત્યનું છે. (જુઓ નીચે “બ્રહ્મ” ગીતા ૭.૨૬માં). (૭મ) જલ, શક્તિ, સૂર્ય, વેદો, વગેરે આપું જગત શ્રીકૃષ્ણમાં પરાવેલું (પ્રોત) છે, એ રીતે શ્રીકૃષ્ણથી વર કંઈપણ નથી. ૭.૪-૭માં શ્રીકૃષ્ણનું જ્ઞાન અને ૭.૮થી ૭.૧૨ સુધી શ્રીકૃષ્ણનું વિજ્ઞાન આપ્યું છે. વિજ્ઞાન એટલે જગતની જુદી જુદી વસ્તુઓ રૂપી મણકાઓ શ્રીકૃષ્ણરૂપી સૂત્રમાં કેવી રીતે પ્રોત છે, તે સમગ્રજી. આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો સ્વતંત્ર, મોક્ષ માટે, ઉપયોગ નથી, પણ જેમ આ અધ્યાયના નામ, જ્ઞાનજ્ઞાનયોગ, થી સૂચિત થાય છે તેમ, યોગ (એક પ્રકારના નિષ્કામ કર્માચરણના બોધ) માટે એનો ઉપયોગ છે. આ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનથી એક વિશિષ્ટ યોગ સમગ્રજી છે. આમ શ્લોક ૭ ઉપરથી જણાય છે કે “સમગ્ર શ્રીકૃષ્ણ” (૭.૧), “અશેષ શ્રીકૃષ્ણ” (૭.૨) નું જ્ઞાન આપવાનો ઉદ્દેશ “શ્રીકૃષ્ણથી વર, ઉચ્ચતર, કંઈ નથી,” એ સિદ્ધાન્ત સાબિત કરવાનો છે; અને એ સિદ્ધાન્તનો ઉપયોગ આ યોગ માટે છે. સમગ્ર જગતનું જ્ઞાન આપવાનો ઉદ્દેશ અહીં નથી. કંઈ તત્વજ્ઞાન જ આપવાનો હેતુ અહીં નથી. વળી, આ તત્વજ્ઞાન વગર પણ સિદ્ધ થવાય છે (૭.૩). (૮-૧૧) આ જ્ઞાન (વિજ્ઞાન) યોગ માટે છે. જુદાંમાને (અને બીજાંઓએ પણ) જાણવાનું છે કે જુદાંમાનોની જુદીરૂપે શ્રીકૃષ્ણ જ છે. (૧૨) “હું” તે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ

વસ્તુઓમાં નથી, પણ તે વસ્તુઓ મારામાં છે' (ન ત્વહં તેષુ તે મયિ). શ્રીકૃષ્ણ આપું જગત પોતામાંથી ઉત્પન્ન કરે છે; માટે આપું જગત તેનામાં છે; પણ શ્રીકૃષ્ણનાં બધાં કર્મો કંઈ પણ ક્ષણે વગર કરાએલાં છે, માટે શ્રીકૃષ્ણ તે ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુઓમાં નથી' અર્થાત્ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કર્યાને અહંકાર શ્રીકૃષ્ણને નથી, ઉત્પન્ન કર્યાને લીધે કંઈ બંધન શ્રીકૃષ્ણને થયું નથી; વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કર્યા છતાં, શ્રીકૃષ્ણે કંઈ ક્રિયા કરી જ નથી. ૭.૧૨ નો અર્થ ગીતા ૯.૪-૫, ૯ પ્રમાણે કરવો જોઈએ, ત્યાં કહ્યું છે કે 'મારાથી આ આપું જગત ક્ષણવારમાં આવ્યું છે; માટે સર્વભૂતો મારામાં છે (કાર્ય કારણમાં રહે છે જ); પણ હું તે ભૂતોમાં રહેલો નથી (મને ભૂતો માટે આસક્તિ નથી); તેમ, ભૂતો મારામાં છે એવું અભિમાન મને નથી, તેથી 'ભૂતો મારામાં હોવા છતાં, મારામાં નથી', આ મારો યોગ "નિષ્કામકર્માચરણ" તું જો. હું ભૂતોને ધારણ કરું છું, છતાં હું ભૂતોમાં રહેલો નથી અર્થાત્ ભૂતધારણની ક્રિયાતું મને અભિમાન નથી; મારો આત્મા (એક શક્તિ, અધ્યાય ૭ ની પરા પ્રકૃતિ જેવી એક શક્તિ) ભૂતોની ઉત્પત્તિનું કારણ છે (૯.૪-૫). સર્વત્ર રહેલો વાયુ આકાશમાં (કાર્ય તરીકે) હમેશાં રહે છે, (છતાં આકાશ નિર્લિપ્ત રહે છે), તેવી રીતે ભૂતો શ્રીકૃષ્ણમાં રહે છે છતાં શ્રીકૃષ્ણ નિર્લિપ્ત છે. (૯.૬, ૯.૯ માં કહ્યું છે કે શ્રીકૃષ્ણ સૃષ્ટિ વગેરે ક્રિયામાં ઉદાસીન અને અનાસક્ત હોવાથી તે કર્મો શ્રીકૃષ્ણને બંધન કરતાં નથી). આ રીતે, ૭.૧૨ માયાવાદને ટેકો નથી આપતો, પણ શ્રીકૃષ્ણના નિષ્કામ યોગને સમગ્રવે છે. ૭.૧૩ પણ "શ્રીકૃષ્ણ પોતે ઉત્પન્ન કરેલા ભાવો (વસ્તુઓ) થી નિર્લિપ્ત રહે છે," એમ જ કહે છે. ન ત્વહં તેષુ તે મયિની સાથે અર્થ સમજવા માટે સરખાવો મયિ તે તેષુ વાપ્યહમ્ (જેમાં આસક્તિનો ખ્યાલ રખાઈ થાય છે—ગીતા ૯. ૨૯), (૭.૧૩-૧૪-૧૫). મનુષ્ય જગતની વસ્તુઓથી આકર્ષાઈ જાય છે, અને જગતનો ઉત્પન્ન કરનાર જે જગતથી પેલે પાર છે (પર છે) તેને જાણવા યત્ન કરતો નથી, જાણી શકતો નથી; ભગવાનને શરણે જનાર જ ભગવાનને જાણી શકે છે. અહીં ભક્તિનો સિદ્ધાન્ત છે. માયાવાદ નથી. જુઓ હવે પછીના શ્લોકો. (૧૮) જ્ઞાની મારો આત્મા જ છે; અહીં જીવ (જ્ઞાની જીવ) અને પરમાત્માનો અબેદ (અબેદનો વાદ) વિવક્ષિત નથી; ભક્ત માટે ભગવાનના પ્રેમનું વાક્ય "જ્ઞાનો જ્ઞાતૈવ મે મતમ્" છે. (૧૯) "વાસુદેવ [મારું] સર્વ છે" —આ વાક્ય પણ ભગવાન માટે ભક્તના પ્રેમનું વાક્ય છે. "વાસુદેવ આ સર્વ જગત છે" એવો દાર્શનિક સિદ્ધાન્ત અહીં પણ કહ્યો નથી. માટે ૭.૧૮ અને ૭.૧૯ માં કોઈ ફિલસૂફી નથી. (૭.૨૦) આ વાક્યમાં કામ્ય ઉપાસના—વેદના અથવા ખ્રીસ્ત દેવાની ઉપાસના—છે; માટે ૭.૧૭-૧૮માં નિષ્કામ ઉપાસના છે, એમ સમજવું જોઈએ. (૨૧-૨૩) ભક્તિ તથા, પૌરાણિક સંક્રમ પૂર્ણ-અર્ચનનો વિરોધ. (૨૫) જીમ દેવો જ શ્રીકૃષ્ણ છે એમ માનવું એ ખોટું છે; શ્રીકૃષ્ણ એ રીતે પ્રકટ થતા નથી; કૃષ્ણ તો પરતત્ત્વ છે, ભગવાનના નિષ્કામ કર્મ (યોગ) રૂપ, ત્રિગુણાત્મક માયા (માયા શક્તિનું કાર્ય જગત; તેના) થી આવૃત્ત શ્રીકૃષ્ણ દરેકને દેખાતા નથી, કોઈકને જ દેખાય છે. સામાન્ય માણસ તો ભગવાનના નિષ્કામ કર્મ (યોગ) ની માયા શક્તિમાં આકર્ષાઈ જાય છે, અને ભગવાનને જાણી શકતો નથી (૨૫મ-૨૬, ૨૭, ૨૮). અહીં હૃદયોદ્ધાર વિષે કહ્યું છે. નિર્દેશ થવાની ક્રિયાને જ યોગ અથવા સમત્વ કહેવાય છે. (૨૯-૩૦) આ શ્લોકોને અધ્યાય ૭ ના ભાગ તરીકે લેવાને બદલે અધ્યાય ૮ ની પ્રતાવના રૂપે લેવા જોઈએ, એવો મારો મત છે. જે આમ હોય તો જે વ્રજ શ્લોક ૨૬માં બતાવ્યું છે, તેને અધ્યાય ૭ સાથે સંબંધ નથી. તો પછી અધ્યાય ૭માં બંધા શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણનો જ નિર્દેશ છે; કોઈપણ શ્લોકમાં નિરાકાર પરનો નિર્દેશ નથી; તે અહીં નોંધવું જોઈએ.

(૭) ગીતા ૮. ૭.૨૯ થી ૮.૪. ગીતા ૭.૪-૭ મુજબ “સમગ્ર” પરતત્ત્વ એટલે “બે પ્રકૃતિઓ સહિત શ્રીકૃષ્ણ”, પણ ગીતા ૮ પ્રમાણે પરતત્ત્વ એટલે નિરાકાર બ્રહ્મ, સ્વભાવ (૧૪ પ્રકૃતિ, જેને અહીં “અધ્યાત્મ” નામ આપ્યું છે), કર્મ, ‘ભૂતો’ (પરતત્ત્વનો દાર માત્ર), પુરુષ=પરતત્ત્વનું જ એક સાકાર (પુરુષાકાર) સ્વરૂપ (જેનું નામ અહીં ‘અધિદેવ’ છે), અને શ્રીકૃષ્ણ પોતે (જેનું નામ અહીં ‘અધિયજ્ઞ’ છે), અર્થાત્ આ પરતત્ત્વનાં ઘટકો કુલ મળીને પાંચ છે, પાંચ એટલે “ચાર સહિત શ્રીકૃષ્ણ” (હજી, એક ઘટક વધશે; જુઓ ૮.૧૮, જ્યાં બે અવ્યક્ત તત્ત્વોનો નિર્દેશ છે). આ રીતે આ અધ્યાયમાં પરતત્ત્વનો સ્વગતબેદ વધારે વિસ્તૃત છે. સાતમા અધ્યાય કરતાં આ પરતત્ત્વ, આમ, જુદું છે. આઠમા અધ્યાયના શ્લોકોમાં પરના ઘટકોની વિગત આવે છે. (૩) પરત્ત્વ નિરાકાર સ્વરૂપ એટલે જેને અક્ષર કહ્યું છે તે; સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ (૬). “ચિત્તમ્” એટલે યજ્ઞનાં અગ્નિમાં હવિસ હોમવાની ક્રિયા. યજ્ઞથી પર્જન્ય, પર્જન્યથી અન્ન, અન્નથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આમ “ભૂત”રૂપ (અહિના) ભાવનો ઉદ્ભવ કરનાર, યજ્ઞાગ્નિમાં આહુતિનો “વિસર્ગ” (હોમવું તે ક્રિયા)ને ‘કર્મ’ કહેવાય છે. દ્રૂકમાં યજ્ઞક્રિયાને કર્મ સંજ્ઞા અપાય છે. ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મ નામનું તત્ત્વ કહ્યું છે (યજ્ઞઃ કર્મમુદ્ર); પણ ગીતા ૮.૩૧નું કર્મ સહેજ જુદું છે. (૪) જરામદ્ધનને વશ (ક્ષર); એવું પરત્ત્વ રૂપ (ભાવ); અર્થાત્ ભૂતો, તે જ તેનું અધિભૂત રૂપ. પરતત્ત્વમાં પુરુષ (પુરુષાકાર સ્વરૂપ) એક (ઘટક, અથવા) રૂપ, છે; તેનું બીજું નામ અધિદેવ છે. આ આઠમા અધ્યાયમાં જ પુરુષ અને શ્રીકૃષ્ણ, એ બે ભિન્ન સ્વરૂપો—પરનાં અને પરમાં—છે; બીજા અધ્યાયોમાં પરત્ત્વ પુરુષ રૂપ એટલે શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ, એવો અર્થ છે. પરત્ત્વ એક સ્વરૂપ અહીં અધિયજ્ઞ નામથી કહ્યું છે; પણ તે સ્વરૂપ એટલે શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ; પરનાં નિરાકાર (અક્ષર) કે સાકાર (પુરુષ) સ્વરૂપને “અધિયજ્ઞ” નામ નથી આપ્યું. શ્રીકૃષ્ણ બધા યજ્ઞોના ખરા ભોક્તા છે, માટે તેમને અહીં અધિયજ્ઞ કહ્યા છે. (૫) મનુષ્યે અન્તકાલે પોતાના ઇષ્ટ દેવનું સ્મરણ કરવું; તેા મરણ બાદ તેના આત્મા તે ઇષ્ટ દેવ પાસે જશે; શ્રીકૃષ્ણનું જ સ્મરણ કરવાથી શ્રીકૃષ્ણ પાસે તે આત્મા જશે. “મદ્ભાવ યાતિ”, આ ‘ભોક્ષ’નું એક વર્ણન છે. (૬)–(૭) શ્લોક ૫ થી તે આ અધ્યાયના છેવટ સુધી એક યા બીજી રીતે “પ્રયાણકાલ” વિશે જ કહ્યું છે; અને, તેમાં પણ, ત્રણ પ્રકારના યોગીઓ કહ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણના નિષ્કામ કર્મીઓ; પુરુષના નિષ્કામ કર્મીઓ (૮-૯-૧૦); અને અક્ષરના નિષ્કામ કર્મીઓ (૧૧ થી ૨૭). શ્લોક ૨૮માં આ ત્રણ પ્રકારના યોગીઓ બીજા કોઈપણ આગી કરતાં વધારે સારા છે, એમ કહ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણનો ભક્ત યોગી સર્વોત્તમ છે; પુરુષનો આશ્રય કરનાર નિષ્કામ કર્મી શ્રીકૃષ્ણાશ્રયી-યોગી કરતાં કંઈક નિષ્કૃષ્ટ (૬) છે એમ જણાય છે; અક્ષરના આશ્રયી-યોગીને આ બંને પ્રકારના યોગી (નિષ્કામકર્મી)ઓ કરતાં એક રીતે (પ્રયાણના સમયની દૃષ્ટિએ) નિષ્કૃષ્ટ કહી છે. (૮)–(૧૦) પ્રયાણકાલે (૧૦) પુરુષનું સ્મરણ કરનાર (પુરુષનો મક્ક) યોગી પુરુષને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૧) અક્ષર તત્ત્વ પુરુષથી જુદું છે. શ્લોક ૧ માં (પ્રશ્નમાં) ‘બ્રહ્મ’ અને અધિદેવ શબ્દો છે; શ્લોક ૩ અને ૪ માં અક્ષર અને પુરુષ શબ્દો છે; શ્લોક ૧૦ ના વિષયથી જુદો જ વિષય શ્લોક ૧૧ માં શરૂ થાય છે; અને તે અક્ષર બ્રહ્મ છે. (પદ) ‘ચિદ્વાન્તિ’ બતાવે છે કે આ ‘પદ’ એટલે સ્થાન; ‘શબ્દ’ નહીં. (૧૩-૧૫) શ્રીકૃષ્ણાશ્રયવાળો યોગ બે પ્રકારનો છે; એક, શ્રીકૃષ્ણની પોતાની જ ભક્તિવાળો; બીજો પ્રગ્ભ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિવાળો. આ બીજા પ્રકારની શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિવાળો યોગી વિશે શ્લોક ૧૨ અને ૧૩ માં કહ્યું છે; તેવા યોગી દેહ છોડી વખતે પ્રગ્ભ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કરે તેા તે શ્રીકૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે જ. શ્લોક ૧૦-૧૫ માં મોટું માટે અનેક પ્રકારના શબ્દો વપરાયા છે. તેમાં

‘અક્ષરં ત્રિશન્તિ’ (એટલે પ્રવિશન્તિ) નોધપાત્ર છે; પરમા ગતિમ્; પરમા સંસિદ્ધિમ્; પુનર્જન્મ ન વિચિતે. (૧૬) બ્રહ્માના ભુવન સુધી જનારાઓ આ દુનિયામાં પાછા આવે જ છે. પણ પુરુષને, ધ્રોષ્ટાણને (પ્રતીકદ્વારા અથવા સીધા) અને અક્ષર વ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરનારાઓ આ દુનિયામાં પાછા આવતા નથી. શ્લોક ૧૬ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે પુરુષ અને અક્ષર વ્રહ્મ, એ બે પરતત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણનાં જ સ્વરૂપો છે, કેમકે એ બેને પ્રાપ્ત કરનારાઓ આ દુનિયામાં પાછા આવતા નથી. શ્લોક ૧૬માં એકલા શ્રીકૃષ્ણને જ પ્રાપ્ત કરનારાઓનો નિર્દેશ છે; માટે આપણે આ અનુમાન કરવું જ પડે. (૧૭) પાંચરાવસંહિતાઓમાં નિરાકાર બ્રહ્મના દિવસનું માપ આપેલું છે, એમ પ્રો. એફ. એટોરે આડેરે (Introduction to the Pancaratra) સામિત કર્યું છે (૧૮-૧૯) અહીં નિરાકાર બ્રહ્મના ભક્તો—જે યોગીઓ હોય—તેનું વર્ણન કર્યું છે, તે નિરાકાર બ્રહ્મથી નીચેનું (અપર) તત્ત્વ. શ્લોક ૧૮-૧૯ માં કહ્યું છે; તેમ જ તે નિરાકાર બ્રહ્મથી ઉચેનું (પર) તત્ત્વ. શ્લોક ૨૨માં કહ્યું છે. આમ નિરાકાર બ્રહ્મ (શ્લોક ૧૧ થી જેનું વર્ણન શરૂ થયું છે) તેનું વિસ્તૃત જ્ઞાન અહીં આપેલ છે. અહીં (૧૮-૧૯માં) “અપર અવ્યક્ત” માંથી પ્રાણીમાત્રની સૃષ્ટિ નિરાકાર બ્રહ્મના ‘દિવસ’ની શરૂઆતમાં અને પ્રથમ ‘રાત્રિ’ની શરૂઆતમાં કરી છે. અને નિરાકાર બ્રહ્મને પોતાને ‘પર અવ્યક્ત’ નામ આપ્યું છે (શ્લોક ૨૦). આ રીતે એક જ નિરાકાર બ્રહ્મનાં બે સ્વરૂપો અહીં કહ્યાં છે; એકમાંથી સૃષ્ટિ અને પ્રથમ થાય છે; બીજું સ્વરૂપ “પરમા ગતિ” અને “શ્રીકૃષ્ણનું ધામ” છે. ભૂતોની ઉત્પત્તિ (પ્રાકટ્ય, વ્યુત્પત્ત્ય)નું સ્થાન (યોગિ) કહ્યું છે, માટે “અપર અવ્યક્ત”ને નિરાકારબ્રહ્મ જ માનવું પડે; આ અપર અવ્યક્ત મુંડક વગેરે ઉપનિષદોના ભૂતયોગિ અક્ષરની જગાએ છે, એમ જ સમજવું પડશે, માટે અપર અવ્યક્ત નિત્ય અને ચેતન છે, અને તેને સાતમા અધ્યાયની પરા પ્રકૃતિ સાથે સરખાવી શકાય. ઉપનિષદોમાં અક્ષર વ્રહ્મને જ ભૂતયોગિ તેમજ પરા ગતિ પણ કહેવ છે; પણ ગીતા તે એક તત્ત્વની જગાએ બે (પરાપર) તત્ત્વો રજૂ કરે છે. આ જ આ આદ્યા અધ્યાયની વિશિષ્ટતા છે. બે આદ્યા અધ્યાયના પરતત્ત્વમાં આ ‘અપર અવ્યક્ત’ પણ ગણીએ તો પરાના રૂપોમાં એક વધુ (પાંચમું) રૂપ બેમરવું જોઈએ (૨૧) ગીતામાં આ શ્લોકમાં પહેલી જ વાર અક્ષરને શ્રીકૃષ્ણનું “ધામ” કહ્યું છે; માટે આ સિદ્ધાન્ત ગીતાના આગલા અધ્યાયો-ખાસ બેથી છ સુધીના-થી જુદો પડે છે. શ્રીકૃષ્ણનું આ ધામ પોતે જ મુક્તોની પરમા ગતિ છે. ય પ્રાપ્ય ન મિત્રવન્તે એટલે (૧) સંન્યાસીઓ જેને પ્રાપ્ત કરીને પાછા આ દુનિયામાં આવતા નથી અથવા (૨) જેને ઉત્તરાયણમાં પ્રાપ્ત કરનારા યોગીઓ પાછા આવતા નથી. દક્ષિણાયનમાં પ્રમાણ કરનારા યોગીઓ બ્રહ્મને પહોંચતા જ નથી; ચંદ્રલોકથી જ પાછા આવે છે. આ પર અવ્યક્તને ઉપનિષદોમાં અક્ષર કહેલ છે (અક્ષર કલ્પક). (૨૨) પુરુષ આ પર અવ્યક્તથી પર છે. “અવ્યક્ત જ પર પુરુષ છે;” એવો અર્થ કરવામાં આવે છે; તે બરાબર નથી કેમકે ૮મા અધ્યાયમાં બધે અક્ષર અને પુરુષને જુદા જ જણાવ્યા છે (૮.૩-૪, ૧૦-૧૧); ઉપનિષદોમાં અક્ષર (મુ. ઉપ. ૨.૧.૨) અથવા અવ્યક્ત (કઠોપનિ. ૩.૧૧)થી પુરુષને પર કહ્યો છે. (૨૩) “યોગિન”. આ નિયમ સંન્યાસીઓને માટે નથી (૮.૧૬માં યતયઃ જુઓ). શ્લોક ૨૪માં કહ્યા મુજબ આ યોગિન બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ (વ્રહ્મવિદઃ) છે બ્રહ્મજ્ઞાની હોવા છતાં દક્ષિણાયનમાં પ્રવાળ કરે તો ચંદ્રલોક સુધી જઈને (ત્યા ભોગ ભોગવીને) આ યોગીઓને આટલિ થાય છે. (આ શ્લોકો ૨૩-૨૮નો વિશેષ અર્થ જાણવા જુઓ પ્ર.મો. મોદીનું Bhagavadgita A Fresh Approach). (૨૭) “આ બે ગતિઓનું જ્ઞાન ધરાવનાર બ્રહ્મવિદ યોગી ગણાસો નથી” અર્થાત્ કયતિ આ

યોગી (સીધો અથવા પ્રથમ દ્વારા) શ્રીકૃષ્ણની અથવા પુરુષની ભક્તિવાળો યોગી થાય છે; અથવા 'કૃષ્ણા ગતિ' થાય અને આ દુનિયામાં પાછું આવવું (આવૃત્તિ) થાય તો તે માટે તૈયાર રહે છે. આ અધ્યાયને કોઈ પ્રતમાં તારકવ્રજયોગનું નામ આપ્યું છે; અને ઉચ્ચાર અથવા તારક મંત્ર અહીં (૮.૧૩માં) શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતીક છે. તે ઉપરથી યોગી શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરવાનું વધુ પસંદ કરે છે, એવો અર્થ શ્લોક ૨૭અનો કરાય. કોઈ પ્રતમાં આ અધ્યાયને અક્ષર વ્રજયોગ નામ આપ્યું છે; તે ઉપરથી "બ્રહ્મવિદ યોગી" કૃષ્ણા ગતિથી ભય પામતો નથી, એવો અર્થ કરી શકાય. (૨૭બ) યોગી પુરુષનો ઉપાસક હોય અથવા બ્રહ્મનો; બંને રીતે યોગીએ સર્વેષુ કાલેષુ યોગયુક્ત રહેવું જોઈએ, એ જરૂરી છે (જ્યો ૮.૭). (૨૮) યોગી શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ, અથવા બ્રહ્મ, એ ત્રણ પૈકી કોઈ પણ એકની ભક્તિ ધરાવતો હોય તો પણ વેદ, યજુર, તપ, અને દાનના પુણ્ય ફક્તના કરતાં અધિક ઉત્તમ ફલ (મોક્ષ) મેળવે છે. પર સ્વાનુપૃત્તિ-ગીતા 'મોક્ષ' માટે વિવિધ ખ્યાલો આપના પ્રયોગોનો ઉપયોગ કરે છે.

(૮) ગીતા ૯. (૪-૧૦) આ શ્લોકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનનો કોઈ વાદ કહ્યો નથી, પણ શ્રીકૃષ્ણનો યોગ (નિષ્કામ રહીને જૂતોની ઉત્પત્તિ જેવા મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવાં તે) અહીં વર્ણવ્યો છે; તે વિશે અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે (ગીતા, ૭.૧૨ ઉપર). શ્લોક ૬માં પણ નિર્લિપ્તતા, કર્મબંધન-રહિતતાનું જ દર્શાવ્યું છે. (૭-૧૦) અહીં પ્રકૃતિને "શ્રીકૃષ્ણની" (મામિતા) કહી છે અને "તે શ્રીકૃષ્ણના અધ્યક્ષપણા નીચે જડ એતન બંને પ્રકારની સૃષ્ટિ કરે છે." માટે આ પ્રકૃતિ સાતમા તેમ જ બીજા અધ્યાયોમાં કહેલી પ્રકૃતિથી જુદા પ્રકારની છે. દરેક અધ્યાયના દાર્શનિક વિચારો જુદા જુદા છે. શ્લોક ૧૦ના ત્રિપરિવર્તે શબ્દ ઉપરથી કોઈ દાર્શનિક વાદ ઉત્પન્ન ન કરી શકાય. (૧૨-૧૩) મનુષ્યો શક્ષી, આસુરી અને દેવી પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)નો આશ્રય સ્વેચ્છાએ લે છે, એમ કહ્યું છે. અધ્યાય ૧૬માં બે પ્રકારની સંપત્તિ લઈને સૃષ્ટિ થાય છે, એમ કહ્યું છે. (૧૫) આ શ્લોકમાં અગિ દ્વારા સૂચન છે કે આગલા શ્લોકોમાં (૧૩-૧૪) ભક્તિપ્રધાન યોગીઓનું વર્ણન છે અને હવે (શ્લોક ૧૫-૧૬માં) જ્ઞાનયજ્ઞ કરનારા (યોગીઓ)નું વર્ણન છે. જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞ; ત્રીજા તેમજ ચોથા અધ્યાયના મુદ્દા કરતાં નવમા અધ્યાયનો જ્ઞાનયજ્ઞ જુદો છે. એકત્વેન, "એકલા શ્રીકૃષ્ણ જ બધું છે" અથવા એકલા જ શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ બધું છે. વૃષકત્વેન શ્રીકૃષ્ણ અક્ષરથી અથવા જીવાત્માથી અલગ છે (સરખાવો બ્ર.સ. ૨.૩.૨૮). વહુષા શ્રીકૃષ્ણ અનેકવિધ છે. એકત્વે વૃષકત્વેન, વહુષાનો ચોક્કસ અર્થ કંઈપણ શક્ય નથી. વિશ્વતોમુલમ્-આ શબ્દ ગીતા ૧૦.૩૩ (વાત્ વિશ્વતોમુલઃ અને ૧૧.૧૧માં વપરાયો છે. "ચારે બાજુ મુખોવાળું." (૧૬) અહીં ચાલુ થતાં અંગેમાં શ્રીકૃષ્ણની ભાવના છે, જેમ ગીતા ૪.૨૪ (બ્રહ્મર્પણમ્) પ્રમાણે એ જ સાધનો-અંગેમાં નિરાકાર પરતત્ત્વ (બ્રહ્મ)ની ભાવના છે. (૨૬) મયિ તે તેષુ ચાપ્દમ્ ઉપરથી આપણને ન ત્વં તેષુ તે મયિનો અર્થ, "હું તે ભાવોમાં આસક્તિ ધરાવતો નથી, તે ભાવો મારામાં વળગેલા છે," એ સમજાય છે. તા. ક. આખા નવમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણનો જ નિદેશ છે; પરના, મુક્તાત્માઓથી પ્રાપ્ત, નિરાકાર સ્વરૂપનો ઉદ્દેશ-બીલકુલ કરવામાં આવ્યો નથી.

(૯) ગીતા ૧૦. (૪-૫) મનુષ્યને વિવિધ મનોવૃત્તિઓ પરતત્ત્વ-શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી મળે છે. આ સિદ્ધાન્ત વિભૂતિયોગના શિક્ષણ માટે છે. (૮) મત્ત્ત્વ પ્રવર્તે-મારામાંથી દરેક જૂન (પ્રારુણી) પ્રવૃત્તિ કરે છે-આ કથન પણ નિષ્કામકર્મના આચરણ માટે છે. (૧૦) શ્રીકૃષ્ણ જ પર બ્રહ્મ, પર ધામ અને શાશ્વત પુરુષ છે; સરખાવો ગીતા ૧૧.૧૮, ૩૭-૩૮. આવાં વાક્યો ઉપરથી

એમ અનુમાન થાય કે આ શ્લોકોમાં શ્રીકૃષ્ણ અને બ્રહ્મ, બે એક જ છે. 'બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું' ધામ નથી. શ્રીકૃષ્ણ, બ્રહ્મ અને પુરુષ, એક પરતત્ત્વનાં સ્વરૂપો (aspects) છે. ગીતાના અધ્યાય ૨ થી ૭માં શ્રીકૃષ્ણ એક જ પરત્વું સાકાર સ્વરૂપ છે; પુરુષનો નિર્દેશ ત્યાં નથી. (૩૯) આ દશમા અધ્યાયમાં, 'પ્રકૃતિ' નામના તત્ત્વ વગર જ એક શ્રીકૃષ્ણના પોતાનામાંથી જ યરાચર જગત ઉત્પન્ન થાય છે, એવો સિદ્ધાન્ત વિવક્ષિત છે. શ્લોક ૪૧ પણ એ જ સિદ્ધાન્ત સાબિત કરે છે. (૪૨) આ શ્લોક પણ પ્રકૃતિ 'ગર સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણમાંથી' (શ્રીકૃષ્ણના એક અશમાથી) સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ અને રિચિતિનું પ્રતિપાદન કરે છે. બ્રહ્મસૂત્ર ૧.૪. ૨૩-૨૮ મુજબ પ્રકૃતિ તત્ત્વ અને પર તત્ત્વ બંને એક જ છે. પ્રકૃતિને લુપ્તું તત્ત્વ અથવા પરની શક્તિ પણ માનવાથી છાન્દોગ્ય-બૃહદારણ્યક ઉપનિષદોના શબ્દોના ભંગ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણના એક અંશમાં જગત સમાયું છે અને રિચર છે. શ્રીકૃષ્ણ જગતમાં અને જગત બહાર છે.

(૧૦) ગીતા ૧૧. (૨) સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણમાંથી જૂતાની ઉત્પત્તિ અને પ્રથમ થાય છે, એ સિદ્ધાન્ત અર્જુને ૧૦મા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ પામેથી સાંભળ્યો હતો, એમ અર્જુન અહીં કહે છે. આ ૧૦.૩૯, ૪૧-૪૨ ને ધ્યાનમાં રાખીને અહીં લખાયું છે. (૭) શ્રીકૃષ્ણના દેહમાં "એક" ઠેકાણે "સુમત્ર" જગત રહેલું છે; જુઓ શ્લોક ૧૩. (૧૬) અર્જુન શ્રીકૃષ્ણનાં અનેક સ્વરૂપો જુએ છે. તેમાં પ્રથમ સ્વરૂપ અનેક બાહુ, ઉગ્ર, વક્રત્રનેત્રવાળું છે. (૧૭) બીજું સ્વરૂપ ચતુર્ભુજ છે, શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ જેના ચાર હાથમાં છે તેવું. શ્લોક ૪૬ માં અર્જુને આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બીજી વાર દેખાડવાને શ્રીકૃષ્ણને વિનંતિ કરી, પણ શ્રીકૃષ્ણે તે ફરીને દેખાડ્યું નહોતું; માત્ર માનુષ સ્વરૂપ જ દેખાડ્યું. શ્લોક ૫૧. (૧૮) શ્રીકૃષ્ણ જ અક્ષર વ્રહ્મ અને પુરુષ છે; અર્થાત્ એક જ પર તત્ત્વનાં એ ત્રણ સ્વરૂપો છે; અહીં અક્ષર વ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું ધામ નથી. જુઓ ઉપર ગીતા ૧૦.૧૦-૧૩. (૧૯) જેને ચન્દ્ર અને સૂર્ય રૂપે બે આંખો છે; તે અર્જુને જાણેયું ત્રીજું રૂપ છે. આ જ પુરુષ રૂપ છે; મુકક ઉપ. ૨.૧.૪માં પણ આ પુરુષ રૂપનું વર્ણન છે. (૨૦) શ્લોક ૨૦-૩૧માં શ્રીકૃષ્ણનું "ઉમરૂપ" વર્ણવેયું છે; તે ચોથું રૂપ છે. તે ભયંકર રૂપ છે; તેનું જ નામ કાલ (૧૧ ૩૨) છે; તે રૂપ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ લોકોનો નાશ કરે છે (લોકલ્પયન્), જેમાં અર્જુન દ્રોણ, ભીષ્મ વગેરેને શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા અગાઉથી હણાએલાં જુએ છે. શ્લોક ૩૩-૩૪, જેના ઉપરથી આ અગિયારમા અધ્યાયને 'વિશ્વરૂપદર્શનયોગ'નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. (૩૭-૩૮) અહીં પણ "અક્ષર" શ્રીકૃષ્ણનું ધામ નથી; પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ અક્ષર રૂપ તેમ જ પુરુષ રૂપ છે (પુરુષઃ પુરાણ). (૫૩) દૃષ્ટાન્તમિ-અહીં ભકતને "દર્શન" (vision) થાય છે, એવો સિદ્ધાન્ત આપ્યો છે. પ્રથમ જ્ઞાન પછી આ દર્શન અને પછી તેમાં પ્રવેશ-શ્લોક ૫૪. (૫૫) મત્કર્મકૃત્-શ્રીકૃષ્ણે કરેલાં (નહી કરેલાં) કર્મો કરનારો; અને એ રીતે તે કર્મોનાં ફલથી નિર્લિપ્ત રહેનારો-આ અગિયારમા અધ્યાયમાં પણ-દશમા અ. ની જેમ-જડ પ્રકૃતિ જેવું કંઈ તત્ત્વ દર્શાવ્યું નથી, કેમકે સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ જ જગત રૂપ છે.

(૧૧) ગીતા. ૧૨. (૧) અહીં સાકાર શ્રીકૃષ્ણ અને નિગકાર અક્ષર બ્રહ્મ, એમ બે સ્વરૂપો પર તત્ત્વનાં કલાં છે. બંનેની ઉપાસના (ભક્તિ) પૂર્વક નિષ્કામ કર્મોચરણ, ભક્તિયોગ, આ અધ્યાયનો વિષય છે (યોગક્તિમ). (૪) અક્ષરની ભક્તિવાળા યોગીઓ પણ શ્રીકૃષ્ણને જ મેળવે છે (તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ) કારણ ? શ્રીકૃષ્ણ અને અક્ષર-અવ્યક્ત એ બંને એકનાં જ બે દૃષ્ટિકોણો છે. એવો અહીં સિદ્ધાન્ત છે. (૮) 'નિરતિષ્ઠામિ મયેવ'-મોક્ષનો એક ખ્યાલ-તા. ક. આ અધ્યાયમાં

શ્રીકૃષ્ણથી અલગ રીતે પુંજનો નિર્દેશ નથી, તેમજ પ્રકૃતિનો નિર્દેશ પણ અહીં નથી; જગતની સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-પ્રવૃત્તિની જ વાત આ અધ્યાયમાં નથી. પણ શ્રીકૃષ્ણ અને અક્ષર, બંને “પ્રાપ્ય” છે.

(૧૨) ગીતા ૧૩. [અ] (૧) સાકાર શ્રીકૃષ્ણ=ક્ષેત્રજ; ક્ષેત્રજ જીવ રૂપે છે. (૩) ક્ષેત્ર=અક્ષર વ્રહ્મા; એમ સ્તોક ૪ ઉપરથી જણાય છે. સ્તોક ૪ અમાં વેદનાં મંત્રોનો નિર્દેશ છે, અને ૪ અમાં બ્રહ્મસૂત્રપદોનું અનુસંધાન છે. ઉપનિષદોનાં અમુક વાક્યો-જેમાં બ્રહ્મ અથવા આકાશ, જ્યોતિ, વાયુ, વગેરેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-પ્રવૃત્તિ કહ્યાં છે, તે વાક્યોને “બ્રહ્મસૂત્રપદ” ગીતા કહે છે, તે શ્રુતિઓમાં હેતુઓ (આકાશ, વાયુ, જ્યોતિ, વગેરેનો અર્થ ‘બ્રહ્મ’ શા માટે, અને ભૌતિક આકાશ વગેરે કેમ નહીં, તેનાં કારણો) પણ આપેલાં હોય છે. પ્રચલિત બ્રહ્મસૂત્રમાં પણ આ શ્રુતિઓની ચર્ચા આવે છે, અને આ શ્રુતિવાક્યોમાં આપેલાં હેતુઓ પ્રચલિત બ્ર. સૂ. માં દલીલ તરીકે ઉદ્ધૃત કરીને આપવામાં આવેલા છે. (૫) ક્ષેત્ર એટલે નિરાકાર બ્રહ્મ. મહાસારત્ર શાન્તિપર્વમાં ક્ષેત્ર શબ્દ નિરાકાર બ્રહ્મના અર્થમાં વપરાયો છે, દા. ત. ક્ષેત્ર કીર્ત્ત્વં જીવાનામ્ વગેરે મહાભારત ૧૨.૨૧૩.૧૩; ૧૨.૨૪૬.૧૦-૧૧; ૩૦૭.૧૪; ૩૧૮.૧૧ જુઓ (Aksara, A Forgotten Chapter, P. 37). ક્ષેત્રનો એક વિકાર અવ્યક્ત ‘જડ’ પ્રકૃતિ છે. આ સ્તોકમાં પાંચ વિષયો, દશ ઇન્દ્રિયો એક મન, પાંચ મહાભૂતો, અહંકાર અને બુદ્ધિ તથા અવ્યક્ત એમ કુલ ૫+૧+૫+૧+૧+૧ (અવ્યક્ત) =૨૪ તત્વોને તે ક્ષેત્રના વિકારો ગણાવ્યા છે. (એ ઉપરાંત બીજા વિકારો પણ સ્તોક ૬માં છે.) સ્તોક ૨૬માં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ (શ્રીકૃષ્ણ) ના સંયોગથી સ્થાવરજંગમ સત્ત્વોની ઉત્પત્તિ કહે છે. અહીં ક્ષેત્રને “ શ્રીકૃષ્ણનું ” (એટલે શ્રીકૃષ્ણની ચેતન શક્તિ) નથી કહ્યું. પરતત્ત્વમાં અન્તર્ગત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ, બે છે; અર્થાત્ એ બે મળીને એક પરતત્ત્વ થાય છે, એવો અર્થ છે. અહીં ક્ષેત્રને મુક્ત જીવાત્માઓથી પ્રાપ્ય કહ્યું નથી, માત્ર સૃષ્ટિમાં ક્ષેત્રજનું સહકારી કહ્યું છે. મોક્ષમાં પ્રાપ્ય તત્ત્વ અહીં માત્ર ક્ષેત્રજ એક જ છે. ક્ષેત્રજ સાકાર શ્રીકૃષ્ણ જ છે (૧૩.૨). ક્ષેત્રનો પ્રથમ વિકાર અવ્યક્ત (જડ પ્રકૃતિ) છે. આ સૃષ્ટિપ્રક્રિયા બીજા બધા અધ્યાયો કરતાં જુદી છે. [ખ] (૧૨) અહીં નવો વિચાર આપ્યો છે. પરતત્ત્વ મુખ્યત્વે નિરાકાર બ્રહ્મ છે, પણ તે નિરાકાર પરતત્ત્વમાંજ શ્રીકૃષ્ણ “પરા શક્તિ” છે. “મત્વરં વ્રહ્મ”નો આવેલો અર્થ શ્રીશંકરાચાર્યની પહેલાના એક ભાષ્યમાં કરવામાં આવ્યો હતો, એમ શંકર ભાષ્યમાં કહ્યું છે. અનાદિ+મત્વરં=પદો લેવાં; અનાદિમત્+વરં નહીં. ઉપનિષદોમાંના અવ્યક્ત પુરુષ પર (કઠ. ૩.૨.૧૧), અક્ષરાત્પરતઃ પરઃ પુરુષઃ (મુઢક ૩.૨.૧૨), વગેરે વાક્યો પ્રમાણે અનાદિ મત્વરં વ્રહ્મનો અર્થ કરીએ તો “અનાદિ બ્રહ્મ, જેનાથી હું શ્રીકૃષ્ણ પર છું” એવો અર્થ થાય. પણ શ્રીશંકરાચાર્યે એના પુરાગામી ભાષ્યકારનો જે અર્થ આપ્યો છે તે આપણે લાઇએ તો ઉપશેા અર્થ થાય, જે મુજબ પ્રાધાન્ય અનાદિ બ્રહ્મને મળે છે અને એ નિત્ય નિરાકાર બ્રહ્મમાં જ શ્રીકૃષ્ણ શક્તિ રૂપે છે, માટે શ્રીકૃષ્ણતત્ત્વ (નિરાકારની ગોણ શક્તિ) ઠરે છે. બ્રહ્મ આ શ્રીકૃષ્ણ રૂપ શક્તિનો સ્વામી ઠરે છે. આ જ અર્થ શબ્દાર્થ છે. શ્રીશંકરાચાર્યને દાર્શનિક રીતે એ અર્થ અશક્ય લાગ્યો, તેથી વ્યાકરણ વિરુદ્ધ, ‘અનાદિમત્+વરં વ્રહ્મ’ એવો અન્ય એમણે લીધો છે અને અનાદિમત્ પ્રયોગને વ્યાકરણથી સિદ્ધ કરવા યત્ન કર્યો છે. પણ બ્રહ્મમૂર્તમાં નિરાકાર બ્રહ્મને એક એવું તત્ત્વ કહ્યું છે કે જેમાં એ (બ્રહ્મ)જ પ્રધાન (મુખ્ય) છે અને પુરુષ ગોણ છે. ત્યાં આ સિદ્ધાન્તની સમજૂતી તરીકે “અહિ” (સર્પ) અને “કુંડલ” (સર્પનું ગુંચળું -coil, ગોળાકાર સર્પ)નું દષ્ટાન્ત આપ્યું છે (બ્ર. સૂ. ૩.૨.૨૭, જ મળ્યપદેસાત્ ત્વદ્વિકુલ્લાત જુઓ પ્ર.મો. મોદીનું A Critique of the Brahma-sutra, Part I, Interpretation, પાનાં ૪૨-૪૩):

આમ, બ્રહ્મ મુખ્ય રહીને શ્રીકૃષ્ણ ગૌણ રહે, એવું આ ગીતા ૧૩.૧૨-૧૭નું પરતત્ત્વ છે. આ મુખ્યગૌણભાવસંબંધ અદિક્ષુદ્ધસંઘ જેવો અથવા પ્રકાશ અને પ્રકાશાશ્રય (જેમકે સૂર્ય અને સૂર્યનું ગોળાકાર બિંબ) જેવો છે. આમ એક જ પરતત્ત્વ એક સમયે (યુગપદ) નિરાકારસાકાર ઉભયવિધ છે, અને તેમાં નિરાકાર સ્વરૂપ મુખ્ય છે, સાકાર રૂપ ગૌણ છે. શ્લોક ૧૩-૧૪માં જે સાકાર (મર્ત્યાણિપાદમ્) અને નિરાકાર (મર્વેન્દ્રિયનિર્વર્જિતમ્) બંનેનાં વિશેષણો આપ્યાં છે, તે બંને પ્રકારના વિશેષણો એક જ બ્રહ્મમાં ઉપર્યુક્ત રીતે સત્ત્વ સ્વરૂપે છે. આખી સૃષ્ટિ આ એક તત્ત્વથી સમગ્રવી છે. શ્લોક ૧૬માં (અવિમલ્લ ચ ભૂતેષુ વિમલ્લમિત્ર ચ સ્થિતમ્ । મૂતમર્તૃ ચ તજ્જેય પ્રસિષ્ણ પ્રમલિષ્ણ ચ ॥)—આ તેરમા અધ્યાયમાં ત્રણ દાર્શનિક યુગ્મે આપ્યાં છે :—(૧) ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞ, (૨) જ્ઞાનજ્ઞેય અને (૩) પ્રકૃતિપુરુષ; તેમાં બીજા યુગ્મમાં અનાદિ અને “મત્સર” વ્રહ્મ “જ્ઞેય”માં ગણાવ્યું છે. (૧૮) ‘મદ્ભાવ’-મોક્ષનો એક ખ્યાલ છે. [ક] (૧૯) અહીં પ્રકૃતિ એટલે જડ પ્રકૃતિ અને પુરુષ (જીવાત્મા), બંનેને અનાદિ તત્ત્વો કહ્યાં છે. આ જીવાત્માને જ પરમેશ્વર (૨૭), ધૃત્વર (૨૮) અને પરમાત્મા કહ્યો છે. માટે, અહીં [ક]માં પરતત્ત્વ સાકાર ધૃત્વર છે. વળી, ૩૦માં એ જ પરતત્ત્વ જેમાં સર્વે જીવો (જૂતો) છે તેને બ્રહ્મ કહ્યું છે. માટે આ ત્રીજા યુગ્મમાં પરતત્ત્વ ઉભયરૂપ છે. અહીં જીવાત્મા (પુરુષ) અનાદિ હોવા છતાં પરમાત્માનું જ એક સ્વરૂપ છે, અને શ્લોક ૨૨માં કહેલ (સાક્ષી) પર: પુરુષ: એ જ પરમાત્માનું બીજું સ્વરૂપ છે, એમ અનુમાન કરવું જોઈએ. ગીતાએ જીવ-પરમાત્માના સંબંધ વિશે સ્પષ્ટતા કરી નથી; બંનેને એક જ માન્યા છે; પણ આ શ્લોકોમાં (૧૩.૧૯-૩૩માં) આખી ગીતામાં પહેલીવાર જીવ-પરમાત્માનો અનાદિ સંબંધ બતાવવા યત્ન થયો છે. ગીતા ૧૫.૭ની જેમ જીવાત્માને પરમાત્માનો અંશ અહીં કહ્યો નથી. અહીંનો જીવાત્મા પરમાત્માનું, એક અનાદિ સ્વરૂપ છે. શ્લોક ૩૦ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્ર “એક બ્રહ્મમાં રહેલાં” છે (યદા મૂતપૃથ્થમાવમેક્સ્યમનુપવયતિ । તત્ત્વ એવ ચ વિસ્તાર વ્રહ્મ સંપચતે તદા ॥); આ વાક્યમાં પણ જીવાત્મા-પરમાત્માના સંબંધની સ્પષ્ટતા નથી જણાતી. શ્લોક ૩૨માં જીવાત્માની નિર્લિપ્તતા અને શ્લોક ૩૩માં જીવાત્માની સર્વદેહપ્રકાશકતા કહી છે. શ્લોક ૩૩-૩૪માં જીવાત્મા અને ક્ષેત્રજ્ઞનો અભેદ સંબંધ બતાવ્યો હોય એમ જણાય છે, અને એ રીતે અધ્યાય ૧૩ના પ્રથમ યુગ્મ “ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞ”માં જીવાત્મા કેવી રીતે અદૃષ્ટ કરવો, તે સમજાવવા યત્ન થયો છે. ગીતામાં જ્યાં જીવ-બ્રહ્મના સંબંધની સ્પષ્ટતા નથી કરી, ત્યાં બંનેનો અભેદ માનવો જોઈએ, કેમકે ઉપનિષદોમાં “અભેદ” કહ્યો હતો, તત્ત્વમસિ, અહ વ્રહ્માસ્મિ વગેરે વાક્યોમાં. આ “અભેદ” કેવા પ્રકારનો છે, તેની ચર્ચા ગીતામાં નથી; પરંતુ એ “અભેદ” શાંકર વેદાન્ત જેવો ન હતો; તદુપસારત્વાત્ તદ્વ્યવરૂપે: “જીવાત્મામાં પરમાત્માના ગુણોનો સાર હોવાથી જીવને પરમાત્મા કહે છે”; એમ બ્રહ્મસૂત્ર ૨.૩.૨૯માં કહ્યું છે. અને બ્ર. સૂ. ૨.૩.૨૮માં જીવાત્માને પરમાત્માથી પૃથક્ “જુદો” કહ્યો છે-ગીતા ૧૫.૭માં જીવને સ્પષ્ટ રીતે પરમાત્માનો અંશ કહ્યો છે; અને બ્રહ્મસૂત્ર ૨.૩, ૪૩-૪૭ માં એ જ મત સ્વીકારાયો છે. પણ ગીતા ૧૩.૧૯-૩૩ માં અંશત્વ નથી કહ્યું; ઉપનિષદોની જેમ માત્ર એક પ્રકારનો અભેદ કહ્યો છે. જીવાત્માની આટલી ચર્ચા ગીતાના બીજા કોઈ અધ્યાયમાં કરી નથી—તેરમા અધ્યાયના ત્રણ દાર્શનિક યુગ્મે ત્રણ પ્રકારના યોગો (નિષ્કામ કર્મના પ્રકારો) શીખવવા માટે કહ્યાં છે, તે પ્રકરણ ૨માં સ્પષ્ટ કર્યું છે (જુઓ પા. ૧૦, ૩૮).

(૧૩) ગીતા ૧૪. (૨) સાધર્મ્ય-મોક્ષ સ્થિતિમાં મુક્ત આત્મા બ્રહ્મ (સાકાર કે નિરાકાર) રૂપ થતો નથી, પણ સાધર્મ્ય મેળવે છે, બ્રહ્મના જેવા ધર્મોવાળો થાય છે. મોક્ષાવસ્થાનું આ વર્ણન

માત્ર આ અધ્યાય (૧૪) માં જ છે. અહીં કલ્યા મુજબ મોક્ષમાં પણ જીવાત્મા અને પરમાત્માનું પૃથક્ત્વ જળનાઇ રહે છે. (૩-૪-૫) પરતત્ત્વ, વ્રણનું (જુઓ નીચે શ્લોક ૨૬-૨૭) અને જુએક છે :—(૧) શ્રીકૃષ્ણ, (૨) મહદ્ બ્રહ્મ, ચેતન નિરાકાર તત્ત્વ, જે શ્રીકૃષ્ણના બીજપ્રદાન માટે યોજિ રૂપ છે, અને જેમાંથી “જૂતો”નો જન્મ થાય છે. અને (૩) જડ પ્રકૃતિ. આ પ્રકૃતિને મહદ્ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થએલી કહી નથી; તેથી પરતત્ત્વમાં જ એક ઘટક તરીકે આ પ્રકૃતિને સમજાએ, તો કંઈ વાંધો જણાતો નથી. સાતમા અધ્યાયમાંની પરા અને અપરા પ્રકૃતિઓ “શ્રીકૃષ્ણની” છે, એટલે શ્રીકૃષ્ણની શક્તિઓ છે; પણ આ ૧૪માં અધ્યાયમાં મહદ્ વ્રહ્મ અને પ્રકૃતિ “શ્રીકૃષ્ણનાં” નથી; માટે તે ત્રણ મળીને પરતત્ત્વ થાય છે, એવો મત અહીં છે. —અહીં પરતત્ત્વનું વર્ણન કરવાનો ગીતાકારનો ઉદ્દેશ નથી; પ્રકૃતિના ગુણો બંધનકારક છે એ ઉપદેશ અહીં મુખ્ય છે. તે અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે. (૨૬-૨૭) શ્લોક ૩-૪-૫મા પર ના જે ત્રણ ઘટકો કહ્યાં છે તે ઉપરાંત એક વધુ ઘટક અથવા પરનું ઉપાન્તર, નિરાકાર બ્રહ્મ (વ્રહ્મગો હિ પ્રતિષ્ઠાહમ્...) અહીં કહ્યું છે; અને તે નિરાકાર બ્રહ્મની પ્રતિષ્ઠા અથવા આધાર શ્રીકૃષ્ણ છે, એમ કહી શ્રીકૃષ્ણ સાથે એ નિરાકાર બ્રહ્મનો સંબંધ શ્લોક ૨૭માં બતાવ્યો છે. આ સંબંધમાં શ્રીકૃષ્ણ મુખ્ય અથવા પ્રધાન (ઘટક) હો છે અને “બ્રહ્મનો આશ્રય” શ્રીકૃષ્ણ છે, એમ સિદ્ધાન્ત બને છે. શ્લોક ૬૬ મુજબ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ ધરાવનાર યોગી બ્રહ્મરૂપ થવાની યોગ્યતા મેળવે છે, બ્રહ્મરૂપ થાય છે; એટલે શ્રીકૃષ્ણના ભક્તની ધ્વજા નિરાકાર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિની હોય તો તેને નિરાકાર બ્રહ્મ મળે છે, એમ સમજવું જોઈએ. એ જ રીતે, ગીતા ૧૨.૪ મુજબ નિરાકાર બ્રહ્મના ઉપાસક (યોગી)ની ધ્વજા જો સાકાર શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિની હોય તો તેને નિરાકારની ઉપાસનાથી જ શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ અર્થ કરવો જોઈએ. આ સિદ્ધાન્તનું મૂળ કારણ તો એ જણાય છે કે શ્રીકૃષ્ણ અને નિરાકાર બ્રહ્મ બંને એક જ તત્ત્વના માત્ર જુદા જુદા સ્વરૂપો. અહિકુન્ડલત્ત્વ કે વ્રજાગાધ્રયત્ત્વ (વ્ર. સુ. ૩.૨. ૨૭-૨૮) છે. ગીતા ૧૪.૭માં “વ્રહ્મગો હિ પ્રતિષ્ઠા અહમ્” કહ્યું છે; એનો અર્થ, જેમ આપણે કુંડલાકાર સર્પના ઉપર એ આકાર રહિત સર્પનો આધાર છે, એમ. કહીએ, અથવા જેમ મંડલાકાર સૂર્યના ઉપર મૂર્ચના પ્રકાશનો આધાર છે એમ કહીએ, તેવો છે. દુઃખમાં પર તત્ત્વને સાકાર કે નિરાકાર કહેવું, એટલે, પરના એક સ્વરૂપ ઉપર વધારે ભાર મૂકવો, એજ અર્થ થાય છે; કેમકે, વસ્તાની વિવક્ષા હોય કે નહીં, છતાં પરતત્ત્વ સ્વતઃ “ઉભયવિધ,” પુરુષાકાર અને નિરાકાર બંને, છે જ. આ ઉભયવિધતા ગીતાના સમયમાં સાર્વજનિક માન્યતા, સર્વ ફિલસૂફો દ્વારા સ્વીકાર, પામેલી હતી, એમ ગીતા ૧ થી ૬ દ્વારા સિદ્ધ થયું છે; અને ગીતા ૧૨.૪, ૧૪.૨૫-૨૭ દ્વારા પણ એજ સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ થાય છે.

(૧૪) ગીતા ૧૫. (૧-૩) અત્યંત વક્ષ જડ પ્રકૃતિનું પ્રતીક છે, તે અગાઉ બતાવ્યું છે (જુઓ પા. ૧૧). એ પ્રતીકનો “ઉચ્છેદ” કરવાનું કહ્યું છે, માટે તેને પરનું “કાર્થ” માનીએ તો વાંધો ન આવે. (૪-૬) અહીં નિરાકાર બ્રહ્મને એક પદ, સ્થાન, કહ્યું છે; અને તેને જ શ્લોક ૬માં શ્રીકૃષ્ણનું ધામ પણ કહ્યું છે, આમ પરતત્ત્વ સાકાર નિરાકાર, ઉભય રૂપ છે. છતાં નિરાકાર સ્વરૂપ સાકાર શ્રીકૃષ્ણનું “ધામ” છે, રહેવાની જગ્યા છે. મુક્તોનું પ્રાપ્ત્ય પદ હોઈને સાકારનું રહેવાનું સ્થળ પણ તે જ હોય, તેવો આ સિદ્ધાન્ત આ અધ્યાયમાં છે. શ્લોક ૪માં જે પુરુષનો નિર્દેશ છે, તે શ્લોક ૬ ના સંદર્ભ ઉપરથી શ્રીકૃષ્ણ જ છે, એમ અનુમાન થાય છે.

આત્મા અધ્યાત્મી જેમ પુરુષ સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણથી અલગ અહીં નથી જણાતું. (૭-૧૧) જીવાત્માને અહીં શ્રીકૃષ્ણનો “અંશ” કહ્યો છે. આ વિશે ઉપર (પાનું ૧૧) ગીતા ૧૩.૧૯-૩૧ ની નોંધમાં સ્પષ્ટતા થઇ ગઇ છે. જીવાત્માના અંશત્વનો સિદ્ધાન્ત ૧૫ માં અધ્યાયનો એકનો જ છે. પરમાત્માનો અંશ પ્રકૃતિમાંથી સૂક્ષ્મ દેહ ખેંચે છે, તેથી તે જીવત્વ પામે છે—શ્લોક ૭. આમ શ્લોક ૭ માં “પ્રકૃતિ”નું સૂચન થયું છે. તે “પ્રકૃતિ” પણ પરમા જ રહેલી છે; અહીં જડ પ્રકૃતિને બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી નથી કહી, તેમ “શ્રીકૃષ્ણની” (શક્તિ) પણ નથી કહી. (૧૫) “સર્વના હૃદયમાં પણ હું ખેડેલો છું.” આ વાત તત્ત્વ “સાક્ષી” રૂપ છે. (૧૬-૧૮) દરેક જૂત (પ્રાણી) ક્ષર પુરુષ (જીવાત્મા, જન્મમરણચક્રીન જનાં નિત્ય, પરિણામી—નિત્ય; ક્ષર એટલે વિનાશી નહીં) છે, અને દરેક જીવાત્મા સાથે હૃદયમાં રહેલો “સાક્ષી” “અક્ષર પુરુષ (કૃત્ય, અવિકારી—નિત્ય)” છે; આ બન્નેથી પર એવું જે પરતત્ત્વ છે તેનું નામ પરમાત્મા, પુરુષોત્તમ છે, અને તે જ શ્રીકૃષ્ણ છે. ક્ષર પુરુષ શ્રીકૃષ્ણનો “અંશ”ને અક્ષર પુરુષ શ્રીકૃષ્ણનું એકસ્વરૂપ છે. આમ જેમાં પર તત્ત્વનાં બે સ્વરૂપો સાકાર તથા નિરાકાર છે, અને જેમાં નિરાકાર સ્વરૂપ મુક્તોનું પ્રાપ્ય સ્થાન, સાકારની જેમ જ, હોવાં જનાં શ્રીકૃષ્ણનું ધામ (સ્થાન) છે, અને જેમાં ‘જીવ’ પરમાત્માનો અંશ છે, તેમજ જેમાં જડ પ્રકૃતિ પણ રહેલી છે, એવું એક પર તત્ત્વ અહીં પંદરમા અધ્યાયમાં પ્રતિપાદિત છે. અહીં શ્રીકૃષ્ણ અથવા પુરુષની જ બધી “પ્રતિષ્ઠા” છે, એમ કહી એક પ્રકારનો યોગ મુખ્ય વકનવ્ય છે, એ અગાઉ (પાનું ૧૧) કહેવાઇ ગયું છે. ગીતામાં દરેક દાર્શનિક વિચાર “નિષ્કામ કર્મ”માં ઉપકારક તરીકે જ બતાવવામાં આવ્યો છે.

(૧૫) ગીતા ૧૬. આ અધ્યાયના તત્ત્વજ્ઞાનની વિશિષ્ટતા બે પ્રકારના, દૈવી અને આસુરી સંપદ લઇને, સૃષ્ટિમાં પ્રકટ થયેલા જીવોનો સિદ્ધાન્ત છે, (જુઓ પાનાં ૩૧, ૩૯). દૈવી સંપદ સહિત સરળએલા જીવોને મોક્ષનો અધિકાર છે, અને આસુરીસંપદ સાથે સરળએલા જીવોને માટે “બંધન”નું નિર્માણ થઇ ચૂક્યું જ છે—શ્લોક ૫. આવા બે “બૂનસર્ગો,” પ્રાણીની સૃષ્ટિઓ, જ છે—શ્લોક ૬. “સૃષ્ટિ” બે પ્રકારની છે, એ સિદ્ધાન્ત, ગીતાના લેખકને તે વખતના સમાજમાં જે એક ઉદ્ધામ વૈદિક વાદ હતો, તેના ઉપરથી અને પોતે પ્રતિપાદન કરવા ઇચ્છેલા નિષ્કામ કર્માચરણ ઉપરથી સૂત્રો, એમ જણાય છે. શ્લોક ૨૦—“આસુરી સંપત્તિવાળા જીવો અને મેળવ્યા વિના જ અધમા ગતિને જ પ્રાપ્ત કરે છે” (મામપ્રાપ્યૈઃ કૌન્તેય તતો માન્યવર્મા ગતિમ્), એ “સિદ્ધાન્ત, “મનુષ્યો દરેક રીતે (મર્જા) અને પહેંચવાના માર્ગને જ અનુસરે છે” (મમ વર્તાનુવર્તન્તે મનુષ્યા. વાર્થ સર્વથા—ગીતા ૪.૧૧), એ સિદ્ધાન્તથી જુદો જ છે. (૨૨-૨૩) પરાગતિ, સિદ્ધિ—એટલે મોક્ષ—અધ્યાય ૧૬માં નિરાકાર બ્રહ્મનો નિર્દેશ જ નથી. બે પ્રકારની બૂનસૃષ્ટિ કહી છે, અને શ્રીકૃષ્ણને “પ્રાપ્ય” કહ્યા છે (શ્લોક ૬ અને ૨૦).

(૧૬) અધ્યાય ૧૭. સોળમા અધ્યાયમાં ‘જીવાત્મામાં (યોગ=નિષ્કામ કર્માચરણના) સદૃશણો અથવા તદિરોધી શુભો જીવાત્માની “સૃષ્ટિ”થી જ આવે છે’, એમ કહ્યા પછી અહીં સાત્ત્વિક, વગેરે ત્રણ (જે પણ યોગની દૃષ્ટિએ સમગ્નવી છે તે) “સ્તમાવ”માંથી જન્મ પામે છે એમ કહ્યું છે. (૬) “શ્રીકૃષ્ણ મનુષ્યના અન્તઃસરીરમાં રહે છે અને મનુષ્યનાં સારાનરસાં કર્મોથી એને અસર પડે એ છે”—આ “સાક્ષી”નો એક નવો સિદ્ધાન્ત છે. (૭) આહારની પસંદગી, યત્ન, તપ, દાનનાં કર્મો કરવામાં મનની વૃત્તિ, વગેરે પણ સ્તમાવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી યદ્દાને લીધે મનુષ્યમાં જુદી જુદી હોય છે. (૨૩) ઔત્તમત્વ—નિરાકાર બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે—આમ શ્લોક ૭માં અને

૨૨-૨૪માં અનુક્રમે સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) અને નિરાકાર (બ્રહ્મા)નો નિર્દેશ છે. માટે પરતત્વ ઉભયરૂપ છે, એ સિદ્ધાન્ત અધ્યાય ૧૭માં પણ માન્ય છે.

(૧૭) ગીતા ૧૮. (૧૩) સાંખ્યે કૃતાન્તે = “યુદ્ધ સંબંધી કરાએલો નાશ” એવો અર્થ લીધો છે (જુઓ પા. ૧૨, ૨૧). માટે અહીં સાંખ્ય કે વેદાન્ત કંઈ દર્શન નથી. (૧૬) કોઈપણ સારા કે ખરાબ કર્મના કરનારા આ પાંચ છે; જીવાત્મા એકલો જ કર્મોનો કરનારો છે, એ માન્યતા ખોટી છે. જીવાત્માને અહંકાર ન હોય તો તે કર્તા છે જ નહીં-એક ૧૭. અહીં પ્રકૃતિનું કર્તૃત્વ કહેવાને બદલે “પાંચનું સંયુક્ત કર્તૃત્વ” કહ્યું છે. આ કંઈ તત્ત્વજ્ઞાન નથી લાગતું; ‘સામાન્ય સમજ’ લાગે છે; કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં તે વખતના ન્યાયમંદિરમાં ગુનેગારની તપાસમાં (૧) ગુન્હાનું કમ થવાની જગા, (૨) કર્મ કરનારનું નામ, (૩) કર્મ કરવાનું સાધન, વગેરેની નોંધ થતી હતી (જુઓ અધિકરણ III, chapters 57-58, P. 87, Punjab Ed. of કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્ર). (૧૮) ગુણમહ્યાન, એટલે “ત્રણ ગુણોનો વાદ” અહીં કલ્પો છે (જુઓ પા. ૧૨, ૩૧). જે છે તે ત્રણ ગુણો જ છે; અને એ ત્રણ ગુણોથી જ્ઞાન, કર્મ અને કર્ના-ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય જે યોગ છે, તેના સંબંધી ત્રણ વિષયો-સમજની રક્ષા છે-આવો અર્થ-દર્શનિક વિચાર એ સમયે પ્રચલિત હતો. પ્રકૃતિ તત્ત્વનું જ બધું કર્તૃત્વ છે (૩.૨૭-૨૮), એમ કહેવાને બદલે ત્રણ ગુણોથી જ ચક્ષુથી લેવાનો આ સિદ્ધાન્ત પણ common sense સામાન્ય બુદ્ધિનો જ એક સિદ્ધાન્ત લાગે છે. પાછળથી શ્લોક ૪૦માં કહ્યું છે કે આ ત્રણ ગુણો રહિત કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ વિશ્વમાં નથી, અને આ ગુણો પ્રકૃતિમાંથી જન્મેલા છે. અહીં પ્રકૃતિ એટલે જડ તત્ત્વ જે સ્વયંસિદ્ધ છે તેવું તત્ત્વ સમજાવે તો આ નિષ્કામકર્માચરણ (યોગ)નો પ્રકાર સમજ જવાય. પ્રકૃતિથી આગળ અક્ષર કે પુરુષ સુધી આ “ગુણસંખ્યાન” જતું નથી, તેને તેટલે સુધી જવાની નિસ્મત નથી. (૪૧-૪૪) સ્વભાવ તત્ત્વમાંથી જન્મેલાં કર્મોનો આધાર લઈ વર્ણો સમજાવ્યા છે. આ કર્મો સ્વભાવમાંથી જન્મેલાં છે; છતાં ભૂતભાત્રની પ્રવૃત્તિ પુણ્યમાંથી દેવેકને મળી છે, (૪૬) અને એ પુરુષે જ આ સર્વ જગત પ્રસાધુ” છે (યેન સર્વમિદં તત્ત્વમ્); છતાં આ સ્વભાવ તત્ત્વ પણ એ પુરુષ થકી ઉત્પન્ન થયું છે, એવો મત અહીં આપ્યો નથી. શ્લોક ૪૦માં (ગુણસંખ્યાનના સિદ્ધાન્તમાં) અને શ્લોક ૪૧-૪૬માં તફાવત છે. શ્લોક ૪૦ મુજબ મનુષ્યે સર્વ ગુણમાં રિચર થવાનું છે; શ્લોક ૪૧-૪૬ મુજબ મનુષ્યે સત્ત્વ, રજસ કે તમસનાં પોતાનાં જે કર્મો હોય તે જ પુરુષને અર્પણ કરવાનાં છે (૪૬) અથવા સ્વભાવથી આવ્યાં છે, એમ માની નિર્લેપ રહેવાનું છે (૪૭-૪૮). અર્થાત્ શ્લોક ૪૧-૪૮ “આતુર્વૃણ” વાદ મુજબ છે. (એ આતુર્વૃણ મત્સ્યમિતિથી તદ્દન જુદો પડે છે.) (૫૩-૫૪-૫૫) નિરાકાર બ્રહ્મરૂપ થવા પછી સાકાર શ્રીકૃષ્ણમાં “પ્રવેશ” થાય છે. અહીં, આ દુનિયામાં જ બ્રહ્મરૂપ થવાય છે અને પછી મૃત્યુ પછી શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રવેશ મળે છે. એમ નિરાકાર-સાકારના સમન્વય જેવો મોક્ષનો એક સિદ્ધાન્ત કલ્પો છે, જે ગીતામાં અહીં જ આપેલો એક નવો વિચાર છે; આગલા અધ્યાયોમાં તે વિચાર નથી દર્શાવ્યો. (૫૬) સાચત પદની પ્રાપ્તિ એટલે મોક્ષનો એક ખ્યાલ. શ્લોક ૫૩-૫૫ મુજબ સાકાર શ્રીકૃષ્ણ નિરાકાર બ્રહ્મા કરતાં કંઈક “અધિક” છે, એવો અર્થ નીકળે છે; શ્લોક ૫૬ મુજબ શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી નિરાકાર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહીં નિરાકારને શ્રીકૃષ્ણનું ધામ નથી કહ્યું, અને તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણને “અધિક” (ઉચ્ચ) કહ્યાં છે. આ મતમાં, નિરાકારને ધામ કહેવાથી સિદ્ધાન્તમાં જે સુસંજીત થાય તે ટાળવા, યત્ન થયો છે. અને એ જ હેતુ માટે, “શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી સાચત પદની પ્રાપ્તિ” પણ કહી છે. ગીતાના બીજા અધ્યાયો કરતાં આ અલગ મત છે. (૫૯-૬૧) અહીં પ્રકૃતિ, સ્વભાવ અને માયા, એમાંથી એકબે

“શ્રીકૃષ્ણુ” (શ્રીકૃષ્ણની શક્તિ) કહેલ નથી માટે અહીં પરતત્ત્વમાં જડ પ્રકૃતિ એક ઘટક છે; એમ માનવું વધુ યોગ્ય ગણાયે. પરતું નિરાકાર (૫૬, અને ૬૨) સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણથી સહેજે ઊતરતું હોઈને શ્રીકૃષ્ણુ જ એક રૂપ છે; અને સાધકને સ્વપ્રત્યક્ષથી અને સ્વેચ્છાએ એ જ મળે છે; તથા શ્રીકૃષ્ણની શરણાગતિદારા (મદ્વ્યપાત્રય) શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી તે (નિરાકાર બ્રહ્મ) મળે છે. એમ માનવું જોઈએ. (૬૫-૬૬) શ્રીકૃષ્ણની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવી ગીતા સમાપ્ત થાય છે; પણ આ શ્રેષ્ઠતા અધ્યાય ૧૨માં કહ્યા મુજબ યોગ (નિષ્કામકર્મચરણ) ના પ્રકાર (ભક્તિયોગ)ની શ્રેષ્ઠતાને લીધે જ કહી છે. અહીં છેલ્લા સ્તોત્રમાં (૫૩-૬૬) સાકાર-નિરાકારનો પ્રશ્ન ગીતાકારની સમજ છે જ અને નિરાકારને શ્રીકૃષ્ણુનું ધામ અથવા જૂતોની યોગિ માન્યા વગર એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવાનો યત્ન અહીં થયો છે. નિરાકાર બ્રહ્મરૂપ બનીને પછી સાકાર શ્રીકૃષ્ણરૂપ બની શકાય છે, અથવા સાકારની કૃપાથી નિરાકાર પદ જ મેળવાય છે, અને તેમાં જ સ્થિર રહેવાય છે; એમ કહી પરતત્ત્વની ઉભયરૂપતા જ અહીં કહેવા ઇચ્છી છે.

આ સિવાય ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણનાં સંબોધનોમાં પુરુષોત્તમ, મધુસૂદન, ગોવિન્દ, હંપ્રકિશ, વગેરે વિષ્ણુવશારૂના શબ્દો છે. શ્રીભગવાન અને શ્રીકૃષ્ણ શબ્દો પણ એવા જ છે. તેની પણ નોંધ લેવી જોઈએ. એ વિશે ગીતા અને પાંચરાત્ર અથવા ભાગવત ધર્મના સંબંધના પ્રકરણમાં વિચારણા કરવામાં આવશે.

ગીતાના દાર્શનિક વિચારો આગત્ત્રી પ્રકરણો (૧, ૨, ૩ વગેરે) માં આપ્યા છે. છતાં પુનરુક્તિરોપ ગોરીને પણ આ પ્રકરણમાં ફરીને એક વાર એ વિચારોમાં જે સંષ્ટિપ્રક્રિયા, મોક્ષ, જીવાત્મા, વિવિધ વાદો (૧)-વગેરે વિષયોની સાથે સંબંધ ધરાવતા વિચારો છે તે અધ્યાયવાર મે આપ્યા છે, કેમકે ગીતાનું એક દર્શન કે સંપ્રદાય, જે હોય તો, તેની સૂક્ષ્મ તપાસ કરવા માટે આવો અભ્યાસ જરૂરી છે.

ભાગ ૨. ગીતાનું દર્શન અથવા સંપ્રદાય ?

ગીતામાં આવેલા દાર્શનિક વિચારોની અધ્યાયવાર સમજૂતી સહિત દૃઢી નોંધ ઉપર આપી છે. આ નોંધ જોતા તથા ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર અને (ગીતા સિવાયનું) મહાભારત (શાન્તિપર્વતનું મોક્ષધર્મપર્વ) તપાસતાં, આપણને જાણવા મળે છે કે (૧) પરતત્ત્વ એટલે (અ) જેમાથી દેશ્વમાન સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રત્યય થાય છે તે તથા (ન) જેની પ્રાપ્તિને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માનવામાં આવે છે, તે તત્ત્વ, અને (૨) ઋગ્વેદના કાળથી શરૂ કરી ઉપનિષદો, ગીતા અને મહાભારત તથા બ્રહ્મસૂત્રમાં આ પરતત્ત્વને નિરાકાર અને પુરુષાકાર, એમ યુગપદ્મ ઉભયવિધ માનવામાં આવ્યું છે. ઋગ્વેદમાં આ બે પ્રકારના દાર્શનિક સૂત્રો-જો કે થોડાંક જ-છે, જેમકે (અ) નાસદોય-સૂક્ત જેમા પરતું નિરાકાર તરીકે નિરૂપણ છે અને (બ) પુરુષસૂક્ત જેમાં પરતું સાકાર અર્થાત્ પુરુષાકાર તરીકે નિરૂપણ છે. ઋગ્વેદમાં દરેક દેવતાનાં સૂત્રોમાં દરેક દેવતાનું જ વર્ણન અપુરુષવિષય (નિરાકાર) તેમ જ પુરુષવિષય (સાકાર) છે, એમ ઋગ્વેદના આદિ ભાષ્યકાર ચારકનું મતન્ય છે. (જુઓ નિરુક્ત ૭૬-૭). ઉપનિષદોમા પણ એક જ શ્રુતિગ્રંથાનમાં પરતું આવું દ્વિવિધ

× ગિતાનું અભ્યાસીને આ લેખકનાં (૧) Afsara A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy અને (૨) Bhagavadgita : A Fresh A., તેમજ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપરના બે પુસ્તકો વાંચવા વિનંતિ છે.

નિરૂપણ છે, જેમકે મુકોપનિષદ ૧ ૧ ૬ (ચત્ત્વેદ્યમ્) માં અગર (નિગમગ પર તત્ત્વ) નું વર્ણન છે, અને ૧ ૧ ૯ (એટલે ત્યાર પછી નીચે જ શ્રુતિ) માં “ ચ. સર્વત્ર ” એમ કહી એ જ અક્ષરરૂપ પરતત્ત્વ પોતે જ સાકાર (પુરુષાકાર) પણ છે, એમ મુકોપનિષદમાં મ્હુ જણાય છે. પર તત્ત્વની દ્વિવિધતાની આ માન્યતા આપણા તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં ઘણા સમય સુધી ચાલી હતો (જુઓ ઉપર પા ૯૭ ૧૦૮) ત્યાર પછી, જ્ઞાના આ એ અવરૂપોના પરસ્પર સંબંધ વિશે તત્ત્વવિચારકો વિચારતા થયા, અને, અદ્વૈતસાદ જ પ્રવર્તેલા હોવાથી, એ અદ્વૈત પરતત્ત્વમાં જ વ્રદ્ય મુખ્ય કે પુરુષ મુખ્ય, અથવા ગીતાના શબ્દોમાં “ અગર (વ્રદ્ય) મુખ્ય કે શ્રીકૃષ્ણ મુખ્ય ” એ પ્રત ઉદ્ભવે. આ પ્રશ્નો ઉત્તર કે અને મુકોપનિષદોએ અવ્યયન-અદ્વૈતથી પુરુષને પર (ઉચ્ચ) કરીને, આપ્યો ગીતાએ એ રીત, ઉપરાંત બીજી રીતે, નિરાકાર વ્રદ્યને શ્રીકૃષ્ણ (અથવા પુરુષ) નું ધામ અથવા શ્રીકૃષ્ણની પ્રકૃતિ બતાવીને, અથવા બીજી રીતે ગીતે, એમ વિવિધ રીતે ઉપના પ્રશ્નો ઉત્તર આપ્યો, એમ જણાય છે (આ ગીતની પરતત્ત્વના વ્યભાસની સમજૂતીમાંથી સ્વગતમે વિશિષ્ટ પરતત્ત્વનો ખ્યાન પાળાથી ઉત્પન્ન થયો) શ્રીકૃષ્ણ અને તેનું નામ અને નિર્મિત્ત એતન પ્રકૃતિથી સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ, ત્રિયતિ અને પ્રત્ય ન સમગ્રની શરૂઆત ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની એક જડ પ્રકૃતિ (અપરા પ્રકૃતિ) પણ શ્રીકૃષ્ણમાં છે, એમ મનાયુ, અથવા, એતન પ્રકૃતિ કે અત્ત્વમાંથી એક જડ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, એમ માન્યતા ઉદ્ભવી ત્યાં પછી (૧) ઇચ્છામાના વિષયમાં વિચારો શરૂ થયા અને ઇચ્છાત્મા-પરમાત્માના સંબંધનો કંઈ સુદૃઢ ખ્યાન (અસાધિબાનમ બધ) આપણા તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં ઉત્પન્ન થયો અને એ જ અરમાંમાં ૨૫ કે વધાર તત્ત્વોની ગણતરી થઈ આ ૨૫ કે ૨૬ તત્ત્વોમાં (૧) મધ્યાણાનાં તત્ત્વો પરના સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપો હતા ભારતીય દ્વિવસ્તુશીના ઇતિહાસનો ક્રમ ક્રમકે આવો હતો, એમ ગીતાના જુદા જુદા અધ્યાયોના જુદા જુદા દાર્શનિક વિચારો પરથી પણ જણાય છે, તે હવે આપણે જોઈએ —

નગવેદ અને ઉપનિષદોમાં જે સાકાર તત્ત્વ નામ પુરુષ છે, તેનું નામ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ અથવા શ્રીમન્મત્ છે દરેક અધ્યાયની ઇતિશ્રીમાં ‘ શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસાદ ’ પદ છે અને ગીતા ૧૮ ૭૮ (મન યોગેશ્વર વ્રજ) માં શ્રીકૃષ્ણ નામ છે પણ દરેક અધ્યાયમાં ‘ શ્રીકૃષ્ણ હવાચ ’ ને બદલે ‘ શ્રીમન્મત્ હવાચ ’ છે ઉપનિષદો પછી, પુરત જ ઔપનિષદિક પુરુષ અને મદ્યાભાગતના કૃષ્ણ, જે એક જ છે, એની માન્યતા ઉદ્ભવેલી, તે વખતે ભાગ્યન અથવા પાત્રરાત ધર્મની અમર નહીં હોય, પણ પાછળથી ‘ શ્રીકૃષ્ણ ’ શ્રીમન્મત્ કહેવાયા અને શ્રીકૃષ્ણને મણુસુદન, પુરુષોત્તમ, મોહિન્દ વગેરે નામે પણ મળ્યા ભાગ્યતત્ત્વના અત્યન્ત પ્રાચીન—મહાભારત કરતા પણ પ્રાચીન—સમયમાં આમ બન્યું હશે (જુઓ પ્રકરણ ગીતા અને દર્શનો)

ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણથી પર કેટલું તત્ત્વ નથી (૭૭)

ગીતાના પદવા છ અધ્યાયોમાં નિરાકાર અક્ષર અથવા વ્રદ્ય અને સાકાર શ્રીકૃષ્ણ, એ બન્નેમાંથી દરેકનો નિર્દેશ વારાફરતી દરેક અધ્યાયમાં વારંવાર આવે છે, અક્ષર તથા શ્રીકૃષ્ણ દરેકને જગતની ઉત્પત્તિ, ત્રિયતિ અને લયનું કારણ કહેલ છે, અને દરેકને મુકતોનુ પ્રાપ્તિ ધ્યેય કહ્યું છે પહેલા છ અધ્યાયોમાં જોઈએ તો ગીતા ૨ ૧૭, ૩ ૧૫ માં પરના નિગકાર સ્વરૂપમાંથી સ્પષ્ટ કહી છે, તો ગીતા ૩ ૨૦-૨૪, ૪ ૧૩, ૬ ૩૦-૩૧ માં શ્રીકૃષ્ણમાંથી જગતની સર્જિ, ત્રિયતિ અને પ્રત્ય કહ્યા છે તેની જ રીતે ગીતા ૭ ૫૧, ૭૭; ૪ ૨૪, ૩૧; ૫ ૬, ૧૯, ૨૦-૨૬, ૬ ૩૭-૨૮, ૩૮ માં નિગકાર સ્વરૂપને મુકતપ્રાપ્તિ કહેલ છે, તો ગીતા ૭ ૬૧; ૩ ૩૦, ૪ ૬-૧૦;

૫૨૯; ૬.૧૪-૧૫ અને ૪૭માં મોક્ષાવસ્થામાં શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કહી છે. આ હકીકત, ઉપર ભાગ ૧માં આપેલી અધ્યાયવાર દાર્શનિક નોંધમાંથી સ્પષ્ટ જણાશે. ઉપર નોંધેલા શ્લોકો ઉપરાંત, પહેલા ૭ અધ્યાયોમાં બીજા શ્લોકોમાં પણ પરતત્વના આ બંને સ્વરૂપોનો નિર્દેશ વારાફરતી આવે છે, જેમકે, ૩૩-૩૨; ૪.૧૧; ૫.૧૪-૧૫, ૨૯-સુહૃદ સર્વમૂતાનામ્; ૬.૧૧, ૪૭માં સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) નો નિર્દેશ છે, અને ગીતા ૪.૩૨; ૫.૫, ૧૯-નિર્દોષ દ્વિ સમ વ્રજા, મા નિરાકાર (બ્રહ્મ)નો ઉલ્લેખ છે. આમ, આ અધ્યાયોમાં પરતત્વ પુરુષવિષ્ત તેમજ અપુરુષવિષ્ત છે; અને તે સિદ્ધાન્ત તે કાળમાં દાર્શનિકોને સુવિદિત હતો, એમ આપણે સ્વીકારવું પડે છે.

(ગીતા ૭, ૮, ૯, ૧૩, ૧૪, મુજબ જગતનું કારણ નિરાકાર (બ્રહ્મ) અથવા સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ), બેમાંથી એક રૂપે પરતત્વ પોતે (સાક્ષાત્) નથી, તે મેં ઉપર અધ્યાયવાર નોંધમાં બતાવ્યું છે અને તેની ચર્ચા પાછળથી કરીશુ. પણ) ગીતા ૧૦, ૧૧, ૧૨ અને બીજા અમુક અધ્યાયોમાં, ગીતા ૨-૬ અધ્યાયો જેવા, પરતત્વના સાકાર-નિરાકાર દ્વિવિધપણાનો (ઉભયત્વનો) સિદ્ધાન્ત છે, તે આપણે જોઈ લઈએ (અ) ગીતા ૧૦.૧૨માં શ્રીકૃષ્ણને જ પરબ્રહ્મ, પરધામ અને શાશ્વત પુરુષ કહેલ છે. માટે પરતત્વ જ ઉભયવિધ છે વળી ૧૦.૪૧-૪૨ મુજબ શ્રીકૃષ્ણના “એક અંશ”માંથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે (૪૧) અને એ જ અંશ જગતનો આધાર છે (૪૨) એ રીતે દશમાં અધ્યાય મુજબ એક જ પરતત્વ, સાકાર-નિરાકાર ઉભયવિધ હોઈ, જગતનું કારણ અને મુક્તોનું “પ્રાપ્ત” છે. ગીતા ૧૧.૨ મુજબ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગીતા ૧૦માં માન પોતાનામાંથી જગતની ઉત્પત્તિ અને પ્રવચ્ચ દેખા છે (આ) ગીતા ૧૧.૭, ૧૩ મુજબ સમગ્ર જગત શ્રીકૃષ્ણના હેઠળમાં એક ભાગમાં રહેયું છે ૧૧. ૧૮ અને ૩૭-૩૮ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ પોતે જગત અને પુરુષ બંને છે. આ અધ્યાયમાં પણ પ્રકૃતિ જેવું તત્ત્વ દર્શાવ્યું નથી, કેમકે (ગીતા ૧૦ ની જેમ) આક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણ પોતાનામાં જ જગત રહ્યું છે (જગતની સ્થિતિ છે) (ઇ) ગીતા ૧૨ પ્રમાણે પરતત્વ પોતે ઉભયવિધ છે; અને નિરાકાર અવસ્થાના ઉપાસકને, [જો તેની ઈચ્છા હોય તો ?] સાકાર અવસ્થા શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું છે (૧૨.૪). અહીં શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિને વધુ સારી કહી છે, કેમકે નિરાકાર અને સાકાર, બંનેની ભક્તિનું પરિણામ એક જ હોઈને સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) ની ભક્તિ નિરાકારની ભક્તિ કરતાં વધારે સહેલી છે અહીં પરતત્વ જ એક-જ-વખતે રમકવિષ છે. (ઈ) જેમ ઋગ્વેદના પુરુષસૂક્તમાં એકલા સાકાર રૂપનો જ નિર્દેશ ને સ્તુતિ છે, તેમ ગીતાના ૧૬માં અધ્યાયમાં એકલા સાકાર સ્વરૂપનો જ નિર્દેશ છે; અહીં બે પ્રકારની ભૂતસૃષ્ટિ કહી છે; અને શ્રીકૃષ્ણ જ મુક્તોનું પ્રાપ્ત છે. (૧૬.૨૦). અહીં દૈવીસૃષ્ટિ અને આસુરી સૃષ્ટિનું કારણ શ્રીકૃષ્ણ છે, એમ સ્પષ્ટ નથી કહ્યું, પણ શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજું કંઈ, (નિરાકાર બ્રહ્મ, અથવા જડ પ્રકૃતિ) તત્ત્વ જ અહીં દર્શાવ્યું નથી (ઉ) ગીતા ૧૭ પ્રમાણે પરતત્વ શ્રીકૃષ્ણરૂપ તથા બ્રહ્મરૂપ છે (૧૭.૬ અને ૧૭.૨૨-૨૪ વ્રહ્માદિનામ્) અને તે બંને મુક્તોનાં “પ્રાપ્ત” છે; (સૃષ્ટિમાં એક “સ્વભાવ” નામનું તત્ત્વ કામ કરે છે-૧૭.૨, જે વિને લુપ્તો નીચે). (ડી) ગીતા ૧૪.૨૬-૨૭ મુજબ “મોક્ષમાં પ્રાપ્ત” નિરાકાર (બ્રહ્મ) અને સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) બંને છે, પણ શ્રીકૃષ્ણને બ્રહ્મનો આધાર (પ્રતિષ્ઠા) કહેવ છે, (સૃષ્ટિક્રિયામાં નિગકાર ચેતન મહદ્ બ્રહ્મ અને સાકાર શ્રીકૃષ્ણ બન્ને તત્ત્વો સંયુક્ત રીતે કામ કરે છે; ૧૪.૩-૫; જે વિને લુપ્તો નીચે). ૧૪.૨૬ મુજબ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી [જો ભક્તની ઈચ્છા હોય તો] બ્રહ્મની (પરતત્વના

નિરાકાર સ્વરૂપની) પ્રાપ્તિ થાય છે; [નહીં તો શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે]. (નક) અહીં એ પણ નોંધવું જોઈએ કે ગીતાના ૧૮મા અધ્યાય પ્રમાણે (પરતત્ત્વમાં ૧૮ પ્રકૃતિ ૧૮.૪૦, સ્વભાવ-૧૮.૪૧-૪૪, ૫૯, ૬૦; કે માયા-૬૧ છે, પણ) જૂતોની ઉત્પત્તિ નિરાકાર બ્રહ્મ તત્ત્વમાંથી થઈ છે (૧૮.૨૦) અને એ બ્રહ્મ તત્ત્વ મોક્ષમાં પણ “આપ્ય” છે (૧૮.૫૩); પણ નવાઈની વાત એ છે કે અહીં મુક્ત અને બ્રહ્મભૂત આત્મા અન્નરૂપતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી [જે તેની અથવા શ્રીકૃષ્ણની ઇચ્છા હોય તો] પાછળથી પણ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ મેળવી શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રવેશ કરી શકે છે (૧૮.૫૩-૫૫), આમ નિરાકાર સ્વરૂપને શ્રીકૃષ્ણનું ધામ કહ્યા વગર, એક વિચિત્ર રીતે, શ્રીકૃષ્ણનું પરાત્પર અને બ્રહ્મનું પરત્વ ધરાવી બન્ને (બ્રહ્મ અને શ્રીકૃષ્ણ)નું મુક્તપ્રાપ્ત્યપણું અહીં સ્વીકાર્યું છે; અને, ત્યાર પછી, ૧૮.૫૬ માં પણ એવો જ સિદ્ધાન્ત માનીને કહ્યું છે કે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિવાળા યોગીને શ્રીકૃષ્ણની “કૃપાથી” નિરાકાર શાશ્વત વદ મળે છે [અને તેમાં તે મુક્તાત્મા સ્થિર રહે છે]. આમ બે જુદી જુદી રીતે પ્રાપ્ત્યતત્ત્વનું “ઉભયપણું” ગીતાના ૧૮મા અધ્યાયમાં પણ પ્રતિપાદિત થયું છે. (ઋ) ગીતા ૧૫.૪-૬ મુજબ પ્રાપ્ત્યતત્ત્વ ઉભયરૂપ છે. નિરાકાર પરતત્ત્વને એક વાર સ્વતંત્ર રીતે વર્ણવ્યું છે (૧૫.૪) અને, તુરંત બીજામાં, સાકાર પરાત્પર શ્રીકૃષ્ણનું ધામ કહ્યું છે. મોક્ષમાં પ્રાપ્ત્ય આબન્ને સ્વરૂપો છે; એટલે નિરાકારની ઉપાસના કરનાર (યોગી) નિરાકારને શ્રીકૃષ્ણનું ધામ છે તેની પ્રાપ્તિ કરે છે. અહીં (૧૫.૪-૬) બ્રહ્મને પર તથા નિરાકાર સ્વરૂપ રાખીને જ, એને પરાત્પર શ્રીકૃષ્ણનું ધામ પણ સમજાવવા યત્ન થયો છે. (એ) નિરાકાર સ્વરૂપ વિશે આવો જ યત્ન ગીતા ૮.૨૦-૨૧માં પણ થયો છે. પણ ત્યાં નિરાકાર અવ્યક્ત-અદારથી પુરુષ “પર” (ઉચ્ચ) છે; અને એ પુરુષથી શ્રીકૃષ્ણ “પર” છે, એમ કહેવા ઇચ્છાયું છે; એ રીતે શ્રીકૃષ્ણને અતિ ઉચ્ચતમ સ્થાને મૂક્યા છે. પુરુષ અને શ્રીકૃષ્ણનો આવો ભેદ ગીતામાં બીજા કોઈ પણ અધ્યાયમાં નથી. (ઐ) ગીતા ૧૩.૧૯-૩૪ માં પરમેશ્વર અને બ્રહ્મ, ઉભયરૂપ જે પરતત્ત્વ, તેમાં અનાદિ પ્રકૃતિ-પુરુષ રહે છે. જ્ય અથવા પુરુષને પરમેશ્વર, ઈશ્વર, પરમાત્મા કહેલ છે માટે ૧૩.૧૯-૩૪માં એ સાકાર સ્વરૂપ પણ સ્વીકૃત છે, એમ મેં અર્થ ક્યો છે (જુઓ ઉપર પાનું ૧૧૧). (ઓ) ગીતા ૯ માં પરતત્ત્વના માત્ર સાકાર રૂપ (શ્રીકૃષ્ણ)નો જ નિર્દેશ છે, અને ધરનું નિરાકારરૂપ એ શ્રીકૃષ્ણની ચેતન પ્રકૃતિ છે. આપણે જોયું કે ગીતા ૧૦, ૧૧, ૧૨ (અ; આ, ઇ)માં એક જ પરતત્ત્વને એ સ્વરૂપો છે, અને તે સમકક્ષાનાં હોઈને મોક્ષમાં આપ્ય છે; તેવી જ સ્થિતિ ગીતા ૧૭ એટલે (ઉ) અને ગીતા ૧૩.૧૯-૩૪ એટલે (ઐ)માં પણ છે. ગીતા ૧૬ (એટલે ઇ)માં કેવળ સાકાર શ્રીકૃષ્ણનો જ નિર્દેશ છે; પણ તેથી નિરાકાર બ્રહ્મના સમકક્ષાના વિકલ્પને બાધ નથી આવતો, કેમકે ગીતા ૧૬માં શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ ઋગ્વેદના પુરુષસૂક્તમાંના પુરુષ જેવો હોઈ શકે છે, અર્થાત્ પરતત્ત્વનું ઉભયવિધ-પણું સ્વીકારવા છતાં નિર્દેશ માત્ર સાકારનો જ કરવામાં આવ્યો હશે. જેમાં કેવળ નિરાકારનો નિર્દેશ હોય, એવા અધ્યાયની આપણે ગીતામાં ઓછી આશા રાખી શકીએ. ગીતા ૧૪, ૧૮ અને ૧૫ (એટલે ઉ, ઋ અને ઋ)માં નિરાકાર સ્વરૂપ કરતાં સાકાર સ્વરૂપને “પર” (ઉચ્ચ) કહીને, એ બન્નેને મોક્ષમાં મુક્તોથી પ્રાપ્ત કર્યાં છે. એ રીતે સાકાર પરાત્પર બને છે. વળી ગીતા ૮ (એટલે એ)માં શ્રીકૃષ્ણ સર્વોચ્ચ તત્ત્વ છે, “પુરુષ” શ્રીકૃષ્ણનું એક (સમકક્ષ) રૂપ છે; અને એ પુરુષ શ્રીકૃષ્ણના ધામરૂપ અવ્યક્ત-અદારથી “પર” છે; આમ ગીતા ૮ મુજબ શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ અને અદાર-અવ્યક્ત, એ ત્રણ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત્ય તત્ત્વો છે, વળી, બીજી રીતે પણ આ અવ્યક્ત-અદારનું સ્થાન “નીચું” છે, કેમકે એની ભક્તિવાળો યોગી-જે બ્રહ્મવિદ્ કે-તેનું પ્રવાણ જે દક્ષિણાવનમાં થાય તો તે “બ્રહ્મ” સુધી ન પહોંચતો

ચન્દ્રયોક્તી જ આ દુનિયામાં પાછો ફરે છે. આમ કરી મળ્યું ક્ષત્રાના કરતાં શ્રીકૃષ્ણ અને પુરુષને “હિય” (પર) કહ્યાં છે. મળ્યું “પ” છે અને શ્રીકૃષ્ણ અને પુરુષ “પરાતપર” છે.

આમ, મારા મન પ્રમાણે, સામાન્ય રીતે ગીતાના સમયમાં પરતત્વ ઉભયવિધ જ મનાતું હતું; એ બંને સ્વરૂપો એક (અદ્વૈત) નત્વનાં સમકક્ષાનાં સ્વરૂપો જ મનાતાં હતાં, અને ઉપાસના કરનાર સાધક “ઉભયવિધપરતત્વ”ની જ ઉપાસના કરતો અથવા, (એમ ઋગ્વેદના નાસરીયસૂત્ર અને યુગ્મસૂત્ર તથા ગીતાના અધ્યાય ૧૦, ૧૧, ૧૨ વગેરે ઉપરથી અનુમાન કરાય તેમ) પરને ઉભયવિધ માનીને પણ બેમાંથી એકની ઉપાસના કરતો. આવો તે યુગ હતો. પણ પાછળથી, તે વિષયકક્ષાનાં સ્વરૂપો થયાં, સાકાર સ્વરૂપ નિરાકાર કરતાં ‘હિય’ ગણાયું, અને પરાતપર બન્યું, છતાં બંને સુક્તો દ્વારા મોક્ષમાં “પ્રાપ્ય” મનાયાં છે. આ વિષયતા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને બ્રહ્માની “પ્રતિષ્ઠા” (આધાર, ૧૪.૨૭) કહેલ છે, અથવા બ્રહ્મને શ્રીકૃષ્ણનું ધામ (૧૫.૬; ૮.૨૧) કહેલ છે; અથવા એકવાર “બ્રહ્મભૂત થયા પછી સાધક શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ મેળવી શ્રીકૃષ્ણરૂપ થાય છે,” એમ કહ્યું છે (૧૮.૫૩-૫૫). પણ આ વિષયતા ટાળવાને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી શરાર થાય છે, એમ કહ્યું છે (ગીતા ૧૪.૨૬) અથવા અક્ષર બ્રહ્માની ભક્તિથી શ્રીકૃષ્ણ મળે છે (૧૨.૪), એમ કહ્યું બ્રહ્મ મળે છે (ગીતા ૧૪.૨૬) અથવા અક્ષર બ્રહ્માની ભક્તિથી શ્રીકૃષ્ણ મળે છે (૧૨.૪), એમ કહ્યું છતાં વિષયના તો રહે છે જ. ગીતા ૧૩.૧૨-૧૭ મુજબ પરતત્વ મુખ્યત્વે નિરાકાર છે, અને તેમાં ગૌણ રીતે સાકાર શ્રીકૃષ્ણ નિરાકારની પરા (માટી) શક્તિરૂપ છે. કેટલાક ઓપનિગ્રહો નિરાકારને સાકારને સાકારનું “ધામ” (૧૫.૬, ૮.૨૧) બનાવ્યું (અથવા સૃષ્ટિની ક્રિયામાં સાકારનું સાધકારી, સાકારની એક ચેતન શક્તિરૂપ, બનાવ્યું — જુઓ નીચે); ત્યારે બીજા ઓપનિગ્રહો નિરાકારને સાકારનું મુખ્ય અથવા પ્રધાન સ્વરૂપ બનાવી તે નિરાકારમાં જ સાકારને એક મુખ્ય શક્તિ તરીકે પરતત્વનું મુખ્ય અથવા પ્રધાન સ્વરૂપ બનાવી તે નિરાકારમાં જ સાકારને એક મુખ્ય શક્તિ તરીકે ગોઠવ્યું હોય, એમ ગીતા ૧૩.૧૨-૧૭ ઉપરથી જણાય છે. આમ જે નવું “સંયુક્ત” પરતત્વ રજૂ થયું તેમાં બંને સ્વરૂપોનાં લક્ષણો (સર્વેન્દ્રિયગુણભાસમ્ સર્વેન્દ્રિયચિર્મિતમ્—ગીતા ૧૩.૧૪) એકી સાથે રહ્યાં છે. આમ “પર અને પ્રાપ્ય”માંજ પર અને પરાતપરનો ભેદ રહ્યો છે.

છે, તે જ સત્ય દર્શક છે; બાકી તો, મનુષ્યની બુદ્ધિને માટે સમજૂતીઓ છે. બ્રહ્મસત્યકારે આ બાબતમાં સારી વિચારણા કરી છે. તે બ્રહ્મસૂત્ર ૩.૨-૩ ઉપરથી સમજાય છે. ગીતામાં જુદા જુદા અધ્યાયોમાં જુદા જુદા મતો જુદા જુદા સાધકોની બુદ્ધિ સંતોષવા આપ્યા છે. તેનો ઉપયોગ એક એક યોગ સમજવા માટે છે. ધ. સૂ. ૩.૪. ૩૧-૩૭માં પુરુષના પરત્વનું ખંડન છે.

હવે, પગલા નિરાકાર સ્વરૂપને સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાના કાર્યમાં સાકારની શક્તિ અથવા પ્રકૃતિ ગીતામાં કેવી રીતે કહેલ છે, તે જોઈએ. (અ) ગીતા ૭.૪-૬માં શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પરા અને અપરા, એ બે પ્રકૃતિઓ વડે ચેતન અચેતન જગત ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યાં પરા પ્રકૃતિ નિરાકાર બ્રહ્મ છે; તે જગતનું ધારણ=સાસન કરે છે (જુઓ ઉપર). માત્ર તે “પ્રકૃતિ” રૂપે હોઈ “મુક્તોનું” પ્રાપ્ત રહેતું નથી. શ્રીકૃષ્ણરૂપી એક જ “મુક્તોનું” પ્રાપ્ત” સ્વરૂપ ગીતા ૭માં રહે છે. (આ) પણ ગીતા ૮માં એક નિરાકાર ચેતન “બ્રહ્મ”નાં બે રૂપો બનાવ્યાં છે; એક, વર અવ્યક્ત જે શ્રીકૃષ્ણની દુષ્ય જ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત છે અને [છતા] જેને શ્રીકૃષ્ણનું “ધામ” કહેવામાં આવ્યું છે (૮.૨૧); બીજું, બપર અવ્યક્ત જેમાંથી એ જ અપર અવ્યક્ત બ્રહ્મનો દિવસ શરૂ થતાં જૂતપ્રામ પ્રકટ થાય છે, અને જેમાં, એની રાત્રિ શરૂ થતાં, જૂતપ્રામનો લય થાય છે. આ ચેતન અપર અચક્રનથી ચેતન સૃષ્ટિ થાય છે. પણ જડ સૃષ્ટિ ગીતા ૮.૩માં જ નિર્દિષ્ટ “સ્માર”માંથી થાય છે, એમ માનવું પડશે; અને એ સ્વભાવ તત્ત્વ-જેને વરનું ‘અધ્યાત્મ’ સ્વરૂપ કહ્યું છે (૮.૪) તે-પરમાં જ રહેલું, હોવાનું જોઈએ. એ “સ્વભાવ” તત્ત્વને બાદી અપર અવ્યક્તનું કાર્ય (અથવા-વિકાર) નથી કહેવામાં આવ્યું. ગીતા ૭.૪માં જે અપરા પ્રકૃતિ કહી છે, તે “શ્રીકૃષ્ણની” જ [શક્તિ ?] છે; એ રીતે તે પરમાં રહે છે. એ પણ સ્વભાવની જેમ નિત્ય હોય એમ લાગે છે. કેમકે જેમ પુરુષને “પર” કહેવાથી (૮.૨૨) વર અવ્યક્ત પુરુષનું કાર્ય બનતું નથી તેમ અપરા પ્રકૃતિ કહેવાથી એ પ્રકૃતિ ‘પરા પ્રકૃતિ’નું કાર્ય બનતી નથી. (ઇ) ગીતાના ૧૪મા અધ્યાયમાં ‘પરતત્ત્વ’ મહદ્બ્રહ્મ, શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રકૃતિનું બનેલું છે અને એ ત્રણે નિત્ય સ્વરૂપો-પરનાં-છે; વળી મહદ્ બ્રહ્મ અને પ્રકૃતિને શ્રીકૃષ્ણ “પોતાનાં” કહેતા નથી, એટલે એ બંને “શ્રીકૃષ્ણની” શક્તિ અથવા પ્રકૃતિ ન ગણી શકાય. ઉપરાંત, ગીતાના ચૌદમા અધ્યાય મુજબ પરમાં જ નિરાકાર સ્વરૂપે, મહદ્ બ્રહ્મ અને બ્રહ્મ (૧૪.૨૬), બે સ્વરૂપો છે (એ પ્રકૃતિ નથી માટે એને ‘ધટક’ ન કહેવાય). (ઈ) ગીતા ૧૩.૩-૫માં ક્ષેત્ર ચેતન પ્રકૃતિ છે, અને એને મુક્તપ્રામાનું “પ્રાપ્ત” નથી કહ્યું; ક્ષેત્ર એ ક્ષેત્રજાતી સમકક્ષાનું-વરનું જ-સ્વરૂપ છે; અને ક્ષેત્ર તેમ જ ક્ષેત્રજ, બંનેના સંયોજથી જૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ક્ષેત્રમાંથી અવ્યક્ત (જડ પ્રકૃતિ) પ્રથમ વિકાર રૂપે જન્મે છે; ત્યાર પછી બીજાં તત્ત્વો (બુદ્ધિ, અહંકાર, મન; ૧૦ ઇન્દ્રિયો, પાંચ મહાભૂતો, પાંચ વિષયો) ઉત્પન્ન થાય છે. (ઉ) ગીતા ૧૩.૧૯-૩૪ પ્રમાણે પરતત્ત્વ બ્રહ્મ (૩૦) અને શ્રીકૃષ્ણ છે; તેમાં બે અનાદિ ધટકો, જડ પ્રકૃતિ અને ચેતન પુરુષ (જવાત્મા) છે; આ પુરુષ (જવાત્મા) પરમાત્માનું (સારજૂન) સ્વરૂપ છે. (ઊ) ગીતા ૯ મુજબ શ્રીકૃષ્ણની એક જ ચેતન પ્રકૃતિમાંથી શ્રીકૃષ્ણના અધ્યક્ષપણા નીચે જડ અને ચેતન બંને પ્રકારની સૃષ્ટિ થાય છે (૯.૭-૧૦).—

અહીં, જેને મેં ચેતન, નિરાકાર બ્રહ્મરૂપ પ્રકૃતિ કહી છે, તેને વિશે એક નોંધ જરૂરી છે. વિદ્વાનો અધ્યાય ૭.૫ ની પરા પ્રકૃતિને જવાત્મા તરીકે અને મહદ્બ્રહ્મ, ક્ષેત્ર, નવમા અધ્યાયની પ્રકૃતિ, એ બધાને જડ પ્રકૃતિ તરીકે સમજાવે છે. પણ મારા મન મુજબ ઉપનિષદોમાં જેને ચેતન, નિરાકાર બ્રહ્મ-અક્ષર કહ્યું છે, તેને જ ગીતા પરા પ્રકૃતિ, ક્ષેત્ર, મહદ્બ્રહ્મ, વગેરે નામે આપે છે.

બ્રહ્મસૂત્ર ૧.૧ માં જેમાંથી જગત-ભૂતો-ની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે, તેને બ્રહ્મ કહેલ છે, અને ગીતામાં આ બધાંમાંથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહી છે. માટે આ બધાં નામોથી પર બ્રહ્મને જ પ્રકૃતિ તરીકે કહેલ છે.

હવે, દાર્શનિક વિચારોવાળા અધ્યાયોનાં મુખ્ય તત્ત્વોને પરાપર રીતે ગણતરી માટે ગોઠવીએ તો :—(અ) ગીતા ૭માં શ્રીકૃષ્ણ (એજ જીવસ્વરૂપ પણ રહે), પરા પ્રકૃતિ, અપરા પ્રકૃતિ એમ ત્રણ મથાળાનાં તત્ત્વો થાય. (આ) ગીતાના આઠમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીકૃષ્ણનું સમકક્ષ સ્વરૂપ એટલે પુરુષ, પુરુષથી (નીચું) અપર=અવ્યક્ત-અક્ષર (શ્રીકૃષ્ણનું) ચેતન ધામ; અને મુકતોનું પ્રાપ્ત્ય; એ અક્ષર-અવ્યક્તથી પણ (નીચું) અપર, એવું અપર અવ્યક્ત, ચેતન નિત્ય તત્ત્વ, જે ભૂતગ્રામ ઉત્પન્ન કરે છે. આની નીચે જડ, સમાવ તત્ત્વ આવે, જેમાંથી જડ સૃષ્ટિ શુદ્ધિ વગેરે ઉત્પન્ન થાય આમ મથાળાનાં કુલ પાંચ તત્ત્વો થાય. (ઇ) ગીતાના નવમા અધ્યાય મુજબ શ્રીકૃષ્ણ, (જીવાત્મા રૂપે પણ તેજ), અને શ્રીકૃષ્ણની ચેતન નિત્ય પ્રકૃતિ; અને તેમાંથી ભૂતગ્રામ પ્રકટ થાય, તે વખતે તેમાંથી જડ પ્રકૃતિ પણ જન્મે, એમ સમજાવે તો મથાળાનાં કુલ ત્રણ તત્ત્વો રહે; જેમાં એક જડ પ્રકૃતિ ‘વિકાર’ હોય. (ઈ) ગીતા ૧૩.૨-૬, ૨૬ મુજબ શ્રીકૃષ્ણ અથવા ક્ષેત્રજ (એ જ જીવાત્મા), ક્ષેત્ર (ચેતન, નિત્ય, જેના અને ક્ષેત્રજના સંયોગથી સ્થાવર જંગમની સૃષ્ટિ થાય), ક્ષેત્રમાંથી જડ અવ્યક્ત વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. એમ ત્રણ તત્ત્વો. ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં પ્રકૃતિએને “શ્રીકૃષ્ણ”ની કહી છે. પણ ક્ષેત્રને “શ્રીકૃષ્ણ (ક્ષેત્રજ)નું” નથી કહ્યું માટે એ શ્રીકૃષ્ણનું સમકક્ષ તત્ત્વ છે. (ઉ) ગીતા ૧૩.૧૯-૩૪ મુજબ પરમેશ્વર અથવા બ્રહ્મ રૂપ પરતત્ત્વમાં એ અનાદિ તત્ત્વો, જડ પ્રકૃતિ અને ચેતન પુરુષ (જીવાત્મા) છે; એમ મથાળાનાં કુલ ત્રણ તત્ત્વો છે; પણ જીવાત્મા સિવાય માત્ર બે જ તત્ત્વો ગણાય. (ડી) ગીતાના ચૌદમા અધ્યાય મુજબ શ્રીકૃષ્ણ, મહદ્ બ્રહ્મ (ચેતન નિત્ય તત્ત્વ, જેમાં શ્રીકૃષ્ણ ખીજ મૂકીને ભૂતસૃષ્ટિ કરે છે) અને પ્રજ્વલિ (જડ, નિત્ય,) અને ચેતન-બ્રહ્મ (૧૪.૦૬)—એમ કુલ ચાર થાય. બ્રહ્મ અને મહદ્ બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનાં સમકક્ષ તત્ત્વો હોવાં જોઈએ. (ઋ) ગીતાના ૧૮મા અધ્યાય મુજબ વ્રદ્ધ શ્રીકૃષ્ણથી ‘અપર’ અથવા નીચું તત્ત્વ છે, કેમકે પ્રથમ બ્રહ્મભૂત થયા પછી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરાય છે, અથવા શ્રીકૃષ્ણની કૃપાથી બ્રહ્મની (શાશ્વત પદની) પ્રાપ્તિ થાય છે એ બે સ્વરૂપો ઉપરાંત પ્રકૃતિ (૧૮. ૫૯-૬૧) તત્ત્વ પણ છે. કુલ ત્રણ તત્ત્વો પરમાં છે. દૂંઠમા ગીતામાં કોઈવાર પરતત્ત્વમાં અન્તર્ગત ૨ (૧૩.૧૯-૨૪, ઉ), ૩(૭, અ; ૯, ઇ; ૧૩.૨-૬, ઇ; ૧૮, ઋ), ૪ (૧૪, ડી) અને કોઈવાર ૫ (૮, આ) તત્ત્વો પણ છે. એવાશ્ચર્ય ઉપરનાં કથું છે કે વ્રજ યદા વિન્દતે વ્રજમેતન્ (મે. ઉ ૧૯) અથવા મોક્ષા મોગ્ય પ્રેરિતાર ન મત્વા પ્રોક્તં ત્રિવિધ વ્રજમેતન્ (મે. ઉ. ૧.૧૨) અને મહાભારતમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે ન સ વેદ પર વ્રજ યો ન વેદ ચતુષ્ટયમ્ (મહા. ૧૨.૨૧૭.૧). આમ ગીતામાં ચોક્કસ રીતે સ્વગનભેદવિશિષ્ટ પરતત્ત્વની માન્યતા છે, જેને તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસનો ટેકો છે; પણ આ સ્વગતભેદ જુદા જુદા અધ્યાયોમાં જુદો જુદો છે, પરત્વી અંદરનાં તત્ત્વોની સંખ્યાની દૃષ્ટિએ, અને એ તત્ત્વોનાં સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ પણ ગીતા ૯, ૧૫માં જ કહ્યું છે, કે “અને કેટલાકો જ્ઞાનયજ્ઞ વડે ઉપામે છે, એકત્વ (હું પરતત્ત્વ એક જ છું), પૃથક્ત્વ (પરતત્ત્વમાં અન્તર્ગત સાકાર અને નિરાકાર બે-૪ તત્ત્વો) છે, બહુત્વ (પરમાં ત્રણ, ચાર, પાંચ અન્તર્ગત તત્ત્વો છે એ માન્યતા) અને વિષ્ણુતોમુન્નમ્ (પરતત્ત્વને ચારે દિશામાં ખુખો છે તેવા મત), એમ માનીને.” બ્રહ્મસૂત્ર ૨.૧.૧૪ના ઉપર શાંકરભાષ્યમાં શ્રીશંકરાચાર્યની અગાઉના એક મત), એમ માનીને.” બ્રહ્મસૂત્ર ૨.૧.૧૪ના ઉપર શાંકરભાષ્યમાં શ્રીશંકરાચાર્યની અગાઉના એક અચાર્યનો મત શ્રીશંકરાચાર્યે પોતે આપ્યો છે; તે મુજબ બ્રહ્મનું મદૈતપણું જ્ઞાના અદૈતપણું જેવું

છે. વૃક્ષ તરીકે વૃક્ષ એક જ છે, પણ શાખા, પત્ર, ઇલાદિની દૃષ્ટિએ વૃક્ષમાં અનેક પ્રકારનો સ્વગત-બેદ છે. આ જૂનો મત ગીતાના બ્રહ્મની એકતાની ઉપર આપેલી સમજણને જ સિદ્ધ કરે છે.

સામાન્ય રીતે શુદ્ધિતત્ત્વથી શરૂ કરીને બધાં તત્ત્વો “ઉત્પન્ન થએલા” (વિકાર, કાર્પ, પરિણામ) મનાય છે. ગીતા ૭.૩ અને ૧૩.૫ ઉપરથી કહી શકાય કે શુદ્ધિ, અદ્વંદાર, મન, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ મહાબૂતો અને પાંચ વિષયો, એટલાં ૨૩ તત્ત્વો ‘વિકારો’ છે. આ સિવાયનાં તત્ત્વોને મથાળાનાં તત્ત્વો તરીકે સમજી શકાય. તે મુજબ ઉપરની યાદી મેં આપી છે.

વિદાનોમાં એ હકીકત જાણીતી છે કે ડા. ગાર્બેએ ગીતામાં સાકાર અને નિરાકાર બ્રહ્મના સ્ત્રોકોની યાદી બનાવી છે; એણે “લગભગ ૧૬૦ સ્ત્રોકોમાં નિરાકાર બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે, અને તે જો આપણે દૂર કરીએ (દૃષ્ટિમાંથી દૂર કરીએ), તો ગીતાના બાકીના સ્ત્રોકો સર્ગંગ સમજી શકાય છે,” એમ અભિપ્રાય આપ્યો છે. ગાર્બેના આ અભિપ્રાયનું ખંડન ડા. ખેલ્વેલકરે કર્યું છે. ડા. ખેલ્વેલકરના મત મુજબ જો આપણે ગાર્બેના કહેલા ૧૬૦ સ્ત્રોકો (દૃષ્ટિમાંથી) દૂર કરીએ તો આપણે સાથસાથ બીજા વધુ લગભગ ૨૦૦ સ્ત્રોકો દૂર કરવા પડે, તોજ નિરાકારના બધા સ્ત્રોકો દૂર થાય. પણ પરા પ્રકૃતિ (૭.૬), પ્રકૃતિ (૯.૭-૧૦), મહદ્બ્રહ્મ (૧૪.૪), ક્ષેત્ર (૧૩.૨-૬, ૨૬) વગેરે તત્ત્વોને નિરાકાર પર બ્રહ્મ (સાકાર વરની પ્રકૃતિ તરીકે) છે, એમ મેં બતાવ્યું છે. આમ નિરાકારની યાદી ઘણી વધી પડે. પણ તે (દૃષ્ટિથી) દૂર કરવાની જરૂર જ નથી કેમકે ગીતાના સમયમાં, તેમજ ગીતાની પહેલાં અને ગીતાની પછી, પર તત્ત્વને જ “ઉત્પન્નવિધ” માનવામાં આવતું હતું; તેનો પુષ્કળ પૂરાવો મળે છે.

ગીતા ૨.૧૨માં અજેવજીવવાદ નથી. જીવાત્મા અને પરતત્ત્વ, સામાન્ય રીતે, જુદાં નથી કહ્યાં (૬.૭); છતાં ૧૩.૧૯ માં પ્રકૃતિ સાથે પુરુષ (જીવાત્મા)ને અનાદિ કહેલ છે; અને તેને પરમાત્મા પણ કહ્યો છે. પણ ૧૫.૭માં જીવાત્માને શ્રીકૃષ્ણનો અંશ કહેવામાં આવેલ છે. ૧૫.૧૬-૧૮માં જીવાત્માને ક્ષર પુરુષ કહ્યો છે. ગીતામાં જીવાત્મા સંબંધી વિશેષ સૂક્ષ્મ વિચાર નથી. ગીતા ૨.૧૧-૩૦માં જીવાત્માના અમરપણા વિશે પણ એક નિશ્ચિત મત આપવામાં આવ્યો નથી. વળી ગીતાના સોળમા અધ્યાય પ્રમાણે જીવોની સૃષ્ટિજન્ય પ્રકારની છે, દૈવી અને આસુરી.

મોક્ષની દશાનું વર્ણન:—મદ્ધાર (૪.૧૦; ૮.૫; ૧૩.૧૮), ગ્રાહી સ્થિતિ (નિષ્કામતાની સ્થિતિ, ૨.૭૨), પરમાપ્તેતિ (૩.૫૯), પરા જ્ઞાન્તિ (૪.૩૯), કર્મબંધનોથી મોક્ષ (૫.૩), નિરાકાર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ (૫.૬), નૈષ્ઠિકી જ્ઞાન્તિ (૫.૧૨), ગચ્છન્તિ અપુનરાવૃત્તિમ્ (૫.૧૭), જ્ઞાન્તિ (૫.૨૯), વ્રહ્મનિર્ગળ (૫.૨૪-૨૬), મર્ત્યસ્થાં જ્ઞાન્તિમ્ (૬.૧૫), જ્ઞાન્તિં ક્ષિર્વાણપરમામ્ (૬.૧૫), “અક્ષરં વિજાન્તિ” (૮.૧૧); પરમા ગતિ (૮.૨૧), સંસિદ્ધિમ્ (૮.૧૫), પુનર્જન્મ ન વિયતે (૮.૧૬), નિવસિત્વસિ મર્ત્યેત (૧૨.૮), સાધર્મ્ય (૧૪.૨); પદ અથવા સ્થાન (૨.૫૫, ૮.૧૧, ૮.૨૮, ૧૫.૪-૬); પરં પુરુષમુપૃતિ દિવ્યમ્ (૮.૯-૧૦); પરાં સિદ્ધિમ્ (ગીતા ૧૪.૧); વ્રહ્મભૂયાય કલ્પતે (૧૪.૨૬), પરાં જ્ઞાન્તિમધિગચ્છતિ (ગીતા ૪.૩૯); પરા ગતિ (૧૬.૨૨-૨૩), શાશ્વત પદ (૧૮.૫૬), વગેરે ગીતામાં મોક્ષની સ્થિતિ વિશે જુદા જુદા અને કોઈવાર પરસ્પર વિરોધી-મતો આપ્યા છે; તે જુદા જુદા મતુખ્યો માટે છે.

ગીતામાં કોઈવાર “સાક્ષી” ૩૫ પરતત્ત્વનો નિર્દેશ છે, જેમ કે ૧૩.૨૨, ૧૫.૧૫, ૧૫.૧૬-૧૮, ૧૭.૬.

ગીતાનો ઉદ્દેશ યોગ છે. યોગ એટલે કર્મનાં બંધનથી મુક્ત રહીને પોતાના કર્મો કરવાં તે. મનુષ્ય માને છે કે “હું કર્મો કરું છું,” અને ઇચ્છે છે કે “મને અમુક ફલ (કર્મોનું પરિણામ) મળે,” એ રીતે મનુષ્ય બંધનમાં પડે છે. ગીતા કહે છે કે કર્મ, ફિલા અથવા પ્રવૃત્તિનું મૂળ-કર્મોનાં ખરે કરનારો-મનુષ્ય નથી, આત્મા નથી માટે મનુષ્યે અહંકાર (“હું કરું છું,” એ માન્યતા) ત્યજીને સર્વકર્મો કરવાં, એમ કર્મો કરવાથી કર્મફલની ઇચ્છા નહીં રહે, કેમકે કર્મોનું ફર્તાપણ જ નહીં રહે, અને બધાં કર્મો કર્મફલેચ્છા વગર કરી શકાશે, અર્થાત્ યોગનું આવરણ કરી શકાશે આ માટે મનુષ્યના કર્મોનાં ખરે કરનાર કોણ છે ? તેના ખુલાસો ગીતા અનેક રીતે કરે છે; આ રીતોમાં મુખ્ય રીત, “કર્મ”ના ઉત્પત્તિસ્થાનનો એક સિદ્ધાન્ત (જે ગીતા વારંવાર આપે છે તે) એ છે કે પ્રકૃતિના ગુણો જ બધાં કર્મો કરે છે. મનુષ્ય કંઈ કરતો નથી (પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુણૈર્કર્માણિ સર્વથાઃ । અહંકારત્રિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ ગીતા ૩.૨૭; ગીતા ૩.૧૫-કર્મ જ્ઞાનોદ્ભવ વિદિઃ; ગીતા ૩.૩૩; ૫.૧૦; ૧૩.૨૦) સર્વ કર્મના આ ઉત્પત્તિસ્થાનને-પ્રકૃતિને-ગીતા કોઈવાર બ્રહ્મ (૩.૧૫, ૫.૧૦) કહે છે; કોઈવાર સ્વભાવ (૫ ૧૪ સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે) કોઈવાર પ્રકૃતિ કહે છે. (પ્રકૃતિસ્ત્વા નિયોક્ત્યતિ ૧૮.૫૮), કોઈવાર માયા કહે છે. “સ્વભાવ” તત્ત્વમાથી ચાર વર્ણોના કર્મો જન્મેલાં છે (ગીતા ૧૮ ૪૧-૪૪) પ્રકૃતિ સિનાય કોઈવાર શ્રીકૃષ્ણ અથવા પુરુષ તત્ત્વમાથી કર્મોની ઉત્પત્તિ થઈ છે, એમ ગીતા કહે છે (૧૦.૮-મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે; તમેજ ચાષ પુરુષ પ્રાચ ચતઃ પ્રવૃત્તિ પ્રવૃત્તા પુરાણી-ગીતા ૧૫.૪, ચત પ્રવૃત્તિર્મૂળનામ્-૧૮ ૪૬). પુરુષોત્તમયોગ (ગીતા ૧૫)માં જગતની બધી મુખ્ય મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ શ્રીકૃષ્ણ (પુરુષ-૧૫ ૪) જ કરે છે એમ કથું છે (જુઓ પ્રકરણ ૨, ૬; પાનું ૧૧, ૩૮). વિશ્વરૂપદર્શનયોગ (ગીતા ૧૧)માં મહાભારતના યુદ્ધની હિંસાની પ્રતિ શ્રીકૃષ્ણની જ છે અને અર્જુન નિમિત્ત માત્ર, શ્રીકૃષ્ણનું “હથિવાર” માત્ર છે, એમ કહ્યું છે (૧૧.૩૩ મયૈવૈતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્તમાત્ર મત્ત સવ્યસાચિન્) ઇવાત્માની પ્રતિ એકરીતે શ્રીકૃષ્ણની જ છે, કેમકે ઇવાત્મા શ્રીકૃષ્ણનો “અશ” છે (૧૫ ૭ અને ૭-૧૦ માં બધી પ્રવૃત્તિઓ મણ્વાલી છે) એક સ્થળે ગીતા કહે છે કે બધાં કર્મો સ્વભાવ તત્ત્વમાથી ઉત્પન્ન થયા છે, પણ મનુષ્યને (આત્માને) તે કર્મો મળ્યા છે પુરુષ પામેથી (૧૮.૪૫-૪૬); માટે પુરુષને એના (આપેલા) કર્મો પાઠ આપી, તે રીતે પુરુષની પૂજા કરવી એક વાગ ગીતા કહે છે કે ન્યાયી અથવા અન્યાયી, દરેક કર્મના ખરે કરનાર તે “પાંચ સમુક્ત” છે; ઇવાત્મા એકલો એકપણ કર્મ કરી શકતો નથી (ગીતા ૧૮ ૧૩-૧૭). આમ “કર્તૃત્વ” કયાથી આવ્યું ? તેના જુદા જુદા ખુલાસો ગીતા જુદા જુદા મનુષ્યોના યોગો માટે આપે છે. (જ્ઞાનસૂત્રમાં ઇવાત્માને જ “કર્તા” માન્યો છે, જ. સુ. ૨.૨.૨૨-૪૦; અને જેના ગુણો દરેક કર્મ કરે છે, એમ ગીતા કહે છે, તે પ્રકૃતિને એક તત્ત્વ તરીકે જ્ઞાનસૂત્રકાર સ્વીકારતા નથી; અને તે જ કારણને લીધે ગીતાના યોગને પણ સ્વીકારતા નથી; જુઓ एतेन યોગ પ્રયુજા જ. સુ. ૨.૧.૨)

✓ ગીતાનો યોગ સમજાવતાં ગીતાકાર ધર્મીવાર કર્મ નામના એક તત્ત્વનો પાત્ર ઉદ્દેશ્ય કરે છે; જેમ કે ‘યત્ કર્મમાથી ઉત્પન્ન થયો છે અને કર્મ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે (યજ્ઞઃ કર્મસમુદ્ભવ કર્મ જ્ઞાનોદ્ભવ વિદિઃ-૩ ૧૫; વળી જુઓ ૪.૩૨-કર્મજાન્ વિદિઃ જાન્ ગર્વાન્; ૮.૩ યની સમજૂતી માટે જુઓ ઉપર પાનું ૩૬, ૧૦૬).

વળી, ગીતાના અર્થ માટે કાર્પણ, અધિમત્ત, જ્ઞાન, જ્ઞાન, યોગાન્ત વગેરે સ્ત્રોતો અભ્યાસ જરૂરી છે.

ગીતાના ધણી સ્તોત્રો-જેને શ્રીયંકરાચાર્યે જાણ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા ગણ્યા છે, તેનો અર્થ ખરું જોતાં સાદો જ થાય છે, જેમકે ૨.૧૬ (નામતઃ...), ૬૯ (યા નિદ્રા...), ૨૦ (ન જાયતે...); ૫.૧૮ (વિચાન્વિતય...), ૯.૪-૫, ૯ અને ૭.૧૨ (ન રમહ તેષુ તે મયિ-માં માયાવાદ નથી); ૭.૧૮ (જ્ઞાતી તુ); ૭.૧૯ (વાસુદેવઃસર્વમ્); ૧૫.૧૬-૧૮; ૧૮.૧૩-૧૭ (વર્ણનાનિ); વગેરે (જુઓ ઉપર). તેમજ, કેટલાક શબ્દોનો અર્થ જે આચાર્યોએ દાર્શનિક લીધો છે તે માત્ર સાદી સમજણ પ્રમાણે જ લેવો જોઈએ, જેમકે વ્રાહ્મીદિવિતિ (=નિષ્કામતા), જ્ઞાનયોગ (૩.૨), માંસ્ય (૨, ૩૯), આત્મરતિ (૩.૧૭, પોતાનામાં જ રતિવાળો), જ્ઞાન (૩.૩૮-૩૯, ૪.૧૯), પશ્ચિત (૪.૧૯), નિત્યદર્શિનઃ (૪.૩૪), પશ્ચિતાઃ (૫.૧૮), સામ્ય (૫.૧૯), આત્માનમ્ (૬.૨૦), યોગમાયા (૭.૨૫) ગીતા પોતાના “પૂર્ણ” અથવા “મુક્ત” પુરુષને બ્રહ્માની નથી કહેતી પણ વિદ્વાન, પંડિત, કૃત્તનવિદ્, મુનિ, એવાં સાદાં નામો આપે છે.

✓ ગીતાની દાર્શનિક કંડિકાઓ જોનાં જણાશે કે ગીતાકાર તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓમાં જે જે તત્ત્વો આપે છે તેની વિગતો આપના નથી, કેમકે તે વિગતો આપવાની જરૂરિયાત એમને જણાએલી નહીં. એમનો મુખ્ય આશય યોગને પોષણ આપનારાં દાર્શનિક તત્ત્વો જ આપવાનો હતો. મારે ગીતા ૩.૨૭-૨૯માં પ્રકૃતિ તત્ત્વનું સ્વરૂપ અથવા પ્રકૃતિ તત્ત્વની અગત્ય વિશે તેમણે કંઈ લખ્યું નથી, માત્ર “પ્રકૃતિના ગુણોથી સર્વ કર્મો થાય છે” એટલું જ કહ્યું છે. ગીતા ૨.૧૧-૩૦માં જીવાત્માનું સમગ્ર સ્વરૂપ કહ્યું નથી, માત્ર જીવાત્માની હ-તત્ત્વતા કે અહ-તત્ત્વતા વિશે જ કહ્યું છે, કેમકે તેટલાંથી જ “સાંખ્યનુ જ્ઞાન” પૂરું થાય છે. ગીતા ૭.૪-૬ માં બે પ્રકૃતિઓ આપી છે, પણ તેનો હેતુ “શ્રીકૃષ્ણથી પર તત્ત્વ કંઈ નથી” એજ બતાવવાનો છે, અને શ્રીકૃષ્ણની પરાતપરતા આપવાનો હેતુ એ રીતે યોગનો એક પ્રકાર રજૂ કરવાનો છે. ગીતા ૧૪.૩-૬ માં મહદ્ બ્રહ્મ અને શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ પ્રકૃતિની પ્રસ્તાવના કરવાના હેતુથી કર્યો છે કે જેથી પ્રકૃતિ ક્યાં અને કેવી રીતે છે, તે સમજાય. છતાં મુખ્ય હેતુ તો પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા એક યોગ સમજાવવાનો છે. ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયમાં જો સર્ગજ દર્શન આપવું હોત તો બ્રહ્મ અને શ્રીકૃષ્ણનો સંબંધ ગીતા ૧૪.૩-૬ ની સાથે જ સમજાવત, અને ચૌદમા અધ્યાયના છેલ્લા સ્તોત્રો (૨૬-૨૭) માં તે ન આપત.

✓ ગીતામાં જૂતોની ઉત્પત્તિ અનેક જગ્યાઓમાં અનેક રીતે કહી છે; બધેએકે અમુક રીતે કહી નથી, કેમકે જૂતોની ઉત્પત્તિ આપવાનો ગીતાકારનો ઉદ્દેશ જ ન હતો. તેવી જ રીતે આપણે જોયું કે મોક્ષનો એક સિદ્ધાન્ત ગીતા આપતી નથી; મોક્ષાવસ્થાની અનેક માન્યતાઓ ગીતા આપે છે, અને તેનો નિર્દેશ ગોળ છે. યોગનો નિર્દેશ જ મુખ્ય છે.

ગીતાના સમયમાં જુદી જુદી સહિતપ્રક્રિયાઓ-જે ગીતામાં આપી છે-તેની વિગતો સુવિક્ષિત હશે; તેથી જ ગીતા એ દરેકમાંથી જરૂર જેટલો જ અંશ લઈને, તેનો જ નિર્દેશ કરીને, પોતાનાં પ્રતિપાદ (યોગ) તરફ આગળ ચાલે છે.

✓ તત્ત્વજ્ઞાનના ગીતાના બધા વિચારો સાથે મૂકીને એક સર્ગજ દર્શન અથવા સંપ્રદાય તારવવાનો યત્ન સફળ થાય એમ સંભવ નથી, કેમકે અધ્યાઓ ૭, ૮, ૯, ૧૩.૨-૬, ૧૩.૨૬, ૧૩.૧૨-૧૭ અને ૧૩.૧૯-૨૪, ૧૪.૧-૬નાં દાર્શનિક તત્ત્વોની જ એકવાક્યતા શક્ય નથી. દરેક અધ્યાયનાં એકસરખાં દેખાતાં તત્ત્વો અથવા એક નામનાં તત્ત્વોમાં પણ સૂક્ષ્મ ભેદ રહ્યો છે, જેમકે ગીતા ૭ની પરા પ્રકૃતિ અને અપરા પ્રકૃતિ, બે ભેગી કરીએ તો જ ગીતા ૯ ની એક પ્રકૃતિ થાય. ગીતા ૩.૨૭-૨૯ ની જડ પ્રકૃતિ, ગીતા ૧૩.૧૯ ની અનાદિ જડ પ્રકૃતિની જેમ, પરતત્ત્વનું એક ઘટક છે.

સાતમા અધ્યાયની અપરા પ્રકૃતિની જેમ તે (સકિન) નથી. ગીતામાં પ્રકૃતિ, સ્વભાવ, માયા, એ ત્રણ તત્ત્વોમાં ધણું સામ્ય છે કેમકે ત્રણે ત્રિગુણાત્મક છે, પણ ગીતા ૩.૧૪ માં જ્યાં એટલે જડ પ્રકૃતિ તત્ત્વ અક્ષરમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે; તેની જ રીતે ગીતા ૧૩.૫માં જડ પ્રકૃતિ જેવું અવ્યક્તતત્ત્વ પણ ક્ષેત્રનું 'વિકાર' છે. બીજાં બધાં સ્થળોમાં પ્રકૃતિતત્ત્વ વિકાર નથી, પણ નિત્ય તત્ત્વ છે (જેમકે ૧૪.૫)—અથા અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણ તત્ત્વ એક જ છે અને સામાન્ય રીતે પુરુષ એટલે સાકાર પરતત્ત્વ સ્વરૂપ છે; પણ ગીતા ૮માં શ્રીકૃષ્ણ અને પુરુષ, બંને એક જ નથી, પરંતુ પુરુષ, પરતત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણનું એક સ્વરૂપ છે; પરાત્પર રૂપ શ્રીકૃષ્ણ “અધિયજ્ઞ” છે, બ્યારે પુરુષ મોક્ષમાં પ્રાપ્ય અને અક્ષરથી પર હોવા છતાં શ્રીકૃષ્ણથી ભિન્ન (૮.૪, ૧૦, ૨૨) છે. આ ઉપરાંત બીજા ધણા સૂક્ષ્મ ભેદો છે. આમ ગીતામાંથી “એક દર્શન કે સમગ્રતા” બની શકતો નથી. ગીતા પોતે જ સ્વમુખે કહે છે કે ગીતામાં “જ્ઞાનો” અનેક છે (પર ભૂયઃ પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાના જ્ઞાનમુક્તમમ્ ૧૪.૧; વળી જુઓ ગીતા ૭.૨). ગીતા પોતે જ કહે છે કે યોગો ધણા છે (૫.૫).

ગીતાનાં તત્ત્વો અને દાર્શનિક વિચારો મહાભારતના શાન્તિપર્વના મોક્ષધર્મપર્વમાં કેવી રીતે વિકાસ પામ્યાં અને ઘટસૂત્રમાં એ વિચારો ઉપર કેવી ટીકા કરવામાં આવી છે, તે આપણે બીજા પ્રકરણોમાં જોઈશું. તેથી પણ ખાતરી થશે કે ગીતાના દરેક અધ્યાયના દાર્શનિક વિચારો સ્વતંત્ર છે.

વળી, આગલાં પ્રકરણો (૨ અને ૩)માં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ગીતામાં દાર્શનિક વિચારોનું પ્રતિપાદન કેવળ મોક્ષ માટે નથી; પણ જે કંઈ વિચારો છે તે ગીતાના પ્રતિપાદ્ય યોગના ટેકામાં ઉપયોગી તરીકે મોંઘવામાં આવ્યા છે. ગીતા વાંચતાં આપણને જણાય છે કે ગીતાકાર જગત ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું તેની શોધ નથી કરતા પણ જગતની ઉત્પત્તિ વિશે તે વખતે જે જે વિવિધ વિચારો અને વાદો જાણીતા હતા, તેમાંથી પોતાના યોગને અનુકૂળ મુદ્દો લઈને તે એક જ તત્ત્વ પોતાના યોગના પોષણમાં આપે છે. દા. ત. ઔદ્દમા અધ્યાયમાં જગતની સૃષ્ટિનાં તત્ત્વો કહીને પણ ગીતાકાર માત્ર પ્રકૃતિના ગુણોમાંથી સત્ત્વ ગુણ વિશે ખાસ કહે છે અને ગુણત્રયવિભાગ-યોગ સમજાવે છે./પ્રાચીનગદ્યઉપનિષદકાળમાં જેમ, પંચાગ્નિવિદ્યા અથવા બીજા કોઈ વિદ્યાનો ઉપયોગ અરણ્યમાં જઈ ધ્યાન દ્વારા મોક્ષ સિદ્ધ કરવા માટે થતો હતો, તેમ માત્ર ધ્યાન અને સંન્યાસ માટે ગીતામાં એકે ચ જ્ઞાન નથી આપ્યું. દરેક દાર્શનિક પ્રક્રિયા “યોગ” માટે છે. વળી, આ વિચારો પણ અલગ અલગ છે. ઉપરાંત, આ વિચારોની વિગતો પણ નથી આપી, જેમ કે ગીતા ૩.૨૭માં પ્રકૃતિની પોતાની સામ્રિતી, કે પ્રકૃતિના સ્વભાવ વિશે કંઈ કહ્યું નથી. માત્ર “કર્મ”ના મૂળ તરીકે પ્રકૃતિનો નિર્દેશ છે. વળી, ગીતા ૭.૩ મુજબ “પૂર્ણતા” (સંસિદ્ધિ) મેળવવા એટલે મોક્ષ મેળવવા “જ્ઞાન” અથવા ‘દર્શન’ની આત્મનિતક અગત્ય ગણી નથી, કેમકે ગીતા કહે છે કે યત્ન કરનારાઓમાંથી જે પૂર્ણ (સિદ્ધ, મુક્ત) થાય છે તેમાંથી પણ કોઈ એકાદ સિદ્ધ મને તત્ત્વતઃ જણે છે (યતતામપિ સિદ્ધાના કચ્ચિન્મા ચેત્તિ તત્ત્વતઃ ।). આ સર્વ હકીકત અગાઉના પ્રકરણોમાં આપી છે. દરેક “જ્ઞાન” યોગમાં કેવી રીતે ઉપયોગી છે, તે વિસ્તારથી અગાઉ કહ્યું છે, માટે આ પ્રકરણમાં તેની પુનરુક્તિ નથી કરી. ગીતામાં યોગના એવા ધણા પ્રકારો છે, જેમાં તત્ત્વજ્ઞાનની જરૂર પડતી નથી (જુઓ પ્રકરણ ૧૧) અથવા જેમાં અત્યંત પરાક્ષ રીતે એકાદું જ્ઞાન ઉપકારક થાય છે. તદુપરાંત, આપું યોગમાં ઉપકારક દાર્શનિક જ્ઞાન માત્ર અમુક એક જ પ્રકારનું છે, એમ પણ નથી (જુઓ પ્રકરણ ૨). કોઈક યોગોમાં (નિષ્કામ કર્માચરણના

અમુક પ્રકારોમાં) તેા જાંડી ભક્તિ વગેરેની પણ જરૂર અથવા મહત્ત્વ નથી, પણ માત્ર સામાન્ય સમજાણથી પણ યોગ સાધી શકાય છે (જુઓ પ્રકરણ, ૧૧ પાનું ૭૫); જેમકે ગીતા ૧૮.૧૩-૧૭માં આગેલી સાંખ્યની એક સમજણ, જે પ્રમાણે દરેક ક્રિયા-ન્યાયી કે અન્યાયી-ના કરનારા પાંચ સંયુક્ત તત્ત્વો જે, મનુષ્યનો આત્મા એકલો કંઈ કરી શકતો નથી. માટે મનુષ્ય પોતાનાં કર્મોના ફળથી નિર્લિપ્ત રહી શકે છે, હનનક્રિયાના ફળથી પણ નિર્લિપ્ત રહી શકે છે. સાધારણ સમજાણથી યોગનો ઉપદેશ આપવાનો ખીન્ને પ્રકાર ગુણમત્ત્વાનનો છે. “દરેક વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ, સત્ત્વ, રજ્જ, અને તમસ એ ત્રણ ગુણો પૈકી એકથી પ્રભાવિત હોય છે અને જે સત્ત્વ ગુણથી પ્રભાવિત થઈ શકતો તેા યોગમાં સિદ્ધ થઈ શકાય.” “આ ગુણો પોતે પ્રતિભાથી જન્મેલા છે, પણ પ્રકૃતિનું તે જ્ઞાન અહીં ઉપયોગમાં નથી આવતું; તેમ જ પ્રકૃતિ કયાથી આપી અથવા શું છે? તે જ્ઞાનનો તેા આ ગુણમત્ત્વાન સમજૂતીમાં પ્રશ્ન જ ઉપરિચિત થતો નથી (ગીતા ૧૮.૧૮-૪૦).

✓ દૂકમાં, ગીતાના દાર્શનિક વિચારો માટે આપણે કહી શકીએ કે (૧) જે અધ્યાયમાં જ્યાં જે દાર્શનિક વિચારો કે પ્રક્રિયા છે ત્યાં તે તે અધ્યાય પૂરતી જ છે. બધા વિચારોના સંગ્રહન રૂપે કોઈ દર્શન કે સંપ્રદાય બની શકતો નથી. (૨) દાર્શનિક વિચારો અગ્વયમાં જઈ નિદિધ્યાસન માટે નથી, પણ મુખ્યત્વે જુદા જુદા યોગ માટે જુદા જુદા દાર્શનિક વિચારોનો આધાર આપ્યો છે; તે જુદા જુદા સાધકો માટે છે. (૩) યોગની સાધના માટે દાર્શનિક પાયાની અનિવાર્ય જરૂર નથી, કેમકે ખીજી રીતો વડે પણ ખીજા પ્રકારના યોગો સાધી શકાય છે, (૪) કોઈ દાર્શનિક વિચારથી મુક્તિ મળે, તેા પણ હવનમુક્ત થઈને પણ, યોગ નિષ્ઠામાં રહેવું એમ ગીતા કહે છે. (૫) ગીતામાં પરતત્ત્વ સાકાર અને નિરાકાર, એમ બે પ્રકારનું દર્શાવ્યું છે. (૬) પરતત્ત્વની આ માન્યતા સિવાય ખીજા સિદ્ધાન્તો જેમકે જગતની ઉત્પત્તિનાં તત્ત્વો, હયાતમાનું સ્વરૂપ, મુક્તાવસ્થા, કર્તૃત્વ અથવા પ્રકૃતિનું મૂળ, પ્રકૃતિ તત્ત્વનું સ્વરૂપ, યોગમાં સહાયક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, ભક્તિ, ધ્યાન, કર્મની સરખામણીમાં જ્ઞાનનું સ્થાન, વગેરે વગેરે વિચારોમાં ગીતા વિવિધતા અને વિકલ્પો આપે છે. /

✓/ શ્રીરામકૃષ્ણાર્થ અને ખીજા આચાર્યોનાં ભાષ્યો અને શ્રીમધુસૂદન વગેરેની દીકાઓ મુજબ ગીતામાં વેદાન્તદર્શનનો અમુક સંપ્રદાય છે. ગીતાના આધુનિક વિદેશીય વિદ્વાન વ્યાખ્યાતાઓ માને છે કે ગીતાની બે અથવા ત્રણ આદ્યતિઓ થઈ હતી અને મૂળ ગીતા જે કદાચ (પ્રાચીન) સાંખ્ય-દર્શનનું અથવા સાકાર શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિનું પુસ્તક હશે તેમાં પાછળથી નિરાકાર બ્રહ્માના જ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત નવી આવૃત્તિ વખતે દાખલ કરવામાં આવ્યો, અથવા મૂળમાં વેદાન્ત સિદ્ધાન્ત હતો તેમાં સાકાર ભક્તિવાદ અથવા ભાગવત સંપ્રદાય ખીજા આવૃત્તિ વખતે ઉમેરી ગીતાનું રૂપાન્તર કરવાનો યત્ન થયો અને એ યત્ન નિષ્ફળ ગયો કેમકે એમ કરવા જતાં ગીતામાં વિરોધી મતો-જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ-તે દાખલ થયા, ગીતામાં કાયમ માટે રહી ગયા. પણ ગીતાના આધુનિક ભારતીય વિદ્વાનોના મત મુજબ ગીતામાં વિરોધી વિધાનો છે જ નહીં, કેમકે જેવિરોધી મતો દેખાય છે, તેનું સમાધાન શક્ય છે; ગીતામાં પરતત્ત્વના સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપો-સાકાર મત મુજબ સમગ્રની શકાય છે અને વિરોધ ટાળી શકાય છે. આ મત ઘણા વિદ્વાનોનો છે. શ્રીરામકૃષ્ણનું આ મત ધરાવે છે. સ્વ. તિલકને પણ ગીતામાં સાકાર વેદાન્ત જ દેખાય છે. ભારતીય વિદ્વાનોના અમુક વર્ગની માન્યતા છે કે “ગીતા એક દાર્શનિક કાવ્ય (Philosophical Poem) છે; તેથી ગીતામાં કોઈ વિરોધી વિધાનો હોય તેા તે આ મહાન કાવ્યનું ભૂલણ છે, દૂષણ નથી.” ડૉ. ભાંડારકરે કહ્યું

છે કે ગીતાનું વેદાન્ત વાચતા યાદ રાખવું જોઈએ કે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન અને પ્રાચીન ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારો-વિશેષતઃ પરતત્ત્વજ્ઞાન સર્વવ્યાપીનિરાકારસ્વરૂપવિષયક વિચાર લિન્ન લિન્ન છે, માટે ગીતાનું દર્શન પ્રાચીન ગ્રીસના દર્શનની તુલનાથી ન તપાસી શકાય. ડૉ. સુરેન્દ્ર દાસગુપ્તાના મત પ્રમાણે ગીતા ઉપનિષદો ઉપર સાકાર-ધર્મિરવાદીય ભાષ્યરૂપે છે (The Gita is a theistic Commentary on the Upanishads), અને ગીતામાં કોઈ કોઈ શ્લોકમાં પુરુષ અથવા શ્રીકૃષ્ણને નિરાકારબ્રહ્મનો આધાર કહેવામાં આવેલ છે, જેમકે ગીતા ૧૪.૨૭. મારા અભિપ્રાય મુજબ ગીતાના જુદા જુદા યોગના ટેકામાં ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાનની જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ આપવામાં આવી છે; અને ગીતામાં તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વતંત્ર પ્રતિપાદન છે જ નહીં ગીતા નિષ્કામકર્મના પ્રકારો (યોગો)નું શાસ્ત્ર છે; દર્શન શાસ્ત્ર નથી. ઉપરાંત, ગીતામાં સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપોના વિરોધ છે જ નહીં, કેમકે મઃગ્વેદ, ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર, મહાભારત, એ સર્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં એક ધણો લાંબો યુગ એવો હતો જ્યાં પરતત્ત્વને પુરુષવિધ અને તે સાથે જ અપુરુષવિધ, એમ યુગપદ ઉભયવિધ માનવામાં આવતું હતું. ગીતામાં આ વિધાન માટે પુષ્કળ પુરાવા છે.*

*આ લેખકે પોતાના મહાનિબંધ Aksara 'A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy અને A Critique of the Brahmasutra, Parts I and IIમાં આ વિષયનો પુષ્કળ પુરાવા રજૂ કર્યો છે.

ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ: ઉપનિષદો, મહાભારત, બ્રહ્મસૂત્ર

ભાગ ૧. ગીતા અને ઉપનિષદો

૧ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય ઋગ્વેદમાં થયો. ઋગ્વેદના દેવતાઓને દરેકને સ્વતંત્ર માની આર્યો દરેકનું યજ્ઞન (મંત્રપૂર્વક અગ્નિમાં આહુતિનું પ્રદાન) કરતા હતા. છેવટે, બધા દેવો એક જ તત્ત્વનાં નામો (રૂપો) છે, એ સત્ય આર્યોને જણાયું. આ છે ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો સૌથી પ્રાચીન, સૌથી પ્રથમ, ઉદય. વૈદિક ધર્મમાં અનેકદેવતાવાદ હતો; તેને ગીતાએ એક પરતત્ત્વના સિદ્ધાન્ત દ્વારા કેવી રીતે સમજાવ્યો અને એ દ્વારા કેવી રીતે તેની સાથે સમાધાન કર્યું અને વૈદિક ધર્મની નવીન સમજૂતી આપી એ ધર્મને સજીવન રાખ્યો, તે આપણે જોઈ ગયા છીએ (પ્રકરણ ૧). હવે અહીં “તત્ત્વજ્ઞાન”ના ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ આગળ વિચાર કરીશું. ઋગ્વેદના એક સૂક્તમાં કહ્યું છે કે “एकं सद् विप्र षड्गुणा वदन्ति” “એક નિરાકાર તત્ત્વને ઋષિઓ વરણ, ઇન્દ્ર, વગેરે અનેક નામોથી કહે છે;” તો ઋગ્વેદના બીજા એક સૂક્તમાં એમ લખ્યું છે કે “एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति,” “એક સાકાર સત્ તત્ત્વને ઋષિઓ વરણ વગેરે અનેક રૂપે કહે છે.” નાસદીયમૂક્ત અને પુરુષસૂક્ત અનુક્રમે નિરાકાર અને સાકાર પરતત્ત્વનું નિરૂપણ કરે છે. યાજ્ઞક કહે છે કે “ઋગ્વેદના દેવતાઓ અપુરુષવિષ્ણુ અને પુરુષવિષ્ણુ, એમ ઉભયવિધ છે” (શુઓ, ઉપર, પાનું ૮૮). આ વિચાર સરધૂની વિકાસ ઉપનિષદોમાં જણાય છે.

(અ) પરતત્ત્વનાં નિરાકાર અને સાકાર સ્વરૂપો—(૧) અત્યંત પ્રાચીન ઉપનિષદો, છાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદોમાં પરતત્ત્વને કોઈવાર નિરાકાર તો કોઈવાર સાકાર કહ્યું છે:—સ હોવાર્ચતદ્વૈ તદ્ધરં ગાર્ગિ પ્રાહ્ણા અભિવદન્વસ્યૂલમનઃપ્રહસ્તમરીષેમલોહિતમસ્તેહમન્દ્રાવમતમોડવાપ્તના-કાશમસત્ત્વમરસમગન્ધમચક્ષુષ્કમશ્રોતમગ્નમોડતેજસ્ક્રમપ્રાણમસુત્રમગાત્રમનન્તરમગ્રાહ્યમ...॥ વૃ. ૩.૮.૮ અર્થ—તેણે કહ્યું, હે ગાર્ગિ, આ અક્ષરને બ્રહ્મણો (બ્રહ્માનીઓ) અરધૂલ, અનણ, અહસ્ત, અદીર્ઘ, અસોદિત, અરનેક, અચારદિત, તમેારદિત, વાયુરદિત, આકાશરદિત, સર્જ-આસક્તિ) રદિત, રસરદિત, ગન્ધરદિત, ચક્ષુરદિત, કર્ણરદિત, વાગિન્દ્રિયરદિત, મનોરદિત, તેજ્જેરદિત, પ્રાણરદિત, મુખરદિત, ગાત્ર (અવયવ) રદિત, અન્તર-આક્ષરરદિત...કહે છે. આ શ્રુતિને સારકરમતમાં નિર્ણયની શ્રુતિ કહી છે. પરંતુ અચૂલ વગેરે વિશેષણો “નિરાકાર”ના વાચક છે. ઉપરોક્ત પ્રશાસન અને જગદ્ધારકત્વ એ એ “શુણો” આ અક્ષરનાં જ બ. ઉ. ૩.૮.૯માં આખ્યાં છે. માટે અક્ષર નિર્ણય તત્ત્વ નથી. (૨) ઋગ્વેદ (૧૦.૯૦.૩)માં જે આપેલું છે તે જ વાક્ય છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં આવે છે; ને તેમાં સાકાર-પરના વાચક પુરુષ શબ્દનો જ પ્રયોગ કર્યો છે:—

તાગાનસ્ય મહિમા તતો જ્યાયાસ્થ પૂરુષઃ । પાદોડસ્યસર્વા મૂતાનિ ત્રિપાદસ્વામ્યતં દિવિ ॥ છા. ૩.૧૨.૬ અર્થ—(જે પ્રત્યક્ષ જગત આપણે જોઈએ છીએ) તેટલો આ પુરુષનો મહિમા (વિશાળરૂપ)

છે; અને પુરુષ પોતે તેનાથી વધારે મહાન છે. આ પુરુષનો એકચતુર્થાંશ સર્વપ્રાણિમાત્ર છે; આનો ત્રણચતુર્થાંશ ભાગ અમૃત (નિરાકારરહિત, મૃત્યુરહિત) છે, ને તે ધ્રુવોકમાં છે. ‘પુરુષ’ શબ્દને તેના ૨૬ અર્થોમાં સાકાર, પુરુષાકાર, લેવાને બદલે “पूर्णमन इदं सवम्” (જેનાથી આ સર્વ જગત વ્યાપ છે તે) એવી વ્યુત્પત્તિ આપીને, કેટલાક નિરાકાર પરત્વે અર્થ કરે છે. તે મૂળ, શ્રૌત અર્થનો વિરોધી છે. (૩) કહ ઉપનિષદમાં બધાં તત્ત્વોને “પરાપર” સ્થાનાની એક સોપાનમાં ગોઠવેલાં આપણે જોઈએ છીએ :—इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धरात्मा महान् परः ॥ મહત્ પરમવ્યક્તમવ્યક્તાત્પુરુષः परः । पुरुषाच्च परं निश्चितं सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ કઠ ડ. ૧.૧૦-૧૧ અર્થ—ઇન્દ્રિયોથી પર (ઉચ્ચ) ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે; ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી પર મન છે; મનથી પર બુદ્ધિ છે; બુદ્ધિથી પર ‘મહાન્ આત્મા’ નામનું તત્ત્વ છે; મહાન્ આત્મા નામના તત્ત્વથી પર “અવ્યક્ત” છે; અવ્યક્તથી પર ‘પુરુષ’ છે; પુરુષથી પર કંઈ પણ નથી. પુરુષ સર્વોચ્ચ છે; પરાં ગતિ છે. અહીં મહાન્ આત્મા અને અવ્યક્ત, એ બે પૈકી અવ્યક્ત નિરાકાર બ્રહ્મ છે, કેમકે ‘અવ્યક્ત’નું વર્ણન કહ ઉપનિષદમાં જ કયું છે :—(૪) अशब्दमदृशं महान्मव्ययं तदाऽरसं नित्यमगन्धं यत् । अनाद्यनन्तं “महतः परं” ध्रुव निचाय्य तन्मृत्युमुन्नात्प्रमुच्यते ॥ કઠ ડ. ૧.૧૬ અર્થ—શબ્દરહિત, રસરહિત, રૂપરહિત, અવ્યય, અરસ, નિત્ય, અગન્ધરહિત, આદિરહિત, અનંતરહિત, ધ્રુવ, જે મહત્ અથવા મહાન્ આત્માથી પર છે તે જાણીને મનુષ્ય મૃત્યુના મુખથી છૂટે છે. અહીં મહત્ પરમ્ એટલે ઉપર આપેલી કહ (૩.૧૧) શ્રુતિમાં કહેલા અવ્યક્તનું જ વર્ણન છે, પુરુષ શબ્દથી વાચ્ય સાકાર બ્રહ્મનું આ વર્ણન નથી. આ ‘અવ્યક્ત’ ને જ ‘પરમ પદમ્’ (કહ ઉપ. ૩.૯ મા) કયું છે. આ જ સિદ્ધાન્ત ગીતામાં ૨૫૪ રીતે કહ્યો છે :—अव्यक्तोऽक्षर इयुक्तस्तमाहुः परमा गतिम् । य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ પુરુષ સ પર પાર્યં મન્ત્યા લખ્યસ્યન્દયા । यस्यान्तं स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ ગીતા ૮.૨૦-૨૧ અર્થ—આ અવ્યક્તને અક્ષર (ઉપનિષદોમાં) કહેવામાં આવે છે; તેને પરમા ગતિ (પરમપદ) કહે છે; જેને પ્રાપ્ત કરીને મુક્તાત્માઓ પાછા આવતા નથી, તે મારુ પરમધામ આ અવ્યક્ત છે. અનન્યભક્તિનથી પ્રાપ્ય, જેની અંદર ભૂતમાત્ર રહે છે અને જેના વડે આ સર્વ જગત પ્રસારવામાં આવ્યું છે તે પુરુષ આ “અવ્યક્ત”થી પર છે. આ શ્લોકમાં કહ ઉપનના અવ્યક્ત અને પુરુષ બંનેનો નિર્દેશ છે. ગીતા ૮.૨૨ અને કહ ઉપનિષદ પરસ્પરેના અર્થ કરવામાં સહાયકારક છે. ગીતામાં અવ્યક્તથી પુરુષને પર કહ્યો છે; અને કહ ઉપનમાં પણ એ જ સિદ્ધાન્ત છે. પરંતુ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પોતે સાક્ષાત્ લગવાન હોઈ ગીતા અધ્યાય ૨-૬ મા પુરુષ શ્રીકૃષ્ણ જ છે, અથવા આત્મા અધ્યાય મુજબ શ્રીકૃષ્ણથી નીચે અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણનું એક ખીજું સ્વરૂપ છે. તે આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ ખામ નોંધ :—આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ તેમ ગીતા ૮.૧૮ માં જે (અપો) અવ્યક્ત છે તે ભૂતાની યોગિ (ઉત્પત્તિસ્થાન) છે; મારે તે પર જન્યક્ત (અક્ષર) નું એક સ્વરૂપ છે; તે ચેતન બ્રહ્મ જ છે; કેમકે ચેતન બ્રહ્મમાંથી જ ભૂતાની ઉત્પત્તિ કહી છે. કહ ઉપન માં મહત્ અથવા ‘મહાન્ આત્મા’ કહેવ છે તેમાંથી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે (૧) અર્થાત્ તે બુદ્ધિનું કારણ છે; બુદ્ધિથી પર છે. પાછળના દર્શનશાસ્ત્રોમાં જે જડ પ્રજાને બુદ્ધિનું કારણ કહી છે, તેની સાથે ‘મહાન્ આત્મા’ સરખાવી ન શકાય; કહ ઉપન માં આત્મા શબ્દ હોવાથી જગત અને તેનું કારણ બ્રહ્મ, એ બે અનન્ય છે; તેનો અર્થ સ્થિત થાય છે. (૫) મુરડકોપનિષદના ખંડ ૧.૧.૬ માં ‘અક્ષર’ એટલે નિરાકારનું વર્ણન છે. તેને જ પરતત્ત્વ માનનામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે :—अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥૬॥ यत् तदद्रेद्यमप्राणमगोत्रमवर्णमचक्षु धोरं

તદવાણિપાદ નિત્ય મિથુ મર્ગતઃ સુસક્ષ્મં તદવ્યય તદ્વત્યોનિ પરિપચ્યન્તિ ધીરા ॥૬॥—મુ ૩ ૧ ૧૬-૬.
 અર્થ—હવે પરા વિદ્યા, જે દ્વારા તે અમર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, જે અક્ષર અદૃશ્ય, અગ્રાહ્ય, અગોત્ર,
 અવર્ણ્ય, અચક્ષુ શ્રોત્ર, અપાણિપાદ, નિત્ય, વિશુ, સર્વગત, મુક્તમ, અન્યથા છે તે ભૂતયોનિને ધીર
 (જ્ઞાનીઓ) સમજે છે અહીં બધા વિશેષણો અમરને નિરાકાર સામીત કરે છે, નિર્ગુણ નહિ (૬)
 ઉપર મુ ૩ ૧ ૧૬મા નિરાકાર પર એટલે અક્ષરનું વર્ણન આપ્યું છે તે પ્રથમ મુકના પ્રથમ
 ખડના છઠ્ઠા મત્રમા છે ત્યાર પછી તે જ (પ્રથમ) મુકના નવમા મત્રમા સાકાર પરતરત્ન વર્ણન
 પુસ્તિકામા આવે છે—ય સર્વજ્ઞ સર્વવિદ્યસ્ય જ્ઞાનમય તપ । તસ્માન્તેતદ્વદ્વા નામરૂપમજ્જ ચ જાયત ॥
 અર્થ—જે (પુરુષ) સર્વજ્ઞ અને સર્વવિદ છે અને જેનું તપ જ્ઞાનમય છે, તે (પુરુષ)માથી મ્લેક
 ૮ (તપસા જીયતે વ્રહ્મા)મા કહેતું બ્રહ્મ, નામ, રૂપ અને અન્ન જન્મે છે અહીં “અક્ષર” પછી “ય
 મજ્જ” એ પુસ્તિકા નિર્દેશ એવી રીતે થયો છે કે જાણે વાચકને સારી રીતે વિદિત જ હોય કે એક
 જ પર (એટલે પરાત્પર) તત્ત્વ એક જ સમયે (એક દૃષ્ટિએ) નિરાકાર હોય અને (ખીણ દૃષ્ટિએ)
 સાકાર પણ હોય મુકાપનિપદનો ‘બ્રહ્મ તથા પુરુષ નો આ પ્રકારનો નિર્દેશ ગીતાના પહેલા છ
 અધ્યાયોમા આનતા નિરાકાર-સાકારના નિર્દેશ જેવો જ છે ઉપના મુક ઉપના નોકમા એક
 વ્રહ્મ તત્ત્વ જે “ય સર્વજ્ઞ” માંથી “જન્મેનુ છે” તેનો નિર્દેશ છે તે, ગીતા ૩ ૧૫મા વ્રહ્માક્ષરમમુદ્રમ્
 (બ્રહ્મ અક્ષરમાથી જન્મેનુ છે) ને મળતો નિર્દેશ છે પરંતુ ગીતા ૩ ૧૫મા વ્રહ્મ નિરાકાર (અમર)
 માંથી જન્મેનુ છે, બ્યારે મુ ઉપ નું ઉપરુપ્ત બ્રહ્મ ય સર્વજ્ઞ દ્વારા કહેલ સાકારમાથી ઉત્પન્ન
 થયેનુ છે બન્ને ગ્રન્થોમા આ ઉત્પન્ન થયેનુ બ્રહ્મ એટલે “જડ પ્રકૃતિ” સમજવી જોઈએ (૭)
 તદેતસતત્ત્વ યયા સુદીપ્તાત્પાવકાદિસ્ફુજિત્ત્વા સદૃશયા પ્રમયતે સર્વપા તથાક્ષરાદ વિચિત્રા સોમ્ય માત્રા
 પ્રજાયતે તત્ર ચૈવાપિ યન્તિ ॥૧॥ દિવ્યો હ્યમર્ત્ત પુરુષ સવાદ્યામ્યન્તરો જ્ઞાત્ર । અપ્રાણો હ્યમના શુત્રા
 દ્યક્ષરાત્વરત પર ॥૨॥ એતસ્માજ્જાયતે પ્રાણો મન સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ । ય વાયુર્જ્યોતિરાપ દૃધિવી વિશ્વસ્ય
 ધારિણી ॥૩॥ મુ ૩ ૧ ૧-૩ અર્થ—તે આ સત્ય-જેમ પ્રદીપ્ત અગ્નિમાથી હજારો તથ્યુપાઓ
 પ્રકટે છે અને તે સર્વ સરખા જ રૂપના હોય છે તેમ અક્ષરમાથી વિવિધ “ભાવો” (અનેક ભૂતમાત્ર)
 જન્મે છે અને તેમા જ લીન થાય છે દિવ્ય પ્રતિરહિત, બાહ્યાભ્યન્તરસહિત, અજન્મા, પ્રાણુરહિત,
 મનરહિત, શુભ, પુરુષ અગાઉ કહેલા પર અક્ષરથી પણ પર છે તે (પુરુષ) માંથી પ્રાણ, મન, સર્વ
 ઇન્દ્રિયો, આકાશ, વાયુ, તેજ, જલ અને પૃથ્વી (જે સર્વને ધારણ કરે છે) ઉત્પન્ન થાય છે અહીં
 અજન્માથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહીને પછી તે જ અક્ષરથી પુરુષને પર કહ્યો છે શ્રીશ કરાચાર્ય પ્રથમ
 મત્રમા અક્ષરને નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહીને દ્વિતીય મત્રમા અમરને માયા તરીકે સમજાવે છે, અને પુરુષને તે
 “માયાથી પર” સમજાવે છે પણ અહીં બન્ને મત્રોમાં એક જ ‘અમર બ્રહ્મ’ અર્થ કરવો જોઈએ
 મુ ૩ ૧ ૩મા પુરુષ (સાકાર સ્વરૂપ) ને ‘ર્ક્ત કલેન છે તે પુરુષ “વ્રહ્મયોનિ” છે, અર્થાત્ તે
 પુરુષના ખીજને રોપવાને વ્રહ્મ (નિરાકાર સ્વરૂપ) યોનિ (ખીજ ધારણ કરનાર સ્થાન) છે યળી આ
 સબધમા મુ ૩ ૨ ૧નો (નીચે આપેનો) મત્ર અગત્યનો છે—(૮) ય વેદૈતમ્મરમ વ્રહ્મ ધામ
 યત્ર વિશ્વ નિહિત માતિ શુભ્રમ્ । ડપાસત પુરુષ ચેત્ત્વમમાન્તે શુક્રમેન્નતિગતન્તિ ધીરા ॥ મુ ૩ ૨ ૧
 અર્થ—એ આ આત્મસ મનુષ્ય આ પરમ અનરૂપી ધામ (સ્થાન), જેમા મૂકેનુ વિશ્વ પ્રકાશિત
 દેખાય છે તે બ્રહ્મને જાણે છે (પરંતુ) જે લોકો કામનાગ્રહિત યદિને પુરુષની ઉપાસના કરે છે તે
 જ્ઞાનીઓ આ શુક્રરૂપી બ્રહ્મની ટેલી પાર જાય છે, (અર્થાત્ પુરુષને પામે છે) આ મત્રમાં બ્રહ્મને
 ‘ધામ કથુ છે અને ગીતા (૧૮ ૫૪-૫૫) ની જેમ પુરુષના નિષ્કામ ઉપાસકો આ બ્રહ્મરૂપી શુક્ર

(તેજસ્વી તત્ત્વ)ની પેલે પાર (પુરુષ પાસે) જાય છે. એમ સ્પષ્ટ સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે. શ્રીશંકરાચાર્ય “एतद् शुक्रम” એટલે પ્રકૃત બ્રહ્મ લેવાને બદલે “नृचीजम्” લે છે.

✓ આ રીતે ઉપનિષદોમાં :—(૧) અક્ષર (એટલે કે અવ્યક્ત) અને પુરુષ બન્નેને સ્વતંત્ર રીતે મુકતોથી ‘પ્રાપ્ય’ કહ્યાં છે. (૨) અક્ષરને ભૂતયોનિ કહીને પણ તેને સ્વતંત્ર મુકતોથી “પ્રાપ્ય” કહેલ છે. (૩) અક્ષરને જ કહ ઉપ. માં અવ્યક્ત કહેલ છે. બન્ને નિરાકાર બ્રહ્મનાં નામો જ છે (૪) પુરુષને અક્ષર તથા અવ્યક્ત બન્નેથી પર કહ્યો છે. (૫) પુરુષનું સનિસ્તર વર્ણન મુ. ઉ. ૨.૧.૪-૫ માં કયું છે. ત્યાં મૂર્ધા વગેરે અવયવોનું વર્ણન છે. (૬) અક્ષરને ધામ પણ કહ્યું છે. અવ્યક્તને પદ કહેલ છે. (૭) મહત્, તેમજ (ઉત્પન્ન થએલું, એતસ્માન્ જાયતે વ્રહ્મ) વ્રહ્મ એટલે પ્રકૃતિ તત્ત્વ અક્ષરથી “નીચે” (અપર) છે; તે અક્ષરમાંથી ઉત્પન્ન થએલું છે. (૮) મુ. ઉપ. ના પ્રથમ મુંડકમાં એક જ પર તત્ત્વ સાકાર તેમજ નિરાકાર છે, એવો સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે; તે ગીતાના પ્રથમ ૭ અધ્યાયોમાં જોવામાં આવે છે./

(આ) ભૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ ચેતન બ્રહ્મમાંથી છે:—ઉપનિષદોમાં ભૂતોની ઉત્પત્તિનાં ધણાં વાક્યો છે, “અને તે બધાં મુજબ નિરાકાર બ્રહ્મમાંથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે. તેવી જ રીતે ઉપનિષદોમાં બીજાં પણ વાક્યો છે, જેમાં સાકાર (પુરુષ)માંથી ભૂતોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કહ્યાં છે. ગીતામાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે, તે આપણે જોયું છે (પાનું ૧૧૬-૧૧૭). ઉપનિષદોના નિરાકાર બ્રહ્મમાંથી ભૂતોના જન્મોદ્ભવનાં વાક્યો નીચે મુજબ છે:—(૧) જુઓ ઉપર મુ. ઉ. ૧.૧.૬, જ્યાં અક્ષરને ભૂતયોનિ કહ્યું છે. (૨) આનન્દાદ્યૈવ સસ્તિમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે ॥ આનન્દેન જાતાનિ જીવન્તિ ॥ આનન્દં પ્રયન્યમિતંશિન્તિ ॥ તૈ. ઉપ. ૩.૫. (૩) સર્વાણિ હ વા ઇમાનિ ભૂતાનિ આકાશાદેવ સમુત્પદ્યન્ત આકાશ પ્રયસ્તં યન્તિ । છા. ઉપ. ૧.૧.૧. (૪) સર્વાણિ હ વા ઇમાનિ ભૂતાનિ પ્રાણમેવામિતંશિન્તિ પ્રાણમશ્યુજ્જિહતે... । છા ઉપ. ૧.૧.૫. ૬. આ બધાં વાક્યો બ્રહ્મ, ૧.૧માં ચર્ચવામાં આવ્યાં છે. અને બધાં વાક્યો નિરાકાર બ્રહ્મનાં વાચક છે; એટલે આનન્દ, આકાશ, પ્રાણ, વગેરે શબ્દોનો અર્થ નિરાકાર બ્રહ્મ છે, એવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આને જ આધારે, ગીતામાં જ્યાં જ્યાં ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહી છે, ત્યાં ત્યાં તે તે તત્ત્વને ચેતન અક્ષર વ્રહ્મનું જ સ્વપ્રમાણ બતાવું જોઈએ.

(બ) ગીતાનો પ્રકૃતિનો સિદ્ધાન્ત:—ગીતા અને ઉપનિષદોના દાર્શનિક વિચારોની સરખામણી કરતાં જણાશે કે પ્રકૃતિનો સિદ્ધાન્ત ઉપનિષદોમાં લાગ્યે જ જોવામાં આવે છે કેમકે ઉપનિષદો, “બ્રહ્મમાંથી સીધી જ સૃષ્ટિ થઈ,” એવો સિદ્ધાન્ત ધરાવે છે, અને બ્રહ્મસૂત્ર પણ એમ જ કહે છે. હતા આપણે ઉપર જોયું કે મુંડકોપનિષદ (૧.૧.૮)માં કયું છે કે “ય સર્વજ્ઞઃ . સત્માન્ એતદ્ વ્રહ્મ.. જાયતે, એ વાક્યમાં “બ્રહ્મ” એટલે પ્રકૃતિતત્ત્વ સમગ્રનું જોઈએ. તેવી જ રીતે શ્વેતાશ્વતરોપનિષદમાં સ્વમાત્, અવ્યક્ત, માયા, પ્રકૃતિ (માયા તુ પ્રકૃતિઃ ચિદાન્માયિનિ ત્વ મહેશ્વરમ્-શ્વ. ઉપ. ૧.૧૦) વગેરે પ્રકૃતિવાચક શબ્દો વપરાયા છે. પણ ધણા વિદ્વાનોનો મત છે કે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ ભગવદ્ગીતા પછી લખાયું છે, કેમકે શ્વે. ઉપ. (૬.૧૬)માં “પ્રજાન” શબ્દ પણ વપરાયો છે. આ મત અને ધણાં દાર્શણિકો સારો લાગે છે. એટલે ગીતાએ આપણા તત્ત્વજ્ઞાનમાં પહેલી વાર જ પૃથક્કરણની શક્તિ કે પ્રકૃતિ અથવા (બે) પ્રકૃતિઓનો સિદ્ધાન્ત આપ્યો છે અને તેના ઉપર બાર પણ મૂક્યો છે. વળી, ગીતાએ કર્મ (કર્મ વ્રજોદ્ભવ મિદિ) અથવા “ક્રિયા” તત્ત્વ ઉપર પણ બાર મૂક્યો છે. પ્રા. સુરેન્દ્રનાથ દાસજીપતાએ કયું છે કે, “The Bhagavadgita is a theistic

Commentary on the Upanisads," "ભગવદ્ગીતા ઉપનિષદો ઉપર ઈશ્વરવાદી ભાષ્ય છે." આ વિધાન કંઠ, મુ'કંઠ, ઈશ, વગેરે પ્રાચીન પદ્ય ઉપનિષદો પૂરતું સાચું છે. હાન્દોઅ-મૃદદારણ્યકના સંન્યાસવાદનો ત્યાગ કર્યા વગર ગીતા વિરોધ કરે છે; અને ઉપનિષદોના સાકાર-નિરાકાર બંને સ્વરૂપ ધરાવનાર પરતત્ત્વના સિદ્ધાન્તને ગીતા સ્વીકારે છે, પણ તે બંનેના સંબંધનો વધુ સૂક્ષ્મ વિચાર ગીતાના કેટલાક (૭-૯ અને ૧૩-૧૮) અધ્યાયોમાં છે; ઉપનિષદોમાં ભગભગ નથી એવું "પ્રકૃતિ" તત્ત્વ ગીતા ઉમેરે છે, અને-સર્વથી વધુ અગત્યની જાળન-ઉપનિષદો નથી કરી શક્યાં એવો વૈદિક-કર્મકાંડ અને સંન્યાસનો સમન્વય ગીતા કરે છે. ઈશાવાસ્ય ઉપ૦ માં આ સમન્વયનું માત્ર અસ્પષ્ટ સૂચન છે, (જુઓ પ્રકરણ ૧૪, પાનું ૯૨).

ભાગ ૨. ગીતા અને મહાભારત

ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ મહાભારતમાં એટલે મોક્ષધર્મ પર્વમાં કેવી રીતે થયો છે, તે સવિસ્તર વર્ણવવું અહીં શક્ય નથી. (વાચકને યાદ રાખવા વિનંતિ છે, કે ગીતા મહાભારતમાં જ છે; પણ ગીતા જે પ્રાચીન કાલથી હતી જ તેને બ્યાસે મહાભારતમાં ગૂંથી છે; અને મોક્ષધર્મપર્વ વગેરે ગીતાની અપેક્ષાએ અર્વાચીન છે.) માટે એ વિકાસની બહુ જ દૂંડી રૂપરેખા અહીં આપીશું. *

મોક્ષધર્મપર્વમાં ચાર પ્રકારના દાર્શનિક વિચારો છે : (૧) ઔપનિષદ વિચારો (મહા. ૧૨. ૧૮૨-૨૫૩), (૨) સાંખ્યદર્શનના વિચારો (મહા. ૧૨. ૩૦૨-૩૧૭), (૩) યોગદર્શનના વિચારો (મહા. ૧૨. ૩૦૮); અને (૪) પાંચરાત્રદર્શનના વિચારો (મહા. ૧૨. ૩૩૪-૩૫૨).

ઔપનિષદ વિચારોના જે અધ્યાયો છે, તેમાં કેટલાક સંવાદો છે. દરેક સંવાદની વિચારસરણી સ્વતંત્ર છે; પરંતુ સામાન્ય રીતે ગીતાના અધ્યાયોના જેવી છે; એક મહાન તકાવન એ છે કે મહાભારતમાં દરેક દર્શનના અનુયાયીઓએ પોતાના દર્શનનાં મુખ્ય મુખ્ય તત્ત્વોને સંખ્યાવાચક નામો આપ્યાં હતાં. તે રીતે ઔપનિષદ વિચારોના અનુયાયીઓએ પુરુષ એટલે સાકાર તત્ત્વને "વૃહવિશ્વ," અક્ષર એટલે નિરાકાર તત્ત્વને (ગ્રામ્ય પદ, ધામ, સ્થાન તરીકે, તેમ જ ચેતન પ્રકૃતિ તરીકે) "પશ્વવિશ્વ," જડ પ્રકૃતિને "ચતુર્વિશ્વ," એવા નામો આપ્યાં હતાં, એટલે કે, બે પ્રકૃતિઓ અને બે ગ્રામ્ય તત્ત્વોમાં તેઓ માનતા હતા, પુરુષ અને અક્ષરના (સંપૂર્ણ) ભેદમાં માનતા હતા, કેમકે "વૃહવિશ્વ" અને પશ્વવિશ્વ" નામો જ જુદી જુદી સંખ્યાના વાચક છે.

સાંખ્ય દર્શનના જુદા જુદા વિચારપ્રવાહો મહાભારતમાં છે. પરંતુ તે બધામાંથી એક સામાન્ય પ્રવાહ કાઢી શકાય. તેમજ, સાંખ્ય દર્શનનો કેવી રીતે આરંભ થયો, તે પણ આ અધ્યાયો-માંથી જાણી શકાય છે. મહાભારત ૧૨. ૩૦૫-૩૧૮માં ઔપનિષદોના મત ઉપર સાંખ્યવાદીઓનો આક્ષેપ છે કે "(૧) તમે બે ગ્રામ્ય તત્ત્વોમાં અને (૨) બે પ્રકૃતિઓ અથવા બે અવ્યક્તોમાં શા માટે માનો છો ? એક ગ્રામ્ય પુરુષમાં અને એક પ્રકૃતિ-જે જડ અને નિત્ય છે અને જેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ સમગ્રવી શકાય છે-તેમાં માનવાથી એક દર્શન (અહીં, સાંખ્યદર્શન) બની શકે, તેમ છે." આ આક્ષેપમાં સાંખ્યની ઉત્પત્તિ જાણી શકાય છે. ઔપનિષદો ઉપર કરેલા આ આક્ષેપને અન્તે મહાભારતનું સાંખ્ય દર્શન પુરુષને 'પશ્વવિશ્વ' અને પ્રકૃતિને 'ચતુર્વિશ્વ' નામો અનુક્રમે આપે છે. અહીં, સાંખ્યે, પુરુષ (પશ્વવિશ્વ) (એટલે સાકાર સ્વરૂપે જ પરમાત્મા) અને જીવાત્માનો અભેદ માન્યો છે,

* વિશેષ વિસ્તાર માટે વાચકને આ શ્રેણકનું અંગ્રેજી પુસ્તક (Aksara : A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy) એવા વિનંતિ છે.

અને તે એક જ તત્વ છે; પરંતુ ઔપનિષદોનાં બે પ્રાચીને સ્થાને એક જ પ્રાપ્ય (સાકાર જ) તથા બે પ્રતિક્રિયોને સ્થાને એક જ જડ પ્રકૃતિ માની છે. સાંખ્ય દર્શનની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ તેના પ્રમાણ તરીકે મહાભારતમાં (મોક્ષધર્મ પર્વમાં) ઔપનિષદોની (એક ચેતન અને બીજી જડ, એમ) બે પ્રકૃતિઓના સિદ્ધાન્ત સામેના મહાભારતકાલીન સાંખ્યોના આલેખવાળા સ્વોક્તિ મળી આવે છે. (જુઓ Aksara : A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy, pp. ૪૧-૫૬).

મહાભારતમાં પાતંજલ યોગ જેવા યોગની બે શાખાઓ દેખાય છે. એક શાખા પુરુષને જ પરતત્વ માનતી હતી, બીજી એક શાખા અક્ષરને પરતત્વ ગણતી હતી. આ બંને શાખાઓના યોગના અનુયાયીઓએ બે પ્રકૃતિઓને બદલે એક પ્રકૃતિનો સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારી લીધો હતો; બદલે તેણે પૂરતાં “સાંખ્ય અને યોગ એક જ” હતાં. પરંતુ મહાભારતના આ સાંખ્યે પુરુષ (પરમાત્મા) તથા જીવાત્માનો જે (ઉપનિષદોથી ઉતરી આવેલો) અભેદ માની લીધો હતો, તે અભેદ આ (મહાભારતના) યોગે ત્યજી દીધો. મહાભારતમાં આ યોગના અનુયાયીઓ દલીલ કરે છે કે “ધ્વિચર જન્મમરણથી મુક્ત છે, બીજા જીવાત્મા જન્મમરણમાં જ છે; તે તે બંને એક જ તત્વ કેમ હોઈ શકે ? બંને જુદા જ હોવા જોઈએ.” અર્થાત્ ઉપનિષદોના સમયથી ચાલી આવેલી તત્ત્વમસિ અને અહં બ્રહ્માસ્મિની માન્યતા અને ભાવના-જે ગીતામાં કોઈ કોઈવાર શિથિલ થઈ જાય છે, (જેમકે ગીતા ૧૫.૭, જ્યાં જીવને ધ્વિચરનો અજ્ઞ કહ્યો છે,) તેને દલીલો આપી ત્યજી દેવાનું કાર્ય ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ઇતિહાસમાં પ્રથમ આ યોગે (મહાભારતના યોગાનુયાયીઓએ) કર્યું. એ રીતે શાન્તિપર્વના મોક્ષધર્મપર્વમાં જે અધ્યાયોમાં યોગના વિચારો આપ્યા છે તેમાં યોગના બે પ્રવાહો મળી આવે છે. એક પ્રવાહમાં પ્રકૃતિ-જડ અને નિત્ય-ને “ચતુર્વિંશ,” જીવાત્માને “પઞ્ચવિંશ” તથા સાકાર-જે પરમ તત્ત્વ છે-તેને “પઞ્ચવિંશ” નામ આપેલ છે. બીજા પ્રવાહમાં પ્રકૃતિ-જડ તથા નિત્યને-“ચતુર્વિંશ,” જીવને “પઞ્ચવિંશ” તથા નિરાકાર-જે અહીં પરમતત્ત્વ છે-તેને “પઞ્ચવિંશ” નામ આપ્યું છે. અહીં એટલું નોંધવું જોઈએ કે આધુનિક (વિશેષતઃ પરદેશીય) પંડિતોના મત મુજબ યોગ દર્શનમાં “દ્વિચર” ને જે સ્થાન છે તે “નિરિચર સાંખ્યમાં ધ્વિચરનો વિચાર પાછળથી દાખલ કરવામાં આવવાથી” પ્રાપ્ત થયેલ છે. પરંતુ મારા મત મુજબ દર્શનશાસ્ત્રના ઇતિહાસથી આ માન્યતાને આધાર મળતો નથી. નાસ્તિક સાંખ્યમાં ધ્વિચરને પાછળથી દાખલ કરવાથી સૈશ્વરસાંખ્ય અથવા યોગદર્શન બન્યું, તે તો એક કલ્પના જ છે. ખરી રીતે તો મહાભારતના વેદાન્ત અથવા “ઔપનિષદો”ના મંતવ્યોના (તર્ક અથવા મુક્તિ દ્વારા) પૃથક્કરણની જે રીતે મહાભારતના “સાંખ્ય”માં દેખાય છે તે રીતે વધારે અવકાશ મળતાં મહાભારતનું “યોગ”દર્શન ઉત્પન્ન થયું છે. જેમ સાંખ્યે નિરાકાર-સાકાર (અક્ષર અને પુરુષ) ના બંને બે પ્રકૃતિઓના ભેદનો ત્યાગ કર્યો તેમ અમુક તત્ત્વવિદોએ જીવ-જ્ઞાના ઐક્યનો (તત્ત્વમસિ, અહંબ્રહ્માસ્મિનો) તર્કના આધારે જ ત્યાગ કર્યો અને ધ્વિચરતત્ત્વને સ્વતંત્ર સ્થાન આપી યોગદર્શન સ્થાપ્યું; મહાભારતમાં ઉપલબ્ધ યોગના આ અનુયાયીઓએ સાંખ્યની પ્રકૃતિના કર્તૃત્વનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકાર્યો હતો, અને એ પ્રકૃતિનો વિકાસ શુદ્ધિ, વગેરે તત્ત્વોમાં ધ્વિચરની હાજરીમાં પ્રકૃતિ પોતે જ કરે છે, તેવા મત મહાભારતના સાંખ્ય અને યોગ, બંને દર્શન ધરાવતાં હતાં.

મહાભારત (પર્વ ૧૨, શાન્તિપર્વમાં મોક્ષધર્મપર્વ)માં એક વધારે દર્શન મળે છે. તે છે પાંચરાત્ર દર્શન. મહાભારતીય ઔપનિષદોએ સાકાર અને નિરાકાર, એમ બે “પ્રાપ્ય”

લાં (ક્રમકે દરેકને જુદી જુદી સંખ્યાથી વાચ્ય નામો આપ્યાં છે). તે રીતે અદ્વૈતવાદનો ભંગ કર્યો. તેની જગ્યાએ આ પાંચરાત્રોએ એક જ તત્ત્વ માન્યું. અને તે પોતે જ એકી સાથે (યુગપદ્) ૧૨ તેમ જ નિરાકાર છે, એમ માન્યું. આવી માન્યતાની નોંધનો ગીતામાં માત્ર એક જ ફકરા તે છે ભ.ગી. અધ્યાય ૧૩, શ્લોક ૧૨-૧૭. એવી, જાતના થોડા ફકરાઓ ઉપનિષદોમાં યેત્ મળે છે, જેમકે, અણિણાદો જનનો પ્રહીતા સ પદ્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યર્કણઃ । શ્વે.ઉપ.૩.૧૧ વર્ગ :—સુર્ય હસ્તપાદરહિત છે, છતાં ત્વરિત (ગતિવાળો) અને વસ્તુ પકડનાર છે, ચક્ષુ ૨ તે જુએ છે; કાન વગર તે સાંભળે છે. મહાભારતીય પાંચરાત્રોએ પોતાના પરતત્ત્વમાંથી (જડ) તે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે, એમ સ્વીકાર્યું હતું. એ પાંચરાત્રમાં ૧૨, જે પોતે સાકાર તેમ જ નિરાકાર પણ છે, અને જેનાથી જગતત્ત્વ જુદું નથી, તેને પદ્યવિદ્ય લ છે, અને તેમાંથી “ઉત્પન્ન” થયેલ જડ પ્રકૃતિને ચતુર્વિંશ નામ આપ્યું છે.

આ વિકાસને સમજવાને ગીતાના દાર્શનિક વિચારોની અમે આપેલી સમજણ આવશ્યક બધી, ગીતા અને (ગીતા સિવાયના) મહાભારતના દાર્શનિક વિચારો પરસ્પરના ઇતિહાસને માણિક બતાવે છે. એ રીતે ગીતાનો મૂળ અર્થ આપણને મળી આવે છે.

ભાગ ૩ : ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર

હવે, આપણે ગીતાનાં તત્ત્વોની શી યોજના બ્રહ્મસૂત્રમાં આપી છે, તે જોઈએ. બ્રહ્મસૂત્રનો ૧૩ વેદાન્તો (ઉપનિષદો) ને આધારે જ એક દર્શન ઉત્પન્ન કરવાનો છે (સંવેદાન્તપ્રત્યયં |દનાચિત્તોપાદ્ મ.સુ. ૩.૩.૧). મહાભારતમાં જુદા જુદા ઉપનિષદોના વિચારપ્રવાહો જુદા જુદા વાદોમાં પૃથક્ પૃથક્ છે, પણ મહાભારતમાં હજી વેદાન્તદર્શન યથા જણાતું નથી. મહાભારતના ખ્ય, યોગ, અને પાંચરાત્ર દર્શનોએ “વેદાન્તદર્શન” ઉપર આક્ષેપો નથી કર્યાં પણ “ઉપનિષદોના વિચારપ્રવાહો” ઉપર આક્ષેપો કર્યાં છે. એ રીતે મહાભારતનું સાંખ્ય-દર્શન થઈ ગયું ત્યાર પછી વેદાન્તો એટલે ઉપનિષદોના અનુયાયીઓને પોતાનું સંગઠન કરવાની જરૂરિયાત જણાઈ, એમ મારું માનવું છે. તે સમયે “વેદાન્તદર્શન” ઉત્પન્ન થયું અને તેનું જે પ્રથમ પુસ્તક તે બ્રહ્મસૂત્ર. અદ્યતન મહાભારત અને બ્રહ્મસૂત્ર વચ્ચેના સમયમાં સાંખ્ય, યોગ, પાંચરાત્રનો વિકાસ થયો અને બૌદ્ધ, જૈન, ન્યાય, વૈશેષિક, વગેરે પણ ઉત્પન્ન થયાં.

✓ (અ) (શ્વેતાશ્વર ઉપ૦ સિવાયનાં) ઉપનિષદોમાં પ્રકૃતિ નામનું તત્ત્વજ નથી. માટે જડ કે ચેતન, કેઈ પણ પ્રકૃતિ ગીતામાં કે મહાભારતમાં કહી હોય ત્યાં તે પ્રકૃતિને પરતત્ત્વથી લિન્ન (માનવી, પણ પ્રકૃતિ એટલે જ પરબ્રહ્મ માનવું, પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિનો માલિક એવો એક સ્વીકારવો હિ, એમ બ. સુ. ૧.૪. ૨૩-૨૬માં કહ્યું છે. બ્રહ્મમાંથી સીધા (સાક્ષાત્, પ્રકૃતિ વગર) જગત ઉત્પન્ન થયું, એમ ઉપનિષદો કહે છે, માટે પ્રકૃતિ એટલે જ બ્રહ્મ. બ્રહ્મને જ ઉપનિષદો જૂતયોનિ (સુ. ઇ. ૧.૧.૧માં) કહે છે; માટે જે પ્રકૃતિને ગીતા જૂતયોનિ કહે છે તે પોતેજ બ્રહ્મ છે, એમ ગીતાની પ્રકૃતિનો અર્થ કરવો. આમ પ્રકૃતિનો અર્થ કરવાથી ગીતાપ્રકૃતિને “અનવકાશ” થાય છે; તે દોષ બ્રહ્મસૂત્રકાર સ્વીકારે છે (બ. સુ. ૨.૧.૧). બ્રહ્મસૂત્રકાર કહે છે કે “પ્રકૃતિ” કદાચ એકાદ (શ્વેતાશ્વર ઉપ૦માં) જોવામાં આવે છે, પણ મહદ્બ્રહ્મ (ગીતા ૧૪), અપર અવ્યક્ત (ગીતા ૮), પરા પ્રકૃતિ અને અપરા પ્રકૃતિ (ગીતા ૭) વગેરે પ્રકૃતિને મળતાં તત્ત્વો તેા ઉપનિષદોમાં જોવામાં આવતાં જ નથી (દ્વરેપાં ચાતુપલબ્ધેઃ બ. સુ. ૨.૧.૨). માટે પ્રકૃતિ એટલે બ્રહ્મ, એવો અર્થ કરવો જરૂરી

છે. આ રીતે ગીતાનો ત્યાગ કર્યા વગર, ગીતાની અને ઉપનિષદોની એકવાક્યતા થઈ શકે છે. નહીં તો ગીતાનો ત્યાગ કરવો પડે.

(આ) આમ, ગીતાની પ્રકૃતિને જ પરબ્રહ્મ સમજવાથી, “પ્રકૃતિમાંથી બધાં કર્મો થાય છે, અને મનુષ્ય અકર્તા છે,” એ પ્રકારનો ગીતાનો યોગ સ્વીકારી શકાતો નથી (એતેન યોગ પ્રયુક્ત-બ્ર. સૂ. ૨.૧.૩), એમ બ્ર.સૂ.કાર ૨૫૪ કહે છે.

(બ) ગીતાના જે સિદ્ધાન્તો ઉપનિષદોના વિરોધી છે, તેનો બનતાં મુધી ત્યાગ ન કરતાં તે સિદ્ધાન્તોનું ઉપનિષદોને અનુકૂળ એક વિવરણ કરવું, એમ બ્રહ્મસૂત્રકાર કહે છે (એતેન શિષ્ટાપરિગ્રહા અપિ વ્યાખ્યાતા બ્ર. સૂ. ૨.૧.૧૨). આ સૂત્રમાં “વ્યાખ્યાત” શબ્દ દ્વારા સૂત્રકાર એક અગત્યનું સૂચન કરે છે. પ્રકૃતિ શબ્દનો અર્થ બ્રહ્મ કરવાથી ગીતાનો એક મહાન સિદ્ધાન્ત ઉપનિષદો સાથે બંધ બેસતો થઈ જાય છે. તો, તે મુજબ, બાકીના (શિષ્ટ) ગીતાના સિદ્ધાન્તો—જે ઔપનિષદોએ સ્વીકાર્યાં ન હોય (અપરિગ્રહા) તેનો ઉપનિષદોના જુદા જુદા સિદ્ધાન્તોને અનુકૂળ થાય તેવો અર્થ કરવો જોઈએ. જેમ કે અક્ષરથી પુરુષ પર છે તે ગીતાનો સિદ્ધાન્ત; બે અવ્યક્ત તત્ત્વો વાળો (ગીતા ૮) સિદ્ધાન્ત, વગેરે ગીતાના સિદ્ધાન્તો.

(ઈ) અવ્યક્તથી પુરુષ પર છે; એ કંઈ અને મુંડક ઉપનિષદોનો સિદ્ધાન્ત ગીતાએ પણ લીધો છે. તે બ્રહ્મસૂત્રકાર (બ્ર. સૂ. ૩.૨.૩૧-૩૬) સ્વીકારતા નથી. (તથ જુઓ બ્ર. સૂ. ૧.૪.૧-૧૦, જ્યાં કહ્યું છે કે અર્થો, ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ઇન્દ્રિયોથી પર કલા છે, કેમકે અર્થો ઇન્દ્રિયોને આધીન છે તેમ પુરુષને અક્ષરથી પર કહેવામાં આવેલ છે; કેમકે પુરુષ અક્ષરને અધીન છે.) બ્રહ્મસૂત્રકારના મતમાં એક જ પરતત્ત્વની ઉપાસના બે રીતે, અવ્યક્ત કે અક્ષર નામથી નિરાકાર માનીને, અને પુરુષ નામથી સાકાર માનીને, થઈ શકે છે.

(ઉ) ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનમાં નિરાકારબ્રહ્મવેત્તાનું પ્રયાણ (દિહત્યાગ) થાય તો અનુક્રમે તેને અનાવૃત્તિ અને આવૃત્તિ રૂપી ફલ મળે છે; એટલે બ્રહ્મવેતા દક્ષિણાયનમાં દેહ છોડે તો આ દુનિયામાં પાછો ફરે છે; અને ઉત્તરાયણમાં દેહ છોડે તો તે ફરી અહીં જન્મ લેતો નથી એ ગીતાનો મત જણાવીને બ્રહ્મસૂત્રકાર (બ્ર. સૂ. ૪.૨.૨૧) કહે છે કે એ મત સ્માર્ત છે, અને ઇદોઅ-બૃહદારણ્યકના શ્રીત મતથી જુદો છે.

(ઊ) જીવાત્મા પરમાત્માનો અંશ છે (બ ગી. ૧૫૭), એ ગીતાનો મત બ્રહ્મસૂત્રકાર સ્વીકારે છે (બ્ર.સૂ.૨.૩.૪૩).

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાને કે બ્રહ્મસૂત્રકાર બની શકે ત્યાં મુધી ગીતાનાં ઉપનિષદવિરોધી તત્ત્વો કે સિદ્ધાન્તોને ઉપનિષદોને અનુકૂળ કરીને સમજાવે છે. પરંતુ ગીતાનો યોગ (બ્ર.સૂ. ૨.૧.૩), ગીતાની યોગીઓની ગતિ (ગીતા ૮.૨૩-૨૭; બ્ર.સૂ. ૪.૨.૨૧) વગેરે ગીતાના સિદ્ધાન્તોનો બ્રહ્મસૂત્રકાર પૂરેપૂરો ત્યાગ કરે છે. આચાર્યો ગીતાના સિદ્ધાન્તો, ઉપનિષદવિરોધી સિદ્ધાન્તો, પણ જેમ તેમ સમજાવી દેવા યત્ન કરે છે. (બ્ર. સૂ. ૪.૨.૨૧ ઉપર શાંકરાખ્ય જુઓ.)

ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓના થોડાક વિચારોનો ઇતિહાસ ગીતાના પુરોગામી ઉપનિષદો અને ગીતાના અનુગામી મહાભારતના સમયમાં થોડો હતો, તેની ઘણી જ દૂધી રૂપરેખા અહીં આપી શકાઈ છે. તે દૃઢ નોંધથી પણ ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાનના આ ગ્રંથમાં આપેલા વિવરણને સમગ્રાણતા પ્રાપ્ત થાય છે. (વિશેષ જિજ્ઞાસુને આ લેખકના Aksara, A Forgotten Chapter in

the History of Indian Philosophy અને બ્રહ્મસૂત્ર અને ગીતા ઉપરના બીજા ગ્રંથો જેવા વિનિર્મિત છે.)

આ પ્રકરણ (૧૭)ના વિષયની સવિસ્તર ચર્ચા કરવા માટે તો એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખવો જરૂરી ગણાય. આ પ્રકરણ લખવાનો હેતુ ઉપર જણાવ્યો તે જ છે. ગીતાનો જે અર્થ આ પુસ્તકમાં મેં રજૂ કર્યો છે તેના ઘણા મુદ્દાઓને ઉપનિષદો, મહાભારત અને બ્રહ્મસૂત્રમાંથી પુષ્ટિ આધાર મળે છે.

પ્રકરણ ૧૮.

ગીતા અને દર્શનશાસ્ત્રો.

ગીતાના તત્ત્વજ્ઞાન અને આસ્તિક તથા નાસ્તિક દર્શનો વચ્ચે શો સંબંધ છે, તેની ચર્ચા ગીતાના આધુનિક અભ્યાસીઓએ બહુ જ અગત્યની માની છે. (અ) દર્શનસૂત્રો લખાયા પછી, અથવા 'દર્શનો' અસ્તિત્વમાં આવ્યા પછી ગીતા લખવામાં આવી. અને ગીતાએ દરેક દર્શનનો અમુક (સારો જણાવે) ભાગ લઈ પોતાનું દર્શન બનાવ્યું (અને એમાં અસંગતિઓ રહી ગઈ અને તેને લીધે પરસ્પર વિરોધી વાક્યો ગીતામાં રહી ગયા) એવો મત ખાસ કરીને ગાયે વગેરે પાશ્ચાત્ય પંડિતો તેમજ ભારતીય વિદ્વાન સી. વી. વેદનો છે. (બ) ગીતામાં સાંખ્યદર્શનનું જૂનું સ્વરૂપ (Pre-Classical Samkhya) છે. એમ જર્મનીના પ્રો. હરમન યાકોબી અને ભારતીય વિદ્વાન ડો. ભાંડારકરનું મતવ્ય છે. (ક) ઉપનિષદોના દાર્શનિક વિચારો વાતાવરણમાં વહેતા (Floating) હતા અને તે અસ્પષ્ટ વિચારોમાંથી ત્રણ સમકાલીન વિચારપ્રવાહો ઉપરિચિત થયા, (૧) બૌદ્ધપ્રવાહ, જેણે જૂના વેદધર્મનો પૂર્ણ વિરોધ કરી વેદોમાં અર્પણે ત્યજી દીધું. (૨) બીજો સાંખ્યપ્રવાહ, જેણે વેદનું પ્રમાણ ઓડ્યું નહિ પરંતુ નામનું જ સ્વીકાર્યું અને બાકી મીઠા વ્યવસ્થા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણથી એટલે યુક્તિવાદથી ઘટાવી, અને (૩) ત્રીજો પ્રવાહ, એ ગીતાનો, જેણે વેદના મૂળગત સકામ માર્ગની બૌદ્ધોની જેવી જ ઝાટકણી કાઢી પણ વેદ ધર્મનો ત્યાગ ન કરતાં તેમાં સુધારો કરીને આત્મશુદ્ધિ-ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય તરીકે વેદ અને યજ્ઞને સ્વીકાર્યા તેમજ પ્રકૃતિને અને ઈશ્વરને જુદા પાડીને (સાંખ્યની જેમ) બદ્ધિભૂત ન રાખતાં પોતાની ફિલસૂફીમાં ચોક્કસ નિશ્ચયાત્મક સ્થાન આપ્યું—આ ત્રણ પ્રવાહો (લગભગ) સમકાલીન (વેદ અને ઉપનિષદ પછીના સમયમાં) નીકળ્યા તે વિકસ્યા : આ મત ભારતીય પંડિતોના છે, તે મતનાં સમર્થકોમાં આધુનિક સમર્થક પ્રો. ડો. મેદવેલકર છે. મારો મત આ ત્રણ (અ, બ, ક) મતોથી જુદો થાય છે. મારા મત મુજબ ગીતા બધાં "દર્શનો", સાંખ્યદર્શનના પ્રાચીનમાં પ્રાચીનરૂપ—થી પણ ઘણી જ પ્રાચીન છે. દર્શનો તો ગીતા પછી ઘણે સમયે ઉદ્ભવ્યાં અને પછી વિકસ્યા.

(૧) ગીતા અને સાંખ્યદર્શન શાસ્ત્ર

સાંખ્યદર્શનનાં પુસ્તક સાંખ્યકારિકા અને સાંખ્યપ્રવચનમૂત્રો અનુસાર સાંખ્ય નિરીશ્વરવાદી દર્શન છે. પરંતુ મહાભારતનું સાંખ્ય સેત્તર સાંખ્ય છે, તેને કેટલાક (મુખ્યત્વે ભારતીય) પંડિતો અસદ સાંખ્ય માને છે, અને બીજા (મુખ્યત્વે યુરોપીય) પંડિતો "નિરીશ્વર, સાંખ્ય પછી

“ઈશ્વર વિચાર” તે (નિરીશ્વર સાંખ્ય)ના ઉપર આરોપિત કરાયો અને તે રાતે ખોટું સાચું “સાંખ્ય” મહાભારતમાં એશ્વર સાંખ્યરૂપે આવ્યું ” એવો મત ધરાવે છે (Prof Hopkins) The Great Epic of India). ગાંધેના મત મુજબ મૂળગીતામાં નિરીશ્વર સાંખ્ય (કાગિકા અને સૂત્રોમાં છે તે રૂપમાં) તત્ત્વજ્ઞાન હતું. ડૉ. ભાંડારકર અને ડૉ. હર્મનવાદોળી કહે છે કે મૂળ ગીતાની દ્વિલક્ષી પ્રાચીન (સેશ્વર) સાંખ્ય દર્શનની બનેલી હતી. ડૉ. બેલ્લેલકર કહે છે કે સાંખ્ય અને ગીતા બન્ને સમકાલીન પણ સ્વતંત્ર પ્રવાહો (ઉપનિષદકાલ પછીના સમયના) છે.

મને લાગે છે કે (મહાભારતના સાંખ્ય સહિત) સાંખ્ય એક દર્શન તરીકે ધણુ મોટું અસ્તિત્વમાં આવ્યું; ગીતા પહેલાં તો નહિ જ. એના થોડાંક કારણો :—(૧) બીજા અધ્યાયમાં ‘સાંખ્ય-યુદ્ધ સંબંધી દૃષ્ટિબિંદુ’ એવો અર્થ થતો જણાય છે. ૨.૧૧-૩૮માં સાંખ્ય નામનું તત્ત્વજ્ઞાન છેજ નહિ. “સાંખ્ય” પ્રમાણે અર્જુનને યુદ્ધ કરવા અને શોક ત્વજી દેવા માટે શ્રીકૃષ્ણ સમજાવેલ છે. ગીતાના સાંખ્યમાં જીવાત્માનું પણ “તત્ત્વજ્ઞાન” નથી; માત્ર “ત્રણ સિદ્ધ સિદ્ધ કલ્પિત દૃષ્ટિઓનો વિચાર કરીએ તો પણ યુદ્ધની હિ સાથી જીવોનું હનન થશે અને જીવોનો નાશ થશે, એમ ન માનવું અને શોક ન કરવો,” એમ કહ્યું છે તદુપરાંત ગીતાના સાંખ્યમાં નિષ્કામ યુદ્ધની નીતિ કહી છે (૩૧-૩૮), તેને ૨.૩૯ માં “સાંખ્ય” કહે છે. (૨) ગીતા ૫.૪માં પણ સાંખ્ય ને સંન્યાસ બન્ને એક (પ્રો. એડગર્જનનો મત) કહ્યાં નથી. સાંખ્ય અને યોગ સાથે રાખીને બન્નેને સંન્યાસથી અલગ પાડી દીધેલ છે. સાંખ્ય, યોગ બન્ને એક જ છે, અને બન્ને સંન્યાસથી જુદા છે (જુઓ તુ શ્લોક ૬માં). કેમકે (ગીતાના) સાંખ્ય અને યોગ બન્ને નિષ્કામ કર્માચરણનાં બે રૂપાન્તરો છે. (૩) ૧૮.૧૩-૧૮માં પણ સાંખ્ય એટલે “સંખ્ય-યુદ્ધ સંબંધી થયેલી હિંસા (હત્ત+અન્ત એટલે કરેલો નાશ)” એવો અર્થ થતો હોય એમ જણાય છે. કેમકે હતાપિ સ હમાન્ લોકાન્ ન હન્તિ નમિબચ્ચતે (૧૮.૧૮), એ સાંખ્ય મન્તવ્યનો ભાગ છે. (૪) સત્ત્વ, રજસ્, તમસુને તમસુના વર્ણનને ગુણનંદ્યાન કહેલ છે (ગીતા ૧૮.૧૯) પણ આ સિદ્ધાન્ત આદિતઃ જ સાંખ્ય “દર્શન”નો જ હતો એવું પ્રતિપાદિત કરનાર કોઈ અન્ય કે ઉદ્દેશ્ય મળતો નથી. માટે ગીતા ૧૪, ૧૭, ૧૮માં જે આ ગુણસંખ્યાનો વિસ્તાર છે એ સાંખ્યદર્શન પછી લખાયેલ છે એમ માનવાને આધારભૂત પ્રમાણ નથી. સાંખ્યદર્શનશાસ્ત્રના પુસ્તકોમાં સત્ત્વ, રજસ્, તમસુને સ્વતંત્ર રીતે વર્ણવ્યાં છે. પરંતુ ગીતામાં સત્ત્વગુણને આધારે ગીતાના યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)ને ટોકા આપ્યો છે. માત્ર ત્રણ અધ્યાયો (૧૪, ૧૭, ૧૮)માં ત્રણ ગુણોનું વર્ણન આવે તે ઉપરથી મૂળગીતામાં સાંખ્ય તત્ત્વજ્ઞાન જ હતું, એમ માનવું યોગ્ય નથી. વળી, સાંખ્યદર્શનના અન્યોમાં તત્ત્વગુણને આધારે યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)નો ઉપદેશ નથી આપ્યો. ૧૪માં અધ્યાયમાં સત્ત્વથી પર જવાનું, ત્રિગુણાતીત થવાનું કહ્યું છે; જ્યારે ૧૭ ને ૧૮માં સત્ત્વ મુજબ વર્તન રાખવાનું, સત્ત્વનિષ્ઠ થવાનું કહ્યું છે. એટલે ‘સત્ત્વ’ વિષે પણ ગીતામાં જ બે મતો છે. સત્ત્વ પ્રમાણે કર્મ કરવા, યત્ન કરવો, તપ અને દાન કરવાં, શુદ્ધિ રાખવી, ધૃતિ રાખવી (૧૮.૯, ૨૩, ૩૦, ૩૩; ૧૭.૧૭, ૨૦) એ કંઈ સાંખ્યદર્શન કે સાંખ્યદર્શનની દૃષ્ટિ છે જ નહિ. (મોક્ષ ઓટો પણ આ જ માન્યતા ધરાવે છે.) (૫) ડૉ. ક્રીય અને બીજા આધુનિક પંડિતોએ બતાવ્યું છે કે “ત્રણ ગુણોના વાદ” (ગુણમલ્યાન)ની ઉત્પત્તિ છાન્દોગ્ય ઉપ. (૬.૪)ને શ્વે. ઉ. ૧.૪ માં છે. ગુણ ચબ્દનો મૂળ અર્થ ‘તત્ત્વ’ થાય છે. ગીતા પણ “પ્રકૃતિથી જન્મેલા ગુણો” એવો પ્રયોગ કરે છે. આ પ્રયોગ સાંખ્યદર્શનમાંના પ્રયોગથી જૂનો છે. (૬) ગીતામાં સાંખ્યદર્શન જેવો જીવાત્માનો વાદ એટલે પુરુષ સંબંધી મત નથી. ૧૩.૧૯-૨૩ માં પણ નથી.

(૭) મેં અન્યત્ર (Aksara=A forgotten Chapter એ પુસ્તકમાં) બતાવ્યું છે કે ગીતાની બે પ્રકૃતિઓ અને પરતત્વનાં બે પ્રાપ્ય સ્વરૂપોની સામે વિરોધ રૂપે મહામારતનું સાંખ્યદર્શન ઉત્પન્ન થયું છે. માટે ગીતા કરતાં સાંખ્યદર્શન ધણું પાછળથી થયું છે. (બુઓ પ્રકરણ ૧૭). (૮) સાતમા અધ્યાયની પરાપ્રકૃતિ, નવમાની પ્રકૃતિ, તેરમાનું ક્ષેત્ર, ચૌદમાનું મહદ્ અણ-એ બધાં અને આઠમાનાં બે અવ્યક્તો ‘અક્ષર વ્રજા’નાં જ રૂપાન્તરો છે, (જડ) પ્રકૃતિનાં નહીં; એમ મેં બતાવ્યું છે. ‘ગીતાની પહેલાં કહો. વગેરેમાં “પ્રાચીન સાંખ્ય” હતું એવો આદ્યનર્મ, ભાંડારકર વગેરેનો મત આથી અસત્ય હોય છે. ગીતા પહેલાં નિરીશ્વર સાંખ્ય હતું, એવો સી. વી. વૅલ્, ગાર્બે, વગેરેનો મત તો તદ્દન નિરાધાર જ છે.

માટે ગીતા સાંખ્યદર્શનના પ્રાચીનમાં પ્રાચીન રૂપ કરતાં પણ પ્રાચીન છે.

૨. ગીતા અને યોગદર્શન શાસ્ત્ર

ગીતામાં યોગ શબ્દ અનેક વાર આવે છે, ને ધ્યાનયોગ નામનો એક અધ્યાય (છઠ્ઠો અધ્યાય) છે. ધ્યાન ને સમાધિની વાત પણ અનેક વાર આવે છે. “ગીતા યોગદર્શન પછી લખાઈ છે, કેમકે ગીતાકારે યોગના અંગોનો ઉપદેશ કર્યો છે,” એવો એક મત છે. પરંતુ બીજા મત પ્રમાણે ગીતા લખવામાં આવી ત્યારે યોગ દર્શનનો ઉદય થયો જ ન હતો. આરો મત પણ આ જ છે. તેનાં કારણો:—

(૧-૪) (૧) ગીતામાં યોગ શબ્દ નિષ્કામ કર્માચરણના અર્થમાં વપરાયો છે. યોગ નામનું દર્શન જો અસ્તિત્વમાં હોત તો ગીતાકાર એ શબ્દ જુદા અર્થમાં વાપરત નહીં; ધ્યાનના જ અર્થમાં વાપરત. (૨) ધ્યાનયોગ છઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ છે, પરંતુ એનો અર્થ “ધ્યાનદ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ” થાય છે, એ હું અગાઉ બતાવી ગયો છું (પ્રકરણ ૬). (૩) છઠ્ઠા અધ્યાયમાં યોગવ્રતનું વર્ણન છે, તે પણ ધ્યાનદ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ કરતાં કરતાં જેણે યોગીક કર્યો સકામ ભાવનાથી કરી નાખ્યાં હોય તેવા યોગવ્રતનું વર્ણન છે. (૪) યોગનાં અંગો આઠ છે (યમનિયમાસનપ્રાણાયામમુદ્રાહારધારના ધ્યાનસમાધયોગ્દષ્ટાવસ્થાનિ-યોગસૂત્ર II. 29). પહેલું તો એ કે જે રૂપમાં ને જે અર્થમાં આ અંગો યોગસૂત્રમાં આપ્યાં છે તે જ અર્થમાં એ ગીતામાં આપ્યાં નથી. બીજું, યમ ને નિયમ દ્વારા ગણવેલા ગુણો અને ક્રિયાઓ ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા ને ચૌદમા, સોળમા, સત્તરમા અને અઠારમા અધ્યાયમાં દર્શાવેલ છે, પણ તે ગુણો, ક્રિયાઓ ને “પ્રાણાયામ” પણ યોગશાસ્ત્રથી જુદાં છે, અને “યોગ”નાં અંગ તરીકે નથી આપ્યાં પણ સામાન્યસદ્વર્તનનાં સાધન તરીકે આપ્યાં છે. વળી તે, છઠ્ઠો અધ્યાય જે “યોગ” નો જ કહેવાય છે, તેમાં તો આપ્યાં જ નથી.

(૫) ગીતા ૪.૨૯ (અપાને જુહતિ પ્રાણં પ્રાણેડવાને તથાવરે । પ્રાણાપાનગતી રુષા પ્રાણાયામ-પરાયણાઃ ॥) નો અર્થ કેટલાક પંડિતોએ પૂરક, રેચક ને કુંભક પ્રકારના પ્રાણાયામની ક્રિયા પરત્વે કર્યો છે. પરંતુ પ્રાધ્યાપક દાસ ગુપ્તાના મત મુજબ, આ ક્રિયાઓને ‘ધ્યાનયોગ’ સાથે ક’ઈ સંબંધ નથી; પરંતુ કર્મકાંડમાં ઉપયોગી ધ્યાનની ક્રિયાઓ ગીતાના આ અને એવા બીજા મ્લોકોમાં છે. પ્રાણુની આહુતિ પ્રાણને આપતી (૪.૩૦), અપાને પ્રાણની આહુતિ આપતી કે તેથી જલદી ક્રિયા (મ્લોક ૪.૨૯માં છે તે) કરવી ને તે ક્રિયાને ચક્ષુ કહેવો, તેનો અર્થ શો થાય, એ સમજી શકાતું નથી. એમ. પ્રા. દાસ ગુપ્તા કહે છે (History of Indian Philosophy, Vol. II, P. 448). અને લાગે છે કે આ મ્લોકો (૪.૨૯-૩૦)માં કાંઈપણ પ્રકારના ખરા પ્રાણાયામનો વિષય નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ અગ્નિ, આહુતિ, હવનક્રિયા, વગેરે યજ્ઞનાં અંગોના રૂપથી નિષ્કામ કર્માચરણના એક પ્રકારને

યત્ત તરીકે સમજાવવાનો ઉદ્દેશ આ શ્લોકનો છે (જુઓ, ઉપર, પ્રકરણ ૪). ગીતા ૫.૨૭-૨૮ (સ્વર્ગાન કૃત્વા વહિર્વાહાન્...) માં ગીતાના સમયના પ્રાણાયામનો એક પ્રકાર શીખવ્યો હોય, એમ જણાય છે. યોગસૂત્ર મુજબ પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસની ક્રિયાનો આત્મન્ટિક નિરોધ (શ્વાસપ્રવાસયોર્ગતિત્રિચ્છેદઃ પ્રાણાયામ-યોગસૂત્ર ૨.૪૯). આ અર્થ ઉપર આપેલા ગીતાના શ્લોકોના પ્રાણાયામોનો નથી. વળી, પાનના અંગ તરીકે એ પ્રાણાયામોનો ઉપદેશ ગીતામાં નથી કર્યો. તેમ જ ગીતાના જુદા અધ્યાયમાં તે ક્રિયાઓ આપી નથી.

(૬) યોગનાં માત્ર બાકીનાં જ અંગો, (આસન, પ્રત્યાહાર, ધારણા ધ્યાન ને સમાધિ)નો ઉદ્દેશ એક યા બીજા રૂપમાં ગીતાના જુદા અધ્યાયમાં છે. ગીતા ૬.૧૧-૧૪ માં આસનનું વર્ણન છે. પણ યોગસૂત્ર અનુસાર આસન એટલે “શાન્ત અને સુખમાં રહેવું તે” (સ્થિરસુલભમાસનમ્-યોગસૂત્ર ૨.૪૬). ગીતા ૬.૧૬-૧૭ માં આહાર અને નિદ્રાનો સંયમ આપ્યો છે, તે ધરે ભાગે ગીતાના આસનના સાધન તરીકે લેવાનો છે. પ્રા. દાસ ગુપ્તાએ ‘અતાવ્યુ’ શ્લોક ગીતામાં આહાર, પાન, નિદ્રા, દેહની ક્રિયાઓ અને ધરતર ક્રિયાઓ-એ સર્વનું નિયમન કરવાનો ઉપદેશ છે, પરંતુ યોગસૂત્ર અનુસાર તે અતિમ કક્ષામાં આહાર અને પાનનો ત્યાગ કરવો તથા ‘દેહની બધી ક્રિયાઓ પણ અટકાવી દેવી’ એવો ઉપદેશ છે. યોગસૂત્રનું ધ્યેય ચિત્તની ક્રિયાઓનો નાશ કરવાનું છે, ન્યૂતરો ગીતાનુસાર ધ્વિર શ્રીકૃષ્ણ ઉપર ચિત્ત રિથર કરીને બેસી રહેવાનું કહ્યું છે (મનઃ વંદન્ત્ય મચિત્તો યુક્ત આસીન મત્વરઃ-૬.૧૪). એ રીતે ગીતાનું ‘આસન’ યોગસૂત્રોમાં નથી આપ્યું, પરંતુ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ (૨.૮, ૯, ૧૦) માં જ આસનનો ખોલ છે તે ગીતાનાં આસનને કંઈક અણનું આવે છે :-

ત્રિભુજતં સ્થાપ્ય સમ શરીરં હૃદીન્દ્રિયાણિ મનસા સનિવૃત્તં ।

બ્રહ્મોહપેન પ્રતરેત વિદ્વાન્જોતાંસિ સર્વાણિ મયાવહાનિ ॥ ૮ ॥

પ્રાણાનપ્રપીઢ્યેહ સ યુક્તચેષ્ઠઃ ક્ષીણે પ્રાણે માનિચ્છોર્ષ્વર્ત્તતઃ ।

દુષ્ટાશ્વયુક્તમિત્તં વાહમેનં વિદ્વાન્મનો ધારયેદાગ્રતઃ ॥ ૯ ॥

સમે શુભૌ શર્કરાવહિશ્ચાલુમાત્રિવર્તિવે શબ્દચન્દ્રાદિન્નિઃ ।

મનોઽનુરૂઢે ન તુ ચક્ષુષીઢેન ગુહાન્નિન્દ્રિયંચ્ચન્દ્રેન્દ્રેન્દ્રે ॥ ૧૦ ॥

અંગોનો ક્રમ ગીતાકારને વિદિત નથી. યોગસૂત્રમાં આસન પછી પ્રાણાયામ છે, પરંતુ અમે ઉપર કહી ગયા છીએ કે ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પ્રાણાયામ આપેલ જ નથી અંગોના ક્રમ (ના અભાવ) પણ ખતાવે છે કે ગીતા યોગસૂત્રો કરતાં એટલે યોગદર્શન કરતાં પ્રાચીન છે.

(૮) પ્રાણાયામ પછી પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારનું લક્ષણ દશગુણસંયોગે ચિત્તસ્ય સ્વરૂપાનુવાર ઇન્દ્રિયાણા પ્રત્યાહારઃ (યોગસૂત્ર ૨.૫૪) છે. “પ્રત્યાહાર એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચીને ઇન્દ્રિયોને જાણે કે ચિત્તના રૂપની જ કરી નાખવી તે ક્રિયા.” યમ, નિયમ, આમન, પ્રાણાયામ ને પ્રત્યાહાર એ પાંચ બહિરજ્ઞાનિ દેહનાય છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિને અંતરજ્ઞાનિ કહે છે; આ ત્રણ અંતઃપ્રજ્ઞાત સમાધિના તો બહિરજ્ઞાનિ જ છે. ધારણાનું લક્ષણ દેશગ્ન્યવિતત્ત્વ ધારણા (યોગસૂત્ર ૩.૧) છે; “ચિત્તને બાહ્ય કે આંતર એક વસ્તુ ઉપર ચોંટાડી રેવું” તેનું નામ ધારણા. ગીતા ૬.૨૪-૨૬ ને ૧૮-૧૯માં અને ખાસ કરીને ૬.૨૪નો ઉત્તરાર્ધ જેમાં મનદ્વારા ઇન્દ્રિયોનું નિયમન (મનસૈવેન્દ્રિયમામ વિનિયમ્ય સમન્તાં) તથા ૨૬નો ઉત્તરાર્ધ તથા ૨૭નો પૂર્વાર્ધ જેમાં મનનો આત્મામાં સંયમ કલ્પો છે તે પ્રત્યાહાર નામના અંગનો ઉપદેશ છે, અને ૨૫ નો ઉત્તરાર્ધ (આત્મસત્ત્વં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્) જેમાં આત્મામાં જ ચિત્તને રોકી-રોકી રાખવાનું કહ્યું છે, તે ધારણાનો વિષય છે: એવો ‘ગીતા યોગદર્શન પછી લખાયેલી’ એમ માનનારાઓનો મત છે. પરંતુ આ શ્લોકોમાં ગીતા માત્ર એક જ ક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય કરે છે અને તે એક ક્રિયા પ્રત્યાહાર અને ધારણા ૩૫ એ ક્રિયાને બદલે છે, એમ કહેવું મુશ્કેલ છે. માટે પૃથક્કરણની અપેક્ષાએ ગીતા યોગસૂત્રની પહેલાં લખાયેલી છે, એમ માનવું વધારે મુક્તિપુરઃસર થશે. વળી, આ શ્લોક ખતાવે છે કે “યોગ”ના બહિરંગો ને અંતરંગો વચ્ચેનો ભેદ ગીતાને જાણીતો નથી. ગીતા ૬.૧૮-૧૯ તથા ૨૪-૨૬નો વિષય કહ. ઉપ. ૬.૧૦-૧૧માં આપણને મળી આવે છે:—

યદા પચાતિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ । બુદ્ધિઃ ન વિવેચતિ સામાહુઃ પરમાં ગતિમ્ ॥૧૦॥

તાં યોગમિતિ મન્યન્તે સ્થિરામિન્દ્રિયધારણામ્ । અપ્રમત્તસ્તાદ મવતિ યોગો હિ પ્રમત્તવ્યયો ॥૧૧॥

અર્થ:—જ્યારે મન સહિત પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સ્થિર થઈ જાય છે; અને બુદ્ધિ જ્યારે એજાઓ કરતી નથી, તેને ઋષિઓ “પરાગતિ” (મોક્ષ) કહે છે (૧૦). ઇન્દ્રિયોની તેવા પ્રકારની સ્થિર ધારણાને ઋષિઓ યોગ માને છે. તે વખતે સાધક સાવચેત રહે છે. કેમકે યોગ જ (તે વખતે) ક્ષિપ્ત થાય છે અને નાશ પામે છે (માટે તેને આહુ સમ્પન્ન સાવચેત રહેવું). આ શ્લોકોમાં ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિનાં નિયમનનો ઉપદેશ છે, અને ઇન્દ્રિયોના નિયમનને યોગ કહે છે, તથા ધારણા શબ્દનો ઉપયોગ પણ અહીં કર્યો છે. કહ ઉપનિષદ તથા ગીતા બન્નેમાં પ્રત્યાહાર અને ધારણા જુદાં પાડ્યાં નથી. બન્ને ગ્રંથોને યોગાક્રમે વિચાર જાણીતો નથી.

(૯) યોગસૂત્રોમાં કહ્યું છે કે ધ્યાન એટલે “ધ્યાનના વિષયમાં ચિત્તનો અવિચિત્ત પ્રવાહ” (તત્ત્વ પ્રલયક્રાંતના ધ્યાનમ્—૩.૨). એટલે: અલ્પધ્યાનના અભ્યાસ દરમિયાન માત્ર બ્રહ્મના જ વિચાર સિવાય બીજો વિચાર ચિત્ત આગળ હોયજ નહિ. સમાધિનું લક્ષણ:—તદેવાર્થમાત્રનિર્માસં સ્વરૂપાચ્ચ મિત્ર સમાધિઃ (યોગસૂત્ર ૩.૩). “જ્યારે ધ્યાન એટલું જીંડું થાય કે ધ્યાન જ પોતે ધ્યેય અર્થ લાગે અને ધ્યાનશીલ ચિત્તનું પોતાનું અસ્તિત્વ જ જાણે કે નથી એમ લાગે ત્યારે તેને સમાધિ કહે છે.” હવે, ગીતામાં ધ્યાન શબ્દ કોઈવાર “યોગ”ના જ અર્થમાં વપરાયો છે, જેમકે ધ્યાનનાત્મનિ પશ્યન્તિ કેવિદાત્માનમાત્મના (૧૩.૧૪); તથા કોઈ વાર ‘મક્ષિ’ના

અર્થમાં પણ વપરાયો છે, જેમકે શ્રેયો દિ જ્ઞાનમમ્યાસાજ્ઞાનાદ્ધ્યાન વિશિષ્યતે (૧૨.૧૨ તથા ૬). ધણે લાગે ગીતા ૬ના એકેય શ્લોકમાં ધ્યાનના પારિભાષિક અર્થમાં ધ્યાન શબ્દ વપરાયો નથી. પરંતુ ગીતા ૬.૨૦-૨૩માં જીદિથી (ઈન્દ્રિયોથી નહિ-વુદ્ધિમાહ્યમનીન્દ્રિયમ્) ગમ્ય સુખનો ઉદ્દેશ છે અને તેમાં દુઃખના સંયોગના વિયોગને “યોગ”ની સંજ્ઞા કહી છે એટલે કે યોગ સુ નથી એમ કહી યોગનું વ્યતિરેક લક્ષણ આપ્યું છે, એટલે એ શ્લોકોમાં (૬.૨૦-૨૩) ‘સમાધિ’ની પ્રથમ ભૂમિકા (જે જીદ્ધિગમ્ય છે તે)નું વર્ણન છે, એમ કદાચ કહી શકાય. પણ અમે બતાવ્યું છે તેમ ૬.૨૦-૨૩માં પણ યોગ શબ્દનો અર્થ સમત્વ થાય છે, કેમકે ૬.૨૪માં ફલકામનાઓનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે અને ૬.૨૨ માં મહાન દુઃખથી પણ આ યોગી ચલાયમાન થતો નથી, એમ આ યોગનું લક્ષણ આપ્યું છે; નિષ્કામ કર્માચરણ કરનારને દુઃખ, નિષ્ફળતા, અસિદ્ધિ મળવાનો સંભવ છે. છેવટે અલ્પભૂત થાય ત્યારે ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે (૬.૨૭). જે યોગશ્રદ્ધતું વર્ણન છઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે તે ધ્યાનશ્રદ્ધ નથી, પણ નિષ્કામ કર્માચરણથી શ્રદ્ધ થએલો “યોગી” છે તે પણ અમે ઉપર બતાવ્યું છે. “સમાધિ”ની બીજી ભૂમિકાને અસપ્રજ્ઞાતયમાધિ કહે છે અને તે ભૂમિકામાં જ્ઞેય રહેતું નથી કેમકે તે સ્થિતિમાં પ્રકૃતિના બધા વિકારો હંમેશ માટે અદૃશ્ય થાય છે અને પુરુષ (જીવાત્મા) પોતાના સ્વરૂપમાં, કેવલ્યમાંજ રહે છે. ગીતામાં આ ભૂમિકા કહીજ નથી, પરંતુ ગીતા ૬.૨૬-૩૨માં જીદ્ધા જ પ્રકારની ભૂમિકા આપી છે. “યોગી આત્માને સર્વભૂતોમાં અને સર્વ-ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે.” પણ ૬.૩૧-૩૨ માં કહ્યું છે કે યોગી પોતાના સર્વકર્મો નિષ્કામ રીતે કરે ને ગૃહસ્થ જીવન પણ ગાળી શકે.” માટે, ગીતાના ચોક્કસ સાક્ષાત્કાર તેમજ આ યોગી “સર્વ કર્મ કરવાનું” ચાલુ રાખે છે” એ હકીકત પરથી જણાય છે કે આ શ્લોકોનો વિષય પાતંજલધ્યાનયોગનો અનુયાયી પુરૂષ નથી. વળી, કદાચ ગીતાકારને “સમાધિ”ના કોઈ પ્રકાર કે પ્રકારોનું જ્ઞાન હતું, એમ ૬.૨૦-૨૩ ને ૨૬-૩૨ ઉપરથી ખાતરી છે તે પણ ગીતામાં સમાધિ શબ્દની વિવક્ષા યોગસૂત્ર કરતાં ભિન્ન છે; ગીતા ૨.૪૪, ૫૩, ૫૪, વગેરેમાં સમાધિ એટલે ‘કાર્યની સમ્પૂર્ણતા કે નિષ્ફળતામાં સમત્વ” અર્થ થાય છે.

ઉપરિનિર્દિષ્ટ પ્રમાણો જોતાં હું માનુ છું કે ગીતા જે સમયે લખાઈ તે સમયે યોગદર્શન શક્ય હતું જ નહિ.

(૧૦) વળી મહાભારત ૧૨ માં (શાન્તિપર્વમાં મોક્ષધર્મમાં) યોગદર્શનની જે પ્રકારની ઉત્પત્તિ છે, તે ઉપર જણાવી ગયો છું. તે ઉપરથી પણ લાગે છે કે યોગદર્શન ગીતા પછી ધણે સમયે ઉત્પન્ન થયું.

૩. ગીતા ને યૌદ્ધદર્શન.

ગીતાના જીદ્ધા જીદ્ધા અધ્યાયોમાં સદ્ગુણો અને દુર્ગુણોની યાદીઓ આપવામાં આવી છે. ગીતા ૨ ૬૨-૬૩ માં દુર્ગુણોની સૂચના આપવામાં આવી છે, તેનાથી છેવટે મનુષ્યનું નૈતિક મરણ (પતન) થાય છે. ગીતા ૩.૩૬-૪૩ માં કામ અને ક્રોધ રૂપી શત્રુઓ-અથવા ક્રોધરૂપે પરિણામ પામતા કામરૂપી શત્રુનું-વર્ણન છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ (ગીતા ૨.૫૪-૭૨); ધ્યાનયોગી (ગીતા ૬), ભક્ત (ગીતા ૧૨) અને ત્રિગુણાતીત (ગીતા ૧૪.૨૧-૨૭) માં પૂર્ણતાની કક્ષાએ પહોંચેલા મનુષ્યનું વર્ણન આપ્યું છે અને તેના લક્ષણો આપ્યાં છે તેની જ રીતે ગીતા ૧૦.૪-૬, ૧૩.૭-૧૧ માં પણ સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો બતાવ્યા છે. તેમજ ગીતા ૧૬માં દૈવી સંપત્તિ અને આસુરી સંપત્તિમાં ગુણો અને દોષો ગણાવ્યા છે.

(૧). ગીતા ૧૬.૧-૪ ની યાદીમાં કેટલાક પ્રસિદ્ધ વ્રતો કે નિયમો (ખરું કહીએ તો માત્ર સદ્ગુણ) આપ્યા છે. મનુસ્મૃતિ ૧.૬૩ કહે છે કે અહિંસા સત્યમસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિમ્રદઃ : એંતં સામાસિકં ધર્મં ચાતુર્વર્ણ્યં ડ્રવ્યવીન્મનુઃ ॥ બૌદ્ધો અને જૈનોએ આ પાંચ મહાવ્રતોને પોતાના શાસ્ત્રમાં સ્થાન આપ્યું છે. પરંતુ ગીતાએ બૌદ્ધો અને જૈનો પાસેથી આ વ્રતોનો વિચાર અપનાવ્યો છે એમ કહેવું ભૂલ ભરેયું છે. ગીતાની કેટલીક યાદીઓમાં આ પાંચ પૈકી માત્ર થોડાકજ ગુણો આપ્યા છે, જેમકે ૧૬.૧-૪ માં અહિંસા, સત્ય અને શૌચ, ૧૦.૪-૫ માં અહિંસા અને સત્ય, ૧૩.૭-૧૦ માં અહિંસા અને શૌચ, ૧૬.૧૪-૧૬ માં શૌચ, અહિંસા, સત્ય અને આત્મવિનિમ્રદ આપ્યા છે. પૂરી પાંચેય “વ્રતો”ની યાદી એકે સ્થળે ગીતામાં નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ગીતા બૌદ્ધ અને જૈન મતોની અગાઉ લખાઈ છે; મનુ વગેરે સ્મૃતિથી પણ ગીતાની યાદીઓ જૂની છે. છાન્દોગ્ય ઉપ. ૩.૧૭.૬ માં તપ, દાન, આર્જવ, અહિંસા અને સત્ય (સરખાવો આજે ગીતા ૧૩.૭, ૧૬.૧, ૧૭.૧૪, ૧૮.૪૨ માં) આપ્યાં છે. ગીતાની યાદીઓ ઉપનિષદોની યાદીને મળતી આવે છે. વળી, મનુસ્મૃતિમાં યમ અને નિયમની યાદીઓ છે, પરંતુ ગીતાકારને તેવું વર્ગીકરણ વિદિત હોય એમ જણાતું નથી. (૨) ઉપનિષદો મુખ્યત્વે આત્મજ્ઞાન અને બ્રહ્મનાંધ્યાનની જ ચર્ચા કરે છે. પરંતુ પ્રા. દાસ ગુપ્તા બતાવે છે તે પ્રમાણે, ઉપનિષદોમાં આત્મસંયમ, શાંતિ, અકામતા અથવા એપણુઓનો ત્યાગ, સદિષ્ણુતા, એકાગ્રતાતું પણ વર્ણન છે (જુ. ઉ. ૪.૪-૨૩, કં. ઉ. ૬.૧૧. મુ. ઉ. ૩.૨.૨) અને ઉપનિષદોમાં ગીતાની જેમ સ્વધર્મના અનુક્રાનમાં ઉપસ્થિત થતા નૈતિક સંમોહની ચર્ચા નથી આવતી, છતાં નિષ્કામતાનો આદર્શ તો છેજ; નિષ્કામ કર્માચરણનું બીજ પણ (ઇશ, મુંડક ઉપ. માં) છે માટે ગીતાના નૈતિક વિચારો ઉપનિષદના નીતિ-વિચારના પ્રવાહમાંથી વિકાસ પામ્યા છે, એમ માનવામાં કંઈ વાંધો નથી. (૩) પ્રા. દાસ ગુપ્તા બતાવે છે કે બૌદ્ધ ધર્મના જ વિશિષ્ટ નૈતિક વિચારો જેને કહેવાય તેવા વિચારો ગીતામાં નથી. દા. ત. બૌદ્ધ ‘અવિદ્યા’ને (આસક્તિ, તૃષ્ણા, લોભ, ક્રોધ વગેરે) બધા દોષોનું કારણ માને છે. પરંતુ ગીતામાં ‘અવિદ્યા’ શબ્દ જ નથી. ગીતા તો આસક્તિ ને સકામતાથી જ રાજ્યાત કરે છે. આસંગની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ, અવિદ્યામાંથી થઈ, એ પ્રશ્નની ચર્ચા જ ગીતા નથી કરતી. ગીતામાં ‘અજ્ઞાન’ શબ્દ વપરાયેલો છે. શાંકર વેદાન્તમાં અજ્ઞાન એક દાર્શનિક (પારિભાષિક) તત્ત્વ વાચક શબ્દ છે અને બૌદ્ધ ધર્મમાં અજ્ઞાન (અવિદ્યા) એક કર્મકારણની શૃંખલાની પ્રથમ કડી છે. પણ ગીતામાં અજ્ઞાનનો સાદો અર્થ જ થાય છે; અજ્ઞાન એટલે ખોટી સમજણ, અથવા સમજણનો અભાવ (જુઓ ગીતા ૫.૧૫, ૧૭, ૧૩.૧૨, ૧૪.૧૬-૧૭, ૧૦.૧૧, ૧૪.૮, ૫.૧૬). (૪) બૌદ્ધોનો, ‘આસ શબ્દ તૃષ્ણા (તજ્ઞા) ગીતામાં ભાગ્યે જ આવે છે. તેથી બિચરું ‘આલ્સુ-આરણ્યકોનો તેમ જ ઔગન્ધિક શબ્દ ‘કામ’ (ઇચ્છાના અર્થમાં) ગીતા વારંવાર વાપરે છે. આ કામ શબ્દ જ સર્ગકામો યજ્ઞ વગેરે વાક્યોમાં વપરાયો છે. (૫) બૌદ્ધોની હીનયાન શાખાના નૈતિક વિચારો અને ક્રિયાત્મક સંયમ શિક્ષણમાં સીલ (નૈતિક વિનિતતા) : સમાધિ (એકાગ્રતા) અને પ્રજ્ઞા (જ્ઞાન, સમ્યગ્ જ્ઞાન)નો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ ગીતામાં એવા શિક્ષણના વિચારોની ચર્ચા નથી અને ગીતામાં સમાધિ શબ્દનો અર્થ “કાર્યની સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિમાં સમતા” તથા પ્રજ્ઞાનો અર્થ માત્ર જુદ્ધિ કે ધી=(મન) થાય છે, માટેજ ગીતા “પ્રજ્ઞા” સાથે સ્વિત્ત શબ્દ ઉમેરીને સ્વિત્તપ્રજ્ઞ શબ્દ વાપરે છે. (૬) બૌદ્ધ હીનયાનમાં મુમુક્ષુએ શીલની સારી અસર, દાન ઓપવાનું, ઋણનો સ્વભાવ, નિર્વાણના સ્વભાવ અને ગુણોનું હરહંમેશાં ચિન્તન કરતાંજ રહેવાનું કહ્યું છે; તેમજ મુમુક્ષુએ “બ્રહ્મવિહાર” (બૌદ્ધોનો પારિ-

ભાષિક શબ્દ) એટલે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને સ્પેક્ષાનો રોજ મહાવરો કર્યા કરવાનો કહ્યો છે. પરંતુ ગીતામાં તો કેવલ-જન્મમૃત્યુજરાવ્યાધિદુઃખદોષાનુદર્શનમ્ (૧૩.૮નો ઉત્તરાર્ધ)નોજ ઉદ્દેશ્ય છે; બ્રહ્મવિહારની ચાર ભાવનાઓમાંથી માત્ર એ (મૈત્રી ને કરુણા)નોજ ઉદ્દેશ્ય (ગીતા ૧૨.૧૩) છે; તથા ગીતા મૈત્રીના સક્રિય અનુષ્ઠાનનો ઉપદેશ આપતી નથી, ગીતા તો કેવળ બીજાઓને નુકસાન ન થાય એવું વર્તન રાખવાનું કહે છે. (પ્રો. દાસ ગુપ્તા—History of Indian Philosophy, Vol. II. P. 511) (૭) મહાવાનના નીતિવિષયક ત્રયો (બોધિ-ચર્યાવતાર પંચિકા, વગેરે)માં સંતમહાત્માના માર્ગમાં રહેલી મુશ્કેલીઓ અને આકર્ષણોનું વર્ણન કરીને તેને તરી જવાના ક્રિયાત્મક સાધનો બતાવેલ છે. પરંતુ ગીતાના કોઈપણ અધ્યાયમાં (૧૬માં પછી) એ પ્રકારના નૈતિક પ્રયત્નોમાં ઉપયોગી સક્રિય સાધનો આપ્યાં નથી. ગીતા તો નિષ્કામ કર્માચરણને અનુસરીને સ્વવર્ણાત્રમકર્મો કેવી રીતે કરવાં તેજ કહે છે. (૮) પ્રો. દાસ ગુપ્તા કહે છે કે, ગીતાના સદૃશ્યો સાધારણ રીતે નિષેધાત્મક છે, જેમકે ક્રોધ ન કરવો, બીજાને નુકસાન ન કરવું, અહંકાર ન કરવો, પરંતુ બૌદ્ધ ધર્મમાં મિત્રતાનાં કર્મો કરવાનું વિધાન છે.

પ્રો. દાસ ગુપ્તાએ બતાવ્યું છે કે ઉપસાં અને બીજાં કેટલાંક કારણોને લીધે ગીતા બૌદ્ધ ધર્મના ઉદય પહેલાંજ લખાયેલી હતી અને ગીતાના નૈતિક વિચારો ઉપનિષદોમાંથી લીધા છે, બૌદ્ધ ધર્મોમાંથી નથી લીધા.

૪. ગીતા અને વેદાન્તદર્શન શાસ્ત્ર

પ્રાચીન માન્યતા પ્રમાણે સર્વોપનિષદો ગાવો દોમ્બા ગોપાલનન્દનઃ । પાર્યો વત્સઃ સુગ્રીમોક્ષા । હુમ્યં મીતાશ્વત્ત મહત્ ॥ અર્થ—બધાં ઉપનિષદો ગાયો છે; ગોપાલનન્દન શ્રીકૃષ્ણ દોહનાર છે; અનૂન વત્સ (વાહરડો) છે સુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભોક્તા છે, અને ગીતારૂપી મહાન અમૃત દૂધ છે. એટલે કે, “ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય—તે તાત્પર્ય આત્મા અને બ્રહ્મના સિદ્ધાન્તનું જ છે—તેજ સમ-જાવવા માટે ગીતા લખાઈ એટલે વેદાન્તદર્શન માટે જ ગીતા લખાઈ.” શ્રીશંકરાચાર્ય અને સ્વ. તિલક શંકરવેદાન્તનો જ સિદ્ધાન્ત ગીતામાં જુએ છે. આધુનિક પાશ્ચાત્ય પંડિતો—ગાર્બે વગેરે—ગીતાની ‘વેદાન્ત’ આશ્રિતિ પાછળથી નીકળી હતી અને તે જ આપણી પાસે છે, એમ માની ‘વેદાન્ત’ના ગીતામાં ધુસારોના (ક્ષેપક) શ્લોકો “જુદા પાકવા” યત્ન કરે છે. ડૉ. બેલ્લેસકર વગેરે કહે છે કે ગીતામાંથી જો વેદાન્તના ૧૫૦ શ્લોકો દૂર કરે તો બીજા પછી ૧૫૦ એટલે કુલ ૩૦૦ શ્લોકો કાઢી નાખવા પડે. શ્રીરાધાકૃષ્ણન તો શંકરવેદાન્ત જ ગીતામાં છે, એમ માને છે અને જે લોકો નિર્ગુણ્ય બ્રહ્મ સમજી શકે નહિ તેઓની ધાર્મિક જરૂરિયાત સંતોષવા સગુણ બ્રહ્મને ગીતામાં મહત્ત્વ આપ્યું, એમ જણાવે છે; આધુનિક લેખકોમાંથી માત્ર પ્રો. દાસગુપ્તા જ કહે છે કે ગીતામાં “કોઈકોઈ સ્થળે ” નિરાકાર કરતાં સાકારને પર કહ્યું છે. ગીતામાં દિવ્ય સાકાર સ્વરૂપ નિરાકાર કરતાં બોલ્યું છે, ઉચ્ચતર ભૂમિકાનું સત્ય તત્ત્વ છે, એમ તેઓ માને છે. ગીતાના બધા અધ્યાયોના તત્ત્વોની તુલના વગેરે કરીને “એક” વેદાન્ત દર્શન કરવાનો યત્ન ઘણા વિદ્વાનો કરે છે. કદાચ ‘સાંખ્ય’ નામ ભલે આપ્યું, પણ ગીતામાં દર્શન તો વેદાન્ત જ છે, એમ તેઓ માને છે.

મારી દૃષ્ટિએ, ગીતામાં વેદાન્તની જુદીજુદી પ્રક્રિયાઓ છે, પણ વેદાન્ત દર્શન નથી.

(૨) “ દર્શન ” એટલે બની શકે તેટલો મતભેદ પોતાનાજ દર્શન પૂરતો ટાળીને બીજાં દર્શનોના સિદ્ધાન્તોને જૂદા પાડીને અધિક દર્શન કરેલું સ્વમતસ્થાપન. હિન્દના તત્ત્વજ્ઞાનના

ઇતિહાસમાં આવું દર્શનશાસ્ત્ર મહાભારત (૧૨)ના સાખ્ય અને યોગથી શરૂ થાય છે. (જુઓ Aksara : A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy by P. M. Modi). ગીતામાં ‘બ્રહ્મસૂત્રપદ’ (અધ્યાય ૧૩.૪) નો ઉલ્લેખ છે. તે શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “ઋષિમિત્રહુષા ગીતં છન્દોમિત્રિવિધૈઃ. પૃથક્” (ઋષિઓએ જુદાજુદા છન્દોમાં અનેક રીતે અલગ અલગ પરતત્ત્વને ગાયું છે.) આ વર્ણન ઋગ્વેદનાં સૂક્તોનું છે. આ વર્ણનમાં ગીતાકારની માન્યતા દર્શાવી છે કે ઋગ્વેદની દેવતાઓ એકજ પરતત્ત્વનાં રૂપો છે. એ રીતે જ, “સર્વવેદોથી શ્રીકૃષ્ણજ વેદ-ગણણવા યોગ્ય છે. (૧૫.૧૬ જ્યાં વેદાન્ત જુદું બતાવ્યું છે)”. ઋષિમિ, વહુષા, પૃથક્ છન્દોમિત્રિવિધૈઃ-એ સર્વ વર્ણન ઋગ્વેદ (તથા અથર્વવેદ-પણ એની માહિતી ગીતામાં મળતી નથી) નેજા મથાર્થ લાગુ પડે છે. ઉપનિષદોમાં જે જે વાક્યો છે, તેમાં વ્રહ્મ જ વિષય છે; એ અર્થ સિદ્ધ કરનારા હેતુઓ પણ તેજ વાક્યોમાં આપેલા છે, એ હેતુઓ ઉપનિષદોમાંથી લઈને જ પ્રચલિત બ્રહ્મસૂત્રમાં બ્રહ્મસૂત્રકારે બતાવ્યા છે, જેમકે અમ્બરાન્તઘટિતે બ્ર. સૂ. ૧.૩.૧૦માં-બૃ. ઉ ૪.૪.૮ માં અક્ષર એટલે પરબ્રહ્મ, કેમકે અમ્બરાન્તઘટિતે નો “હેતુ એ ઉપનિષદમાં જ” આપ્યો છે. (આકારા સુધીના પદાર્થોનું ધારણ અક્ષર કરે છે.-આકારા એટલે અંબર એ જ અમ્બરાન્તઘટિતઃ). * એટલે હેતુઓ મૂળ તો ઉપનિષદોનાં વાક્યોમાં જ આપ્યા છે, ને તે હેતુઓ પ્રચલિત બ્ર. સૂ.માં માત્ર એકઠા કરવામાં આવ્યા છે. ભાષાની દૃષ્ટિએ પણ ગૃહ્યસૂત્રો અને ધર્મસૂત્રોની ભાષા જોઈએ તો ઉપનિષદોના બ્રહ્મનાયક વાક્યો (બ્રહ્મસૂત્રપદો)ની ભાષાથી બહુજ જુદી ભાષામાં તે સૂત્રો હોય એમ લાગતું નથી. માટે ગીતા ૧૩.૪ માં “બ્રહ્મસૂત્રપદ” દ્વારા ઉપનિષદોના બ્રહ્મનો નિર્દેશ કરનારાં વાક્યો જ સમજવાં જોઈએ. ‘પદ’ શબ્દનો અર્થ છન્દોબદ્ધ વાક્યો લઈએ તો કહી, સુંડક, ઈસ, વગેરે ઉપનિષદો જેનો આધાર ગીતા લે છે, તેનો જ ઉલ્લેખ ગીતા ૧૩.૪ માં છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

(૨) મહાભારતના શાન્તિપર્વના (મોક્ષધર્મપર્વનો) સમય સુધી પણ વેદાન્તદર્શન અસ્તિત્વમાં આવ્યું હોય, એમ જણાતું નથી, કેમકે એમાં પણ વેદાન્તની જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ જ આપી છે, જે મેં મારા બીજા ગ્રંથમાં બતાવી છે.

(૩) હવે, ગીતાનો સિદ્ધાન્ત લઈએ અને તેનો વિચાર કરીએ તો તેમાં પરતત્ત્વનાં જ એ (સાકાર ને નિરાકાર) રૂપો આપ્યાં છે. નિરાકાર તેમજ સાકારમાંથી જૂતોનો ઉત્પત્તિ કહી છે, તેમજ (જડ) પ્રકૃતિ નામનું ત્રીણું તત્ત્વ કહ્યું છે (જે સ્વતન્ત્ર નથી.) એ સર્વ હકીકત “વેદાન્ત” ના એટલે ઉપનિષદોના જ પક્ષને અનુકૂળ સિદ્ધાન્ત ઉપર લઈ જશે. ગીતાનો દરેક અધ્યાય પોતાનો એક સ્વતન્ત્ર સિદ્ધાન્ત આપે છે અને તેનો ઉદ્દેશ યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) ના ઉપદેશને પાંચજ આપતી દલીલ આપવાનો છે, કોઈપણ દર્શનનું સ્થાપન કરવાનો નથી. આ કારણોથી ગીતા એક દર્શનશાસ્ત્ર નથી ને ગીતામાં કોઈ દર્શન પણ નથી, પણ જુદા જુદા દર્શનિક વિચારો છે અને તે ઔપનિષદિક છે, અથવા ઉપનિષદનાં વિચારોને મળતા છે.

(૪) ઋષિમિત્રહુષાગીત છન્દોમિત્રિવિધૈઃ પૃથક્ દ્વારા ગીતા પણ ઋગ્વેદમાંના એકં તદ્ વિપ્રા વહુષા વદન્તિ (અને એક સન્ત વહુષા કલ્પયન્તિ) ના જ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે. ઋગ્વેદના જુદા જુદા છંદોવાળા સૂક્તોમાં જુદા જુદા ઋષિઓથી એક તત્ત્વ અનેક રીતે અલગ અલગ વક્તાઓથી ગવાયું છે. ઋગ્વેદના સૂક્તોને પાણિનિ છન્દો જ કહે છે.

(* જુઓ A Critique of the Brahmasutra Parts I and II by P. M. Modi.)

ગીતા લખાયા પછી થયે સમયે એક રેમાર્ત વેદાન્ત દર્શન ઉત્પન્ન થયું હતું. તેનો દાવો હતો કે બધાંયે ઉપનિષદોમાં જે બ્રહ્મ સંબંધી વાક્યો છે તેમાં પણ ગીતાના જ બ્રહ્મનો (વિશેષતા ૧૩.૧૨ માં આપેલા “આનન્દિ-મત્પરં બ્રહ્મ”નો) નિર્દેશ છે. પ્રચલિત બ્રહ્મસૂત્રમાં આપણને એક વેદાન્ત દર્શન પૂર્વપક્ષ તરીકે વારંવાર જોવા મળે છે. એ વેદાન્ત દર્શનના અનુયાયીઓ જાન્યેય અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદોનો અર્થ કઠ-ઈશ-મુકક ઉપનિષદ અને ગીતાને અનુકૂળ રીતે કરતા હતા. બ્રહ્મસૂત્રકાર પોતે ગીતા અને કઠ-ઈશ-મુકક વગેરે પાછલા ઉપનિષદોનો અને ગીતાનો અર્થ પ્રાચીનતા બૃહદારણ્યક અને જાન્યેય ઉપનિષદોને અનુકૂળ કરતા હતા. (આ વિશે જુઓ ઉપર પૃ. ૧૩૪-૧૩૬; પૃ ૧૪૩-૧૪૫). ગીતા ૧૩.૪માં “બ્રહ્મસૂત્રપદ્યૈર હેતુમદ્વિવિનિધિતૈઃ” દ્વારા ગીતાકારનો મત જણાય છે કે જાન્યેય, બૃહદારણ્યક, કઠ, વગેરે બધાં ઉપનિષદોમાં જુદીજુદી રીતે જુદાજુદા વકતાઓએ (યહુષા અને ધૃષ્ટક) બ્રહ્મનું વર્ણન કર્યું છે, એમ ગીતાકારની માન્યતા છે. આ માન્યતા પાછળથી “રેમાર્ત વેદાન્તદર્શન” જે ઉપલબ્ધ બ્રહ્મસૂત્રમાં પૂર્વપક્ષરૂપે આવે છે તે (રેમાર્તવેદાન્તદર્શન) માં પરિણમી હોય, એમ અને લાગે છે. જ્ઞાનયજ્ઞેન ચાપ્મ્યન્થે યજન્તો મામુપાસતે । એવત્વેન ધૃષ્ટત્વેન યહુષા વિશ્વતોમુખમ્ ॥ ૧.૧૫. આ શ્લોકમાં પણ ગીતાની જુદીજુદી વેદાન્ત-પ્રક્રિયાઓ જ કહી છે.

જે ગીતા ઉપનિષદોના સંન્યાસને ના પસંદ કરે છે અને કહે છે કે ઉપનિષદોના સંન્યાસની સંન્યાસવૃત્તિ (ક્ષસંકંપસંન્યાસવૃત્તિ) ગીતાના યોગમાં છે જ, માટે જ યોગ સંન્યાસ કરતાં વધારે સારો છે, તે જ ગીતા “બ્રહ્મ” ના વિચાર સંબંધી કહે છે કે બધાં ઉપનિષદોમાંનાં બ્રહ્મસૂત્રપદોમાં જુદી જુદી રીતે બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે, અને એ જ પદો (વાક્યો)માં જગદ્ધારકત્વ, વગેરે હેતુઓ પણ આપવામાં આવ્યા છે. માટે ગીતા ૧૩.૪ થી “ વેદાન્તદર્શન ”નું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું નથી. (જુઓ A Critique of the Brahmasutra Part II)

(૫) “સર્વોપનિષદો ગાવઃ” એ શ્લોક તો જે કાળમાં “ગીતા” (નારી જાતિ, એકવચન) શબ્દ વપરાયો તે કાળનો છે, કેમકે તે શ્લોકમાં “ગીતામૃતમ્” (ગીતા રૂપી અમૃત) શબ્દ વપરાયો છે. મૂળ “ગીતા” શબ્દ ન હતો; પણ ગીતા ઉપનિષદઃ=ગીતા-(શ્રીબ્રહ્મયી) ગવાયેલી (ગીતાઃ) ઉપનિષદઃ” એ બે શબ્દો હતા, કેમકે ઇતિશ્રીમાં “શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ” (બહુવચન) શબ્દ છે. જ્યારે મૂળ ગીતાનો અર્થ જુલાઈ ગયો અને માત્ર “ગીતા” શબ્દ પ્રચલિત થયો તે વખતે એવી માન્યતા ચાલી કે ઉપનિષદ અને ગીતા, બન્નેમાં એક જ સિદ્ધાન્ત છે અને ગીતા ઉપનિષદોનું દોહન છે. તે કાળનો “સર્વોપનિષદો ગાવઃ” શ્લોક છે.

૫. ગીતા અને ભક્તિશાસ્ત્ર

ગીતા ભક્તિશાસ્ત્ર છે, એવો મન શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતીનો છે. ગીતા મૂળે (‘પ્રથમ આશ્રિતિમાં’) : સાંખ્યદર્શનનો અગ્ર્ય હતો, પછી (‘બીજી આશ્રિતિમાં’) એમાં ઈશ્વરવાદ દાખલ કરીને ભક્તિનો સિદ્ધાન્ત દાખલ કરવામાં આવ્યો, (અને છેવટે ‘ત્રીજી આશ્રિતિમાં’, તેમાં વેદાન્તશાસ્ત્રનો નિર્ણય-બ્રહ્મનો મત પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવ્યો), એ મત ડો. ગાર્ગે વગેરેનો છે ગીતામાં જ્ઞાનપ્રધાનભક્તિ-વિશિષ્ટ કર્મયોગ છે, એમ સ્વ દિગ્ધ કહે છે.

ગીતામાં ઈશ્વરનો આશ્રય લેવો એટલે જ ઈશ્વરનું ભજન, ‘ભક્તિ’ કરવી, એવું સ્પષ્ટ છે; તે અર્થની સાથે ભક્તની ચરણાગતિ અને ઈશ્વરનો અનુગ્રહ, એ બે વસ્તુઓ જોડાયેલી છે. એ -

આપણે જોઈ ગયા છીએ. તેમજ સ્વતંત્ર ભક્તિ અર્થાત્ ભક્તિપૂર્વક સંન્યાસ (અગર સંન્યાસપૂર્વક ભક્તિ) નો નિર્દેશ ગીતાના માત્ર ૧૨મા અધ્યાયના અમુક શ્લોકોમાં મુલિત છે, અને, બાકી ગીતાના બધાં સ્થળોમાં, ૧૨મા અધ્યાયમાં પણ, યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ)ના સાધન તરીકે જ ભક્તિ છે, એ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. એટલે, ગીતા ભક્તિશાસ્ત્ર નથી, પણ ગીતા યોગશાસ્ત્ર છે, અને એ યોગનાં કેટલાક રૂપોમાં ભક્તિ એક અગત્યનું સાધન છે. ગીતામાં ભક્તિપૂર્વક-જ્ઞાન-વાળો યોગ, તેમજ જ્ઞાનપૂર્વકભક્તિવાળો, ભક્તિપૂર્વકકર્મવાળો, ધ્યાન-અને-ભક્તિવાળો, એવા જુદા જુદા યોગો છે.

(૧) ઈશ્વરવાદ એટલે સાકારવાદ. પરતત્ત્વના સાકાર સ્વરૂપની જ ભક્તિ યર્ષ શકે અને નિરાકાર (બ્રહ્મ) ની ભક્તિ ન યર્ષ શકે, એમ (ડા. ગાજેન્દ્ર) માનવું યોગ્ય નથી. 'નિરાકાર બ્રહ્મ એય છે અને સાકાર ઈશ્વર ઉપાસ્ય છે', એ શાંકર મત મૂળગીતા કરતાં અર્વાચીન છે. ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં સાકાર શ્રીકૃષ્ણ અને નિરાકાર અક્ષર, બન્નેની ભક્તિ કરનારા યોગીઓ (નિષ્કામકર્મીઓ)-માં કોણુ વધારે સારા યોગવિદ્ છે, એવો પ્રશ્ન અજુને પૂછ્યો છે, અને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ ધરાવનાર યોગીઓ વધારે સારા છે, અને બધા પ્રકારના યોગીઓમાં તે યોગીઓ સર્વોત્તમ છે, એમ ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણે આપ્યો છે. એટલે, નિરાકારની પણ ભક્તિ હોય છે, એમ સ્પષ્ટ થાય છે. શાંકરમતાનુયાયી શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતી પણ એજ મત ધરાવે છે. (૨) ગીતાનાં શ્રીકૃષ્ણ અને અક્ષર-અવ્યક્ત, એ બન્ને એક જ પરતત્ત્વના સમકક્ષાનાં બે સ્વરૂપો છે, અને પ્રથમ જ અધ્યાયો, તેમજ ૧૦-૧૧-૧૨ અધ્યાયોમાં એ જ મત છે, એમ મેં અગાઉ બતાવ્યું છે. ગીતાનો સાકારવાદ શાંકરમતના સાકાર-વાદથી તદ્દન જુદો જ છે. ગીતાના સાકારવાદને ઉપનિષદો, મહાભારત, બ્રહ્મસૂત્રનો આધાર છે. ગીતા મુજબ ૭, ૮, ૯, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૭, ૧૮ અધ્યાયોમાં 'બ્રહ્મ' થી "પુરુષ" પર (ઉચ્ચ) છે; પુરુષ પરાત્પર છે. ત્યાં પણ અધ્યાયનાં નામો મુજબ યોગના સાધન તરીકે બ્રહ્મ કે પુરુષનું જ્ઞાન, ભક્તિ, ધ્યાન, વગેરે નિષ્કામ કર્મના આચરણમાં મદદગાર છે. (૩) ગીતાની પહેલાં ભક્તિનો વિચાર જાણીતો હોવો જોઈએ, પણ "શાસ્ત્ર" રૂપે ભક્તિ વિકાસ પામી નહોં હોય. કર્મ એટલે કર્મકાંડ, અને જ્ઞાન એટલે ઉપનિષદમાં કહેલું જ્ઞાન જે તે સમયે સંન્યાસમાં પરિણમતું હતું, એ ઉપરાંત ગીતામાં ભક્તિનો વિચાર છે. ભક્તિનો અર્થ "આશ્રય લેવો" એમ થાય છે. ઉપરાંત વર્ણ પુણ્ય ફલં તોયં (ગીતા ૯.૨૬) તથા સતતં કીર્તયન્તો માં યતન્તથ દૃઢવ્રજાઃ । નમસ્યન્તથ મા મક્તવા નિત્યયુક્તા વ્રજાસતે ॥ (૯.૪૭) તથા મલ્લિચ્છાઃ મદ્રતપ્રાણા મોઘયન્તઃ પરસ્પરમ્ । કવયન્તથ મા નિત્યં શુષ્ણન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥ (૧૦.૬), એ ભક્તિનું સ્વરૂપ પણ ગીતામાં પહેલી વાર જ જણાય છે. કર્મ અને જ્ઞાન અનુક્રમે સંહિતા-બ્રાહ્મણ તથા ઉપનિષદોમાં છે. (સંન્યાસપ્રમાન) ભક્તિનો એક સ્વતંત્ર સિદ્ધાન્ત જે ને પાછળથી "ફલસ્થા" મક્તિ શ્રીમધુસૂદન સરસ્વતીએ કહેલ છે, તેનો ગીતામાં નિર્દેશ માત્ર નથી. પણ ગીતામાં ભક્તિ સાધન તરીકે છે: અને તેટલે અંશે ગીતા ઉપનિષદોથી આગળ વધે છે. ભક્તિની શરૂઆત 'મુખ્ય છન્દોબદ્ધ ઉપનિષદો' કંઠ, મુંડક, ઈશ તેમ જ શ્વેતાશ્વતરમાં યર્ષ હતી. ગીતા એ સિદ્ધાન્તને વિશેષ વિકસાવે છે; પણ સ્વતંત્ર ભક્તિવાદ સુધી પહોંચાડતી નથી. તે આપણે ઉપર શ્રુતિમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોઈ ગયા છીએ (પ્રકરણ ૧૨, ૧૪). (૪) તેમજ, જેમ ગીતા કર્મકાંડ એટલે સકામ કર્મનું ખંડન કરે છે, જેમ જ્ઞાન એટલે સંન્યાસ માર્ગને એક સંભવિત અર્થાત્ સમાન્તર અને યોગના વિકલ્પ તરીકે શક્ય, માર્ગ તરીકે સ્વીકારે છે; તેમ ગીતા સ્વતંત્ર ભક્તિવાદને એક "શક્ય" માર્ગ તરીકે પણ સ્વીકારતી નથી.

ગીતાની પહેલાં તેવી ભક્તિ ન હતી. જે વિષ્ણુ પુરાણમાં છે, એવો સ્વતંત્ર ભક્તિવાદ ગીતાની પહેલાં હોત તો કાં તો ગીતાકાર એનો ત્યાગ કે ખંડન કરત અથવા એક વિકટપ તરીકે (શક્ય નિષ્ઠા તરીકે) સંન્યાસની જેમ, તેને સ્વીકારત; બિલકુલ, ગીતા સકામ ભક્તિની પણ નિન્દા કરતી નથી, કેમકે સકામ ભક્તિને ગીતા સામાન્ય સાધન-ભક્તિ તરીકે ઓળખે છે, ભક્તિના એક સ્વતંત્રતાદ તરીકે નહીં. (૫) વળી, ‘ભક્તિ’ને પણ કોઈવાર “જ્ઞાન” જ કહે છે (૧૩.૧૧); અને પરા ભક્તિદ્વારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ પણ કહે છે (૧૮.૫૪-૫૫). ભુઓ ઉપર પૃ. ૬૭-૭૧. (૬) “વાસુદેવઃ સર્વમિતિ” એ માન્યતા ધરાવનાર ભક્ત યોગ (નિષ્કામકર્માચરણ) નો અનુયાયી છે (૭.૧૯). તથા “સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણ વ્રજ । અહં દયા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા દુષ્ટઃ ॥ (૧૮.૬૬) તું” તાત્પર્ય પણ યોગ પરત્વે જ છે, કેમકે તેમાં પણ “પોતાના વર્ણનાં કર્મો કરતાં કરતાં તેનાં (ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં કહેલા) પાપોથી મુક્ત થવાનો” માર્ગ જ (યોગ જ) શીખવ્યો છે. ૧૮.૬૬ માં ફક્ત ભક્તિ હોવાનો ત્રીમધુસૂદન સરસ્વતીનો અભિપ્રાય વ્યાજબી નથી.

(૭) ગીતામાં ભાગવત જેવો સ્વતંત્ર ભક્તિમાર્ગ નથી યોગના સાધન તરીકે ભક્તિ ખતાવતાં એટલે ભક્તિપ્રધાન યોગનું નિરૂપણ કરતાં, ૧૨મા અધ્યાયમાં ભક્તિમાં એક સ્વતંત્ર માર્ગ ખનવાની શક્યતાનું માત્ર ઝાંખું સૂચન છે, કેમકે ભક્ત સંન્યાસી પણ હોઈ શકે છે એમ સર્વા-રમ્મપરિત્યાગી, અનિકેતઃ, વગેરે શબ્દો દ્વારા કહ્યું છે. પણ એ નિર્દેશ કેવળ આનુષંગિક જ છે. મુખ્ય તો ભક્તિદ્વારા પ્રાપ્ત થતો યોગ (ભક્તિયોગ) તે (૧૨મા) અધ્યાયમાં કહ્યો છે. તેની જ રીતે, ધ્યાનને યોગના સાધન તરીકે વર્ણવતાં (છઠ્ઠા અધ્યાયમાં) ધ્યાનમાં પણ સ્વતંત્ર માર્ગ ખનવાની શક્યતા છે, એમ ગીતા ગર્ભિત રીતે સૂચવે છે. પણ ભક્તિ તથા ધ્યાનને પોતાનો પૂર્વપક્ષ ગણી, તેનું ખંડન કે તેની સાથે સમાધાન ગીતાએ કર્યું નથી. સકામ કર્મનું તો ગીતા ખંડન જ કરે છે; અને સંન્યાસની નિંદા કર્યા બગર સંન્યાસ સાથે સમાધાન કરી લે છે; માત્ર, સંન્યાસને એક શક્ય નિષ્ઠા તરીકે માન્ય રાખી સંન્યાસ કરતાં યોગ વધારે સારો છે, એમ કહે છે. (૮) ગીતામાં ભક્તિનું સ્થાન, કર્મ, જ્ઞાન કે ધ્યાનની પહેલાં, વચ્ચે, કે છેલ્લે, નહીં કરવામાં નથી આવ્યું. ભક્તિશાસ્ત્રમાં બધાં સાધનો પછી ફલમુક્તિ (નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈની જેવી મક્તિ)નું પ્રતિપાદન છે, તેનું અન્તિમ સ્થાન ગીતામાં ભક્તિને મળ્યું નથી. ગીતા પ્રમાણે દરેક સાધનામાં છેલ્લે યોગ છે

દૂંકમાં, જેમ કર્મકાંડ શાસ્ત્ર, સંન્યાસ-એટલે જ્ઞાન શાસ્ત્ર, વગેરે ગીતાને જાણીતાં છે તેમ ભક્તિશાસ્ત્ર ગીતાને જાણીતું ન હતું. નહિ તો, જેમ ભાગવત વગેરે પુરાણોમાં છે, તેમ જ્ઞાન અને ભક્તિને અવશ્ય ભુદાં ભુદા કરી ખતાવ્યા હોત અને જ્ઞાની ચ મરતર્થમ (૭.૧૬) માં ‘ચ’ શબ્દ દ્વારા ગોપીભક્તિનો સમુચ્ચય છે, એમ કહેવાની જરૂર શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતીને ન પડત.

૬. ગીતા અને પાંચરાત્ર અથવા ભાગવતદર્શન

મહાભારતના શાન્તિપર્વમાંના મોક્ષધર્મપર્વમાં પાંચરાત્રદર્શનના અધ્યાયો છે (મહાભારત ૧૨. ૩૩૪-૩૫૧). એ અધ્યાયોને નારદપાશ્વરાત્ર પર્વ કહે છે એ પર્વને ડા. ભાડરકર વગેરે વાસુદેવભક્તિધર્મ એટલે ભાગવતધર્મ અથવા, બીજા નામે, પાંચરાત્રધર્મની ઉત્પત્તિના ઇતિહાસ માટે અગત્યનું ગણે છે (ભુઓ ડા. ભાડરકરનું Vaisnavism, Saivism, etc, પાનુ ૭, અને પ્રા. દાસ ગુપ્તાનું History of Indian Philosophy, Vol. II નું પાનું ૫૪૫). ડા. ભાડરકરે

ખતાનુ છે કે ‘આ પાચરાન ધર્મના ઇતિહાસમા બે પ્રસંગો જુદા જુદા છે, અને તે બે પૈકી એકમાં વધારે જૂનો-અને ગીતા કરતાં પણ જૂનો-ઇતિહાસ છે ચિનશિખડી નામના સાત સપિઓએ પાચરાન ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, તે પ્રસંગ નાદમુનિ શ્વેતદ્વાપમા નાગવલ્લુ ભગવાનને મળ્યા તે પ્રસંગ કરતાં વધારે જૂનો છે નારાયણીયપર્વમા આ બીજા પ્રસંગમાં ભગવદ્ગીતાને હરિગીતા કહેવામા આવી છે, તે કથુ છે કે “નારદે નારાયણ પાસેથી જે ધર્મનું જ્ઞાન મેળવ્યું તે ઐકાન્તિક ધર્મ જે મહાભારતના મુદ્દની વચ્ચાતમા અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે કહ્યો હતો તે જ છે, તથા તે જ ધર્મનો પ્રમાણગ્રંથ ગીતા (હરિગીતા) છે” પણ પહેલાં પ્રસંગમાં ગીતાનું આવું અનુસંધાન આપ્યું નથી’

જો પાચગ્રંથ ધર્મના મુખ્ય લક્ષણો મહાભારતમા માગ મત મુજબ નીચે મુજબ છે—(૧) અગાઉ જણાવ્યા મુજબ ‘પરતત્ત્વ’ પોતે સાકાર તથા નિરાકાર બંને રૂપ એકીસાથે જ છે (મહા ૧૦) (૨) એ ઉભયવિધ પરતત્ત્વના મુખ્ય નામો નારાયણ અને પુરુષોત્તમ છે બીજા નામો પણ ઘણાં છે, જેમકે ગોવિન્દ, અચ્યુત, હૃષીકેશ, કેશવ, વગેરે (૩) પર તત્ત્વના ચાર વ્યૂહ છે, વાસુદેવ, સર્કર્ણુ, પ્રદ્યુમ્ન અને અનિરુદ્ધ વ્યૂહ એટલે મૂર્તિ અથવા સ્વરૂપ વાસુદેવ=પરમાત્મા, સર્કર્ણુ=જીવાત્મા, પ્રદ્યુમ્ન=મન, અને અનિરુદ્ધ=અલકાર વાસુદેવમાથી સર્કર્ણુ, સર્કર્ણુમાથી પ્રદ્યુમ્ન અને પ્રદ્યુમ્નમાથી અનિરુદ્ધ “ઉત્પન્ન” થાય છે (૪) આ ધર્મને પ્રગતિ-ધર્મ કહે છે (મહા ૧૨) અને આ ધર્મના અનુયાયીઓ વર્ણાશ્રમના વ્યાવહારિક કર્મો કરવા ઉપર ધ્યાન આપતા હોય એમ જણાવ્યું નથી, પરંતુ પિતૃકર્મો અને દેવ કર્મો નારાયણને અર્પણ કરીને એટલે નિઃકામ લાભ કરવામાં વિશેષ તત્પર રહે છે, એ અર્થમાં આ ધર્મ પ્રવૃત્તિધર્મ છે

હવે આ લક્ષણો ગીતાના લક્ષિતધર્મમા છે કે કેમ તે તપાસીએ—(૧) પરતત્ત્વને સાકાર તથા નિરાકાર બંને તરીકે એકી સાથે જ વર્ણવ્યું હોય, તેવા માત્ર એજ પ્રસંગ ગીતામા (૧૩ ૧૨-૧૭) છે હું અગાઉ સતાવી ગયો છું કે ગીતાના આ સ્તોકોમા પરતત્ત્વને પુરુષાકાર તેમજ નિરાકાર તરીકે વર્ણવ્યું છે, અને આના જેવા જ એક સ્તોક શ્વેતાશ્વતર અને ઇશ (૪) વગેરે ઉપ નિષદોમાથી પણ મળી આવે છે પરંતુ બાળીના ઘણા સ્થલોએ ગીતા (૧-૬, ૧૦-૧૧-૧૨)મા સામાર તેમજ નિરાકાર બંનેને એક પરતત્ત્વના અનગ અવગ રૂપો તરીકે જ વર્ણવવામા આવ્યા છે, તથા (અધ્યાય ૭-૮-૯, ૧૩-૧૮ માં) સાકાર સ્વરૂપને નિગકાર કરતાં પર કહ્યું છે ગીતા ૧૩ ૧૨ માં પણ “અનાદિ મત્તર બ્રહ્મ, કહીને બ્રહ્મથી અથવા બ્રહ્મમા શ્રીકૃષ્ણ (=સાકાર સ્વરૂપ) પર (પરાશક્તિ) છે, એમ કહ્યું છે ગીતા ૧૪ ૨૭ માં શ્રીકૃષ્ણ બ્રહ્મની ‘પ્રતિષ્ઠા’ (પાપો, આધાર) છે, અને ૮ ૨૨ માં પુરુષ અક્ષરથી પર છે, એમ કહ્યું છે (૨) પરતત્ત્વના નામો પૈકી નારાયણ નામ ગીતામા છે જ નહિ, અને પુરુષોત્તમ નામ ત્રણ વાર જ વપરાયું છે, તેમજ ખાસ ‘પુરુષોત્તમ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ૧૫ ૧૮ માં આપી છે પરંતુ તે વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે નારાયણીય પર્વમા પુરુષોત્તમ શબ્દ વપરાયો નથી તે પર્વમા તો તે શબ્દ શબ્દ તરીકે વપરાયો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે પરતત્ત્વના ગીતામા વપરાયેલા બીજા નામો આ મુજબ છે — માધવ, હૃષીકેશ, અચ્યુત, કૃષ્ણ, કેશવ, ગોવિન્દ, મણુસૂદન, જનાર્દન, વગેરે આ નામો ભગવાનના નામો છે, એમ નારાયણીયપર્વમા કહ્યું છે, પણ ગીતામાં તો શ્રીકૃષ્ણના સંબોધનમા પહેલા અધ્યાયમા મુખ્યત્વે તથા બીજા અધ્યાયોમા કોઈ કોઈ વાર આ નામોનો પ્રયોગ થયો છે આ નામો તેમ જ શ્રીકૃષ્ણ, વાસુદેવ તથા પુરુષોત્તમ—એ બધા નામો નિરાકારથી પણ પર એના

સાકાર સ્વરૂપ માટે ગીતામાં વપરાયાં છે; નિરાકાર-સાકાર ઉભયરૂપ એક જ પરતત્ત્વ જે નારદપાંચરાત્ર (નારાયણીય) પર્વમાં કહ્યું છે તેને માટે આ નામો ગીતામાં વપરાયાં નથી. (૩) ગીતામાં ચતુર્વ્યૂહનો સિદ્ધાન્ત આપ્યો નથી. “વાસુદેવઃ સર્વમ્” અને શૃણીના વાસુ-દેવોઽસ્મિ”-એમ વાસુદેવ શબ્દ (વ્યાસ, ધર્મજન્ય, વગેરે વિભૂતિઓ સાથે એક વિભૂતિના અર્થમાં) વપરાયો છે, પણ પરતત્ત્વનાં ચાર પૈકી એક રૂપ માટે, જેમ નારાયણીયપર્વમાં વાસુદેવ શબ્દ વપરાયો છે તેમ, ગીતામાં વપરાયો નથી. સંપૂર્ણ શબ્દ ‘શ્વાત્મા’નો વાચક છે, એમ નારાયણીય પર્વમાં કહ્યું છે અને કેટલાક વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે એ અર્થમાં એ શબ્દના પ્રયોગનું બીજા ગીતા ૧૫.૭ (કર્મણિ) માં છે. મારા મત પ્રમાણે આ અનુમાન બીજાપાયાદાર છે. ગીતાને આ બીજા વ્યૂહની પણ માહિતી નથી. ઉપરાંત, ગીતામાં ‘મૃતિ’ કે ‘વ્યૂહ’ શબ્દ પરતત્ત્વના સ્વરૂપ માટે વપરાયો નથી. ગીતામાં ‘તત્ત્વ’ શબ્દ (૭.૨૧) વપરાયો છે, પરંતુ તે શ્લોકમાં ઋગ્વેદના કે પુરાણના દેવતાઓને શ્રીકૃષ્ણના ‘તત્ત્વ’ઓ કહ્યા છે. એટલે વ્યૂહનો સિદ્ધાન્ત ગીતા કરતા અર્વાચીન છે. કેટલાક પંડિતો (શ્રી ટિળક વગેરે) મહર્ષયઃ સ્મૃત્ત્વૈર્ ચત્વારો મનવસ્તથા (ગીતા ૧૦.૬) માં “પૂર્વે ચત્વારઃ” એવો પદ-વિભાગ કરીને, એ ચાર વ્યૂહોનો ઉલ્લેખ હશે, એમ સૂચન કરે છે અને કહે છે કે એ મુજબ “પૂર્વે ચત્વારઃ” નો અર્થ કરીએ તો ગીતાને પાચરાત્ર સિદ્ધાન્ત જેટલે સંબંધ હોવાની જે પરંપરાગત માન્યતા છે તેને અનુકૂળ અર્થ આ શ્લોકમાંથી નીકળે છે” (જુઓ લો. ટિળક, ગીતારહસ્ય). પરંતુ આ માન્યતા ખોટી છે. “પૂર્વે ચત્વારઃ” એવો પદવિભાગ જ ખોટો છે. ઉપરાંત, વ્યૂહો ગીતાના કાળમાં જાણીતા હોવાનો કંઈ સ્વતંત્ર પુરાવો મળે નહીં ત્યાં સુધી ગીતાના કોઈપણ પદ કે શબ્દનો અર્થ વ્યૂહ પરત્વે કેમ લેવાય ? શ્રી. સી. પી. વૈદ્યે ચત્વારો મનવઃ ની સમજણ આપી છે, તે સંતોષ-કારક છે. (૪) નારાયણીય પર્વના ધર્મને “પ્રગતિ”-ધર્મ કહ્યો છે. પણ સાથોસાથ તે ધર્મના અનુયાયીઓને યતિ (યતીનાં કર્મમગ્નિનામ્) કહ્યા છે. અર્થાત્ તે ધર્મના અનુયાયીઓ જે પ્રગતિ કરતા હતા તે સિવાય બીજાં (એટલે વર્ણાશ્રમનાં વ્યાવહારિક) કર્મોનો ત્યાગ કરતા હતા, એમ મને લાગે છે. અને તે પ્રગતિ પણ શી હતી ? દેવકાર્યો અને પિતૃકાર્યો નિષ્કામ બાવે ભગવદર્પણ સુદ્ધિથી કરવાની એ પ્રગતિ હતી. નારાયણીય ધર્મનાં આ લક્ષણને હું ગીતાના ધર્મની વિકૃતિ માનું છું. ગીતામાં વર્ણાશ્રમ કર્મો સહિત બધાં કર્મો-વૈદિક સકામ યજ્ઞો પણ-નિષ્કામ અથવા શ્રીકૃષ્ણ-ર્પણસુદ્ધિ કરવાનો બોધ છે. તેની જગ્યાએ છાંદોગ્ય-બૃહદારણ્યક ઉપનિષદોનો સંન્યાસનો બોધ પાડો પ્રમણ થયો હોય અને વર્ણાશ્રમ કર્મોનો ત્યાગ કરીને માત્ર પૈતૃ અને દૈવ કર્મો જ નિષ્કામ સુદ્ધિથી કરવાનું શિક્ષણ પાછળથી અપાયું હોય, એમ આ નારાયણીય ધર્મ ઉપરથી જણાય છે. નારાયણીય ધર્મ અને ગીતાના નિષ્કામ કર્મોચરણ (ચોગ) ના ઉપદેશનું પરિણામ લાગે છે; ને તેની ઉત્પત્તિનું કારણ જુની-છાંદોગ્ય ઉપાનના સમયની-સંન્યાસશ્રુતિમાં રહ્યું છે. ખુદ ભક્તિ-એટલે કેવળ ભક્તિ, (જેને પરિપક્વ દશામાં ફલમત્ત કહી શકાય) પણ ગીતા પછી ધર્મ બની હશે; અને તે દ્વારા પુરાણી સંન્યાસશ્રુતિને ફરીથી બહાર નીકળવા અવકાશ મળ્યો હશે, એમ મારું માનવું છે. ઉપલા કારણોસર ભાગવત ધર્મ ગીતાની પહેલાં હતો, એમ હું માની શકતો નથી. ગીતામાં તેનું અત્યંત પ્રાચીન અને સૂક્ષ્મ બીજા માત્ર છે. એમ ગીતા ૧૩.૧૨-૧૭ ઉપરથી કહેવાય. (૫) ડૉ. લાંડારકરના મન મુજબ “ચિત્રશિખંડી ઋષિઓનો જે પ્રસંગ નારાયણીય પર્વમાં છે, તે ગીતાથી પ્રાચીન છે કેમકે તેમાં ગીતાનું અનુસંધાન નથી, અને નારદ શ્વેતદ્વીપમાં ગયા તે બીજા પ્રસંગ ગીતા પછીનો છે કેમકે તેમાં “હરિગીતા” નું અનુસંધાન છે.” પણ મારી માન્યતા મુજબ ચિત્રશિખંડી ઋષિઓના

જ મતે નારાયણીય ધર્મનું જે રૂપ વ્યૂહવાણુ કહ્યું છે તે રૂપ જ ગીતા કરતાં અર્વાચીન જણાય છે. (૬) વળી, લેા ટિળક નારાયણીય ધર્મને “પ્રજ્ઞતિધર્મ” કહ્યો છે તે બાબત ઉપર ભાર મૂકે છે, અને કહે છે કે એ પ્રજ્ઞતિધર્મ હતો અને ગીતા પણ પ્રજ્ઞતિધર્મનો જ બોધ કરે છે, માટે ગીતા અર્વાચીન છે, કેમકે “નારાયણીય ધર્મ હરિગીતામાં કહ્યો છે” એમ નારાયણીય પૂર્વમાં જ કહ્યું છે પરંતુ મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ વિકાસક્રમના નિયમ પ્રમાણે નારાયણીય ધર્મ ગીતાના ધર્મનું વિકૃત પરિણામ લાગે છે, ગીતાના નિષ્કામ કર્મનું સકુચિત રૂપાન્તર લાગે છે. માટે ગીતા ભાગ્યવત ધર્મ કળા પ્રાચીન છે આપણી પાસે જે રૂપમાં ગીતા છે તેમાં ધ્રીમગગાનુગચ એમ ‘કૃષ્ણ’ને બદલે ‘શ્રીમગગાન’ કહે છે, છતાં ગીતાની ઇતિશ્રીમાં તે ગીતા શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સવાદ છે. (૭) શ્રી ટિળકની એક વધુ દલીલ એ છે કે નારાયણીય પૂર્વમાં જે ભક્તિધર્મ આપ્યો છે તેની ઉત્પત્તિ માટે તે જ પૂર્વમાં વિવસ્વાન, મનુ, ઇક્ષ્વાકુ, વગેરે રાજાઓની પરંપરા ચતાની છે, અને આ જ રાજાઓની પરંપરા ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં ગીતાના ધર્મની ઉત્પત્તિ માટે આપી છે; માટે નારાયણીય પૂર્વ અને ગીતાનો ભક્તિમાર્ગ એક જ છે પરંતુ આ મન્તવ્ય મને યોગ્ય લાગતું નથી ગીતાકારે પોતાના ભક્તિમાર્ગ માટે ‘ત્રિવલ્લાન’ વગેરે ક્ષત્રિય રાજાઓની પરંપરા નથી આપી, પરંતુ યોગ એટલે નિષ્કામ કર્મમાંચરણના પોતાના મુખ્ય વિષયની ઉત્પત્તિ અને પ્રાચીનતા માટે એ પરંપરા આપે છે મને એમ લાગે છે કે ‘વિવસ્વાન’ (સૂર્ય દેવ) વગેરે યોગ એટલે નિષ્કામ કર્મમાંચરણના આદર્શ ઉપાસકો (અનુયાયીઓ) ગણાતા હતા સરકૃત સાહિત્યમાં માત્ર સચ્ચુક્તુરજ્ઞ એવ “સૂર્યના રથને એક જ વાર ઘોડા બેઠાયા છે (તે ઘોડા હોડવામાં આવતા જ નથી, સૂર્ય સતત કર્મપરાયણ રહે છે)” વગેરે વર્ણન આવે છે કર્મયોગના બીજા દષ્ટાન્ત જનક અને શ્રીકૃષ્ણના છે. માટે નારાયણીય પૂર્વના લખનાર આ જૂની કથા બૂલી જઈને વિવસ્વાન, મનુ, ઇક્ષ્વાકુ, વગેરેને ભક્તિમાર્ગ-દેવપિતૃકર્મપરાયણ ભક્તિમાર્ગના પ્રાચીન અનુયાયીઓ તરીકે ગણાવે છે ખરી સ્થિતિ મુજબ વિવસ્વાન, વગેરે ભક્તિ-મુક્ત નિષ્કામ કર્મમાર્ગ પરાયણ મનાતા હતા

ગીતા મહાભારતના પાંચરાત્ન કરતાં ધણી જૂની છે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ “વિષ્ણુ” ના અવતાર કે પ્રતિનિધિ નથી, પણ અદ્વર બ્રહ્મથી પર પુરુષના સ્થાને શ્રીકૃષ્ણ છે પ્રા. સુરેન્દ્રનાથ દાસ ગુપ્તાએ લખ્યું છે કે પુરુષસૂક્તના પુરુષથી વૈષ્ણુ ધર્મની શરૂઆત થાય છે પ્રા દાસ ગુપ્તાના મતે વૈષ્ણુ ધર્મના પ્રારંભ માટે પ્રથમ સાકાર પરમાત્માના મન્તવ્યની જરૂર છે, અને પછી જ વૈષ્ણુ ધર્મની શક્યતા હોઈ શકે શ્રીરામાનુજ વગેરેના સપ્રદાયોમાં પુરુષસૂક્ત અને ઉપનિષદો (અક્ષરાત્ પરત્વ પ. પુરુષ) ના પુરુષને વિષ્ણુ જ માનનામાં આવે છે પરંતુ ગીતા વૈષ્ણુ આચાર્યોના વૈષ્ણુ ધર્મનો અન્ય ન જ ગણાય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની ત્રિમૂર્તિના વિચાર ઉદ્ભવ્યો તે પહેલાં ધણી સમય અગાઉ શ્રીકૃષ્ણ પુરુષસૂક્ત અને ઉપનિષદોના પુરુષ સાથે એક જ તત્ત્વ મનાતા હતા, અને ગીતા તે સમયનો અન્ય છે. શિવની સમકક્ષાએ મનાતા વિષ્ણુનો વિષય ગીતામાં નથી

૭. ગીતા અને પૂર્વમીમાંસાદર્શન

ગીતા કેઈપણુ ધર્મ કે મતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરતી હોય તેા તે ત્રયીષર્મ અને વેદવાદ એટલે વેદિક કર્મકાંડનો. એ ધર્મ ગીતાથી પ્રાચીન છે, એમ ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે (પૂર્વ મીમાંસાનો વિષય વેદિક કર્મકાંડ છે) એ કર્મકાંડને વેદવાદ કહેતા હતા, ત્રયીષર્મ કહેતા હતા, એના અનુયાયીઓને કર્મિણઃ ‘કર્મકારીઓ’ કહેતા હતા વેદવાદીઓ એમ માનતા હતા કે “વેદો સિવાય અન્ય શાસ્ત્રો

છે જ નહિ", એટલે ઉપનિષદોનું પ્રામાણ્ય એ લોકો સ્વીકારતા ન હતા (વેદવાદરતાઃ પાર્યં નામ્ય-
દસ્તીતિવાદિનઃ-૨.૪૨). વેદો એટલે ઋગ્વેદ, સામવેદ ને યજુર્વેદ, એ ઉપરાંત વ્રાહ્મણમ-થોનું પણ
પ્રામાણ્ય એ લોકો સ્વીકારતા હતા (ગીતા ૧૭. ૨૪). આ વેદવાદીઓના મતેથી ગીતામાં "શબ્દ
બ્રહ્મ" ના નામથી ઓળખાવેલ છે [અને કહ્યું છે કે નિષ્કામકર્માચરણ એટલે યોગની જિજ્ઞાસા માત્ર
જેને થાય છે તે મનુષ્ય એ જિજ્ઞાસાને લીધે "શબ્દ બ્રહ્મ" (માં રહેલા ઉપદેશને-સકામ કર્મકાંડ) ને
તરી જાય છે. જિજ્ઞાસુરવિયોગસ્ય શબ્દબ્રહ્માતિવર્તતે ૬૪૪] વેદની અનેક શાખાઓ ગીતાના સમયમાં
હસ્તી ધરાવતી હતી (ગીતા ૨.૪૧).

આ વેદવાદીઓનું મન્તવ્ય (અર્થ) વેદો ને બ્રાહ્મણોને આધારે યજ્ઞો કરવા. યજ્ઞો સકામ
(અથવા કામ્ય) કર્યો છે જુદા જુદા છદ્દ હોયો યજ્ઞોથી મળે છે. અધૂરો કરેલો યજ્ઞ ફળ નથી આપતો
(અમિક્ષમનાલોડિત્તિ). કામ્ય કર્મકાંડમાં પણ (ચાર કર્યા પછી પૂરું ન કરીએ તો) પ્રત્યક્ષ નામનું
પાપ લાગે છે એમ મનાતું. (મુંદક ઉપ. ૧.૨.૧-૮માં આખ્યા મુજબ) મુંદક ભાષામાં યજ્ઞ ને અગ્નિનું
વર્ણન કરવામાં આવતું. જુદી જુદી "ખાસ કરવાની અનેક ક્રિયાઓ" હતી ને તે સધળીનું ધ્યેય
'ભોગ અને ઐશ્વર્ય' જ હતું. યજ્ઞમાન પોતાનું યોગક્ષેમ યજ્ઞથી જ થાય છે એમ માનતો. યજ્ઞો
અનંત છે અને વેદોની જુદી જુદી શાખાઓમાં એ અનેક યજ્ઞોના દરેકના જુદા જુદા વિધિઓ છે
(૨.૪૦-૪૫). સકામ યજ્ઞ કરવાથી અને તે રીતે યજ્ઞના દેવોને આહુતિઓ આપવાથી આ દુનિયામાં
કર્મજન્ય સંપત્તિ તુરંત મળે છે (૪.૧૨, ૬.૨૩). આ સકામ કર્મકાંડમાર્ગનો એક સંપ્રદાય એવો
હતો કે જે ત્રણ વેદમાં જ માનતો. એના અનુયાયીઓને ત્રિવેદી કહ્યા છે અને એના ધર્મને પણ
ત્રયીધર્મ જ કહ્યો છે. એ લોકો સોમયાઃ (સોમપાન કરવાવાળા) હતા. અને વૈદિક યજ્ઞના (વૈદિક)
દેવતાઓમાં શ્રીકૃષ્ણ અથવા સાકાર પર સ્વરૂપની ભાવના રાખીને યજ્ઞદારા એ સાકારની આરાધના
કરતા અને એ સાકાર પાસે સોમયજ્ઞ વગેરે યજ્ઞ દ્વારા સ્વર્ગની માગણી કરતા. એટલે કે, આ
ત્રયીધર્મ પણ પરબ્રહ્મરૂપ શ્રીકૃષ્ણની સકામ આરાધના માટે યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં માનતો. અને
સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થયા પછી, સ્વર્ગફલનો ઉપભોગ પૂરો થયા પછી, પાછા આ લોકમાં જ એ ત્રૈવિદ્યો
આવતા અને ફરી પાછા એ જ ધર્મને અનુસરતા હતા (ગીતા ૬.૨૦-૨૧). (અર્થ) સકામ કર્મ-
કાંડના ધર્મથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ થતી નથી, સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે, પણ નરકપ્રાપ્તિ થતી નથી, એ
સામાન્ય રીતે ખરેખરા ત્રયીધર્મનો નિયમ છે. પરંતુ ત્રયીધર્મનું એક ખીજું ઉપ સ્વરૂપ પણ
ગીતામાં આપ્યું છે. તે સ્વરૂપમાં વેદધર્મના યજ્ઞો કરનારાઓને શ્રીકૃષ્ણ કાયમી નરકમાં જ નાખે છે,
એમ કહ્યું છે (૧૬.૧૬, ૧૮). તે મુજબ એ લોકો કામનાઓ-વાસનાઓ-ખ્યાઓથી જ ભરેલા છે,
દંભ, માન ને મદ્યથી વ્યાપ્ત છે. કામ્યકર્મોનાં અનેક ફલોની આશાઓથી જ એ યજ્ઞો કરે છે. કોપી
પણ હોય છે વારા ફરતી યજ્ઞો કરવામાં જ મગ્ન રહે છે. (યજ્ઞદારા) યજ્ઞવધ કરેલો, ભોગ ભોગવવા,
ધનવાન ગણાવું, એવી ભાવનાવાળા હોય છે. દરેક યજ્ઞ કે દાન કરવાની પાછળ "હું જ કરું છું",
હું જ મોટો છું" એમ જ માને છે, યોગ્ય વિધિની પણ દરકાર કરતા નથી પરમાત્માને માનતા
નથી, એટલું જ નહિ, પણ પરમાત્માનો દ્વેષ કરે છે (૧૬.૧૦-૧૮). આ પ્રકારના જે ત્રૈવિદ્યો હતા
એમણે (ખીજા, ત્રૈવિદ્યોની જેમ) જગતની ઉત્પત્તિના પ્રશ્ન ઉપર પણ વિચાર કર્યો હતો (૧૬.૮). જગતને
પરતત્ત્વ જેવો આધાર છે એમ એ માનતા નહિ, બલકે કોઈ આધાર જ નથી એમ જ માનતા;
તે જગતના વ્યવહારમાં ઇશ્વર વચ્ચે હોય છે, એવું તેઓ સ્વીકારતા નહિ દેવતાઓ ને યજ્ઞમાનો
વચ્ચેના પરસ્પરના સંબંધને લીધે જગત ઉત્પન્ન થયું છે, એમ ખીજા ત્રૈવિદ્યો માનતા (૩.૧૧).

પણ આ કર્મકાંડીઓ એ વાત પણ સ્વીકારતા નહિ, એઓ તો એમ જ માનતા કે યજ્ઞમાનોની કામનાઓ (ફલો માટે ઇચ્છાઓ)નું અસ્તિત્વ છે; માટે જ જગત ઉત્પન્ન થયું છે; એ ઇચ્છાઓ જ જગતનું કારણ છે (૧૬.૮).

આ વેદધર્મની ટીકા ગીતામાં એ પ્રકારની છે; એક તો સકામ કર્મનો ત્યાગ જ કરવો; ને બીજી ટીકા એ છે કે સકામ કર્મો પણ વર્ણ ધર્મની જેમ નિષ્કામપણે કરવાથી ઉપયોગી થાય છે માટે નિષ્કામપણે કરવાં (ભુઓ નીચે)—(અ) સકામ કર્મોના ત્યાગ જ કરવો (૨.૪૬). ત્રણે વેદોનો વિષય—પછી તે કાષ્ઠપિણ્ણ યજ્ઞ હોય કે કાષ્ઠ પણ લોક કે ભોગ હોય—ત્રિગુણાત્મક જ છે; કેમ કે બધા જ વિષયો ત્રિગુણાત્મક છે (૨. ૮૫-૪૬). નિષ્કામ કર્માચરણ એટલે યોગ ને જાણવાની ઇચ્છા જ માત્ર જે મનુષ્યને થાય તે મનુષ્ય પણ “શબ્દ બ્રહ્મ” એટલે ત્રણે વેદો તથા બ્રાહ્મણ મન્યો (ના સકામ કર્મના ઉપદેશ) ને પેલે પાર જાય છે, અર્થાત્ તે મનુષ્યને વેદબ્રાહ્મણના ઉપદેશની જરૂર નથી સકામ વેદ્યસોથી ભગવાનના દર્શન થતાં જ નથી (૧૧.૪૮). સકામ યજ્ઞો શીખવનાર વેદો અશ્વત્થઋષિનાં પાંદડાં છે, અને એ અશ્વત્થ ઋષિ જ વેદોરૂપે છે. તેનો અસંગસસ્ત્ર વડે નાશ જ કરવો જોઈએ (૧૫.૧, ૩). વૈદિક કર્મકાંડ પ્રતિ ગીતાનું આ ત્યાગાત્મક દષ્ટિબિન્દુ છે. (અ) પણ વેદધર્મ પ્રત્યે ગીતામાં એક બીજું સુધારક દષ્ટિબિન્દુ છે. આ નવા દષ્ટિકોણથી સકામ યજ્ઞોને નિષ્કામપણે કરવાથી મનુષ્યને વેદધર્મ ઉપયોગી થાય છે, એમ ગીતા માને છે. ‘યજ્ઞ’ શબ્દ તરફ મૂળ નથી રાખવાની. ‘યજ્ઞ’ શબ્દ વિશાળ અર્થમાં સમજવો. જે ક્રિયા, વસ્તુ, કે જ્ઞાન ઇલાહિ ન્યાંથી (ધર્મિય કે ઇતર પાસેથી) આપણને મળ્યું છે તે ઉત્પત્તિ-સ્થાનને તે ક્રિયા, વસ્તુ કે જ્ઞાન ઇલાહિ તેનાં જ છે એમ માની પાછા આપવાં; યજ્ઞની પરિભાષા મુજબ, “તે ઉત્પત્તિસ્થાન રૂપી અગ્નિમાં તે ક્રિયા, વસ્તુ, જ્ઞાન, વગેરેની આહુતિ આપવી.” આ એક આધ્યાત્મિક “યજ્ઞ” છે (૪.૨૩-૩૨). વળી મૂળ યજ્ઞ બ્રહ્માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. યજ્ઞ અને યજ્ઞ કરનારનું એક “ચક્ર” (મનુષ્ય યજ્ઞો કરે, વર્ષાદે થાય, અન્ન થાય, મનુષ્યો, છાત્ર અને વૃદ્ધિ પામે, અને પાછા યજ્ઞો કરે), પરસ્પર સંબંધ, છે; તે યજ્ઞથી મનુષ્યોની આબાદી થાય છે; જનકલ્પણ થાય છે; માટે એ યજ્ઞધર્મનો લોપ ન થાય તેટલા ખાતર મનુષ્યે પોતાનાં કર્મો કરવાનું ચાલુ રાખવું; સંન્યાસ ગ્રહણ ન કરવો (૩.૧૪-૧૬). ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ તથા હોમકાર, એ બધાં પરમાત્માનાં સ્વરૂપ જ છે (૯.૧૭, ૧૯). વેદના સર્વે દેવો શ્રીકૃષ્ણનાં જ રૂપો છે; શ્રીકૃષ્ણ જ વાયુ, યજ્ઞ, અગ્નિ, વરુણ, ઇન્દ્ર, વગેરે વૈદિક દેવો છે. દેવતાઓ બધા શ્રીકૃષ્ણના જ શરીરમાં છે (૧૧.૧૫, ૧૯, ૩૯). “બીજા દેવોના જે ભકતો છે તે શ્રીકૃષ્ણના જ ભકતો છે; પણ એ સિદ્ધાન્તના જ્ઞાન વગર લોકો બીજા દેવોને ભજે છે; માટે એમનું (સ્વર્ગાદિ) ફળ જલદી પૂરું થાય તેવું (સાન્ત) છે (૯.૨૩, ૨૪, ૨૫). બધા વેદોથી જુદાં જુદાં દેવતાઓનું જ્ઞાન થાય છે, એમ નહીં; પણ (તે દેવોદ્ધાર) બધા વેદોથી શ્રીકૃષ્ણનું જ જ્ઞાન થાય છે; વળી, “વેદાન્તો” (ઉપનિષદો)ના કરનારાઓ મનુષ્યો કે ઋષિઓ છે, એમ ન માનવું; પણ વેદાન્તોના કર્તા પણ શ્રીકૃષ્ણ જ છે (૧૫.૧૫). યજ્ઞ, નિષ્કામ રીતે જ કરવો, એ જ યજ્ઞ સાત્ત્વિક કહેવાય (૧૭.૧૧, ૧૨, ૧૩, ૨૦). ઔત્તમત્વનો ઉચ્ચાર કરીને વેદો તથા બ્રાહ્મણમન્યોનો અભ્યાસ કરવો. એ અભ્યાસ એક અનુશાન છે. વેદો તથા બ્રાહ્મણનું અભ્યાસરૂપ અનુશાન તથા યજ્ઞોનું અનુશાન ઔત્તમત્વનો ઉચ્ચારપૂર્વક (મુક્ત થએલા) બ્રહ્માવાદીઓ કરે છે, તેમજ મુમુક્ષુઓ પણ કરે છે (૧૭.૨૪, ૨૫). અહીં અમે આ બધાની પુનરુક્તિ કરી છે. (જુઓ પ્રકરણ ૧૩).

ત્રયીધર્મના પ્રમાણુ ત્રયી (વેદો અને બ્રાહ્મણો), એ ધર્મનું અસલ રૂપ, અને એ ધર્મની મૂળભૂત, કામ્યધર્મ તરીકેની, સમગ્રજીવ-એ સર્વમાં ગીતાએ કરેલા સુધારાઓ-એ બધું બરાબર બજાવ્યાથી ગીતાની પહેલાં ત્રીધર્મ હતો; વેદવાદ હતો; એની ખાતરી થશે. સાથેસાથ એ પણ દૃઢ બચે કે વેદો અને બ્રાહ્મણો સિવાય ઈતર ત્રયી, (જેવાં કે કલ્પસૂત્રો કે જૈમિનિસૂત્રો) ગીતાના કાળમાં ન હતાં; કેમકે નિષ્કામકર્મચરણ (અર્થાત્ યોગ) તથા સકામ કર્મોની તુલના કરતી વખતે ગીતામાં ૨૫૫ કથું છે કે સકામ કર્મકાંડીઓને અમુક નિર્ણયાત્મક શુદ્ધિ હોતી નથી, તેઓ એક ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે જીદી જીદી અનેક શાખાઓની અનેક પદ્ધતિઓનો આશ્રય લે છે. વળી, જેમ ઈષ્ટ વસ્તુઓ અનેક છે, તેમ યજ્ઞો પણ અનન્ત છે (૨.૪૧), અને દરેક યજ્ઞના અનુષ્ઠાનની પદ્ધતિઓ પણ અનેક છે. ગીતામાં થતી વેદધર્મની આ પરિસ્થિતિ જૈમિનિસૂત્ર (જુઓ જૈ. સૂ. નામરૂપમંરિસોપનુનરુક્મિન્દ્રાક્ષાક્લિમમાસિવચનપ્રાવધિતાન્વાર્યદર્શનાઋછાઘ્વાન્તરેપુ કર્મમેદઃ સ્વાત્ ॥ ૨.૪૧.૮ અને એક વા સંયોગરૂપચોદનાઋચાન્નિષેષાત્ ॥ ૨.૪૧.૯) પહેલાં હતી, એમ જૈમિનિ સૂત્ર ૨.૪૧.૮ માં આપેલ પૂર્વપક્ષમાંથી બજાવી શકાય છે.

વેદિક સકામ કર્મકાંડની ઝાટકણી હાન્દોગ્ય ઉપનિષદના સાતમા અધ્યાયમાં નારદ-સનત્કુમાર સંવાદમાં, મુંડક ઉપનિષદની અપરાવિષા (મુજ્જક ૧. ૧. ૪), પ્લવા છોતે અઠઠાઃ (૧. ૨. ૭), તથા અન્વયેન નીચમાના ચગાઘાઃ (૧. ૨. ૮)માં, તથા ઈશાવાસ્યોપનિષદ (મંત્ર ૧૦-૧૧, અરિષ્ઠા) માં છે, તે આપણે (જુઓ પ્રકરણ ૧૩, ૨) જોઈ ગયા છીએ. મારા મત પ્રમાણે ગીતા પણ આ ઉપનિષદોની જેવા જ પ્રકારે સકામ કર્મકાંડ ઉપર કરીને પછી વેદ, વેદના દેવો અને વેદિક યજ્ઞો (ઓપનિષદિક) રૂપાન્તર આપે છે. અને એ રીતે ગીતાના વેદિક ધર્મ સાથેના સમાધાન પછી જ કલ્પસૂત્રો અને જૈમિનિસૂત્ર લખાયા હોવાં જોઈએ. બ. ગી. ૨. ૪૦, ૪૧ (પદુશાસ્ત્રા ઘનન્તાથ વુદયોઽચક્ષાચિનામ્) ૪૨, ૪૩, ૪૫, વગેરે ગીતાના પ્રકારો બતાવે છે કે કલ્પસૂત્રો જેવું વૈદિક વિધિને સજંગ સમગ્રવતું સાહિત્ય ગીતાના સમયમાં ન હતું. જો તેવું સાહિત્ય હોત તો ગીતાએ કરેલું વેદાન્તી) સમાધાન મુશ્કેલ બનત. વળી, ગીતાએ વેદિક ધર્મનો કરેલો નવો અર્થ (અને ઇર્ણોદ્ધાર) ઋગ્વેદના છેલ્લાં સૂક્તો (એકં સત્ વિદ્માં બહુવા વદન્તિ; એકં સન્તં બહુવા કલ્પયન્તિ) અને ઉપનિષદોમાંનાં બકિનનાં બીજ (યમેવૈવ શૃણુતે તેન લભ્યઃ સરખાવો પત્રં પુષ્પં ફલં તોયમ્ ..અશ્રામિ પ્રવતાત્મનઃ) ના સાધા ઐતિહાસિક વિકાસ રૂપે જ છે. જૈમિનિ સૂત્ર તો પ્રતિશાખીય કલ્પસૂત્રો પછી જ લખાયાં હશે.

(૮) ગીતા અને પુરાણો.

પ્રચલિત હિન્દુ ધર્મ પૌરાણિક ધર્મ છે. પૌરાણિક ધર્મ એટલે કર્મકાંડ તથા બ્રહ્મવાદને ગૌણ રાખીને શિવ કે વિષ્ણુની ઉપાસના. એક સમયે બ્રહ્માની પણ ઉપાસના ચાલતી હતી, એમ શિલાલેખો અને એક પ્રાચીન બ્રહ્મામંદિર ઉપરથી સાબિત થયું છે. આ ત્રિમૂર્તિમાંથી એકની (મુખ્યત્વે શિવ કે વિષ્ણુની) ઉપાસના ઉપરાંત, પ્રચલિત હિન્દુધર્મમાં ધર્મત્રય તરીકે પુરાણોનો પ્રચાર મુખ્ય છે; વેદો અને ઉપનિષદોનો પ્રચાર ગૌણ છે. પુરાણોમાં સંવાદો અને કથાઓ આપેલી છે; તેનું શ્રવણ અર્વાચીન હિન્દુ ધર્મનું અગત્યનું અંગ છે. એ કથાશ્રવણ પર્વના દિવસોએ આવશ્યક બનાય છે.

ભગવદ્ગીતામાં આ પૌરાણિક ધર્મ વિશે કંઈ ઉલ્લેખ છે કે નહિ ? તેહવે આપણે વિચારીએ.
૨૦

(પરતત્ત્વના સાકાર સ્વરૂપ)નાં ધર્મી ભાવમય રૂપો (abstract forms) આપ્યા છે, દા. ત. તેજસ્, જયઃ, સત્ત્વ, દણ્ડ, નીતિ, મૌન, જ્ઞાન તેમજ શ્રીકૃષ્ણનાં નારીરૂપોમાં કીર્તિઃ, શ્રી, વાક્, સ્મૃતિ, મેઘા, વૃત્તિ, અને ક્ષમા ગણાવ્યાં છે; પુરાણોક્ત કોષ્ટ દેવીઓ, દુર્ગા વગેરેનો નિર્દેશ કર્યો નથી (૧૦.૩૪).

૬) ગીતામાં કામ, ક્રોધ અને લોભ, એમ ત્રણ શત્રુ રૂપી દુર્યુધોનો નિર્દેશ છે, પણ પુરાણોના એ ત્રણ ઉપરાંત મોહ, મદ અને મત્સર સહિત છ એટલે વહરિયુનો નિર્દેશ ગીતામાં નથી. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ અને અવ્યક્ત અક્ષર પરનાં રૂપો છે, અથવા શ્રીકૃષ્ણ પરતત્ત્વના નિરાકાર સ્વરૂપ અવ્યક્ત-અક્ષરથી પણ પર છે, અને શ્રીકૃષ્ણ જ સાકાર-સ્વરૂપ-સ્થાને છે; પણ પ્રાપ્ય પુરાણોમાં નિરાકાર અને સાકારનો ભેદ રાખ્યા વગર જ પ્રાપ્ય સાકાર રૂપે જ શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ ઉપયોગ થાય છે.

૩. હવે, ગીતાકારે પ્રચલિત પ્રતિહાસ-પુરાણ જેવા સાહિત્યમાંથી લીધેલા વિચારો, પ્રસંગો, સિદ્ધાન્તો અને વ્યક્તિઓનો આપણે વિચાર કરીશું. ભક્તિના સિદ્ધાન્તમાં ગીતા કહે છે કે “સકામ ભક્તિમાં અનેક દેવતાઓની પૂજા કે આરાધના થાય છે; દરેક દેવના મંત્રના જુદા જુદા નિયમો છે; તે જુદા જુદા સ્વભાવના મનુષ્યોને અનુકૂળ આવે છે.” જે મનુષ્યને જે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તેની તે શ્રદ્ધાને હું જ (શ્રીકૃષ્ણ જ) દહ કંતુ છું; અને મારા દ્વારા યજ્ઞેથી દહ શ્રદ્ધા વડે યુક્ત તે મનુષ્ય, તે દેવનું આરાધન કરે છે, તથા તે રીતે તેને ફળ પણ મળે છે, પરંતુ એ ફળનો અનન જહદી આવે છે. આ પ્રકારે અદ્વય બુદ્ધિવાળાઓની દૃષ્ટિ થાય છે. પરંતુ જે ભક્તો જુદા જુદા હું જ છું તેવી સમગ્રપૂર્વક નિષ્કામ આરાધના કરે છે તેમને હું “પણ (અર્થ) પ્રાપ્ત પમતિવાળાઓ જેને દેવ માનીને આરાધના કરે છે તેમાં પર તત્ત્વ (સાકાર રૂપે) પકન થાય છે, તે દેવ જ પર તત્ત્વ છે, એમ માને છે, પણ તેમની તે માન્યતા ખોટી અને કેવું છે તેની જ સમગ્રપૂર્વક તે ભોંકીને હોતી નથી. પર તત્ત્વ પોતાના માયાથી ઢંકાએલું છે; દરેક મનુષ્યને તેનાં દર્શન થતા નથી. અન

૧. ગીતામાં કેટલાક એવા વિચારો છે જે પુરાણોમાં પણ છે, અને જે ઉપનિષદોમાંથી આવ્યા છે, એમ સાબીત થઈ શકે. ગીતાનો ભક્તિમાર્ગ (અધ્યાય ૯) મુંડક ઉપ. (૩.૨.૩-૪)માંથી ઉદ્ભવેલો; અને પુરાણોમાં વિકસેલો હોવો નોંધ્યો. ગીતાના 'પ્રકૃતિવાદ'ની શરૂઆત મુંડક તથા શ્વેતોશ્વેતર ઉપનિષદો અને કંઈક અંશે કોષાપનિષદમાં દેખાય છે; ગીતામાં તે વિકસેલો (ગીતા ૯.૭-૧૦); પછી પુરાણોમાં ચાલુ રહેલો, એમ અમારો મત છે. ભગવાનના અનુબ્રહ્મનો વિચાર ગીતામાં (૧૦.૮-૧૧) છે; તે પણ ભક્તિમાર્ગનો જ એક ભાગ છે, તે મુંડક ઉપ. ઉપરથી સૂચ્યો હશે. ગીતામંત્રો વિભૂતિ-વિચાર (ગીતા ૧૦) ઉપનિષદની યોદ્ધાકલાવિદ્યા (છા.ઉપ.૪.૫-૯), સંવર્ગવિદ્યા (છા.ઉપ.૪.૧-૩), વેદનું પુરુષસૂક્ત, વગેરેમાંથી ઉત્પન્ન થયેા હશે, કેમકે નિષ્કામકર્મની પ્રાપ્તિ માટે વિભૂતિએ ઉપર ચિન્તન કરવાનું ગીતામાં કહ્યું છે, અને તેવા વિચાર ઉપનિષદોનો વિદ્યાઓમાં હતો. કંઈ ઉપ. માં અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે 'બ્રહ્મ' અર્થ થાય છે; ગીતામાં અશ્વત્થ વૃક્ષ એટલે "પ્રકૃતિ (જડ)" અર્થ છે; અને ગીતાના જ અશ્વત્થનું પુરાણોમાં સર્વિતર વર્ણન છે (જુઓ ગીતા ૧૫.૧ ઉપર શાંકર ભાષ્ય). ગીતામાં રણક્ષેત્ર ઉપર જે વિશ્વરૂપ દર્શન એટલે ઉત્તરૂપ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને બતાવ્યું છે, તે રૂપનો વિચાર પુરુષસૂક્ત ઉપરથી ગીતાકારને સૂચ્યો હશે. પરંતુ સમગ્ર મહાભારતમાં બીજાં ત્રણ રથજોએ આવું અદ્ભુત રૂપ શ્રીકૃષ્ણ બીજાઓને બતાવે છે, ત્યાં લો. ટિળકના મંતવ્ય પ્રમાણે (ગીતારહસ્ય) મહાભારતકારે ગીતાના વિશ્વરૂપનું ઝાંપુ અનુકરણ જ કર્યું છે. ઉપરાંત, ગીતામાં તો વિશ્વરૂપ દ્વારા અર્જુનને યોગ (નિમિત્તમાત્ર ભવ સમ્યસાચિન્-૧૧.૩૩-૩૪) નો ઉપદેશ આપવાનો ઉદ્દેશ છે, બીજાં રથજોએ તો લોકોને ડરાવવાનો જ ઉદ્દેશ છે. શ્રુતોની ઉત્પત્તિના દેવ અને આસુર પ્રકારો ઉપનિષદના દેવ, માનુષ અને આસુર, એ ત્રણ પ્રકારની સંપ્તિના વિચાર ઉપરથી લેવામાં આવ્યા હશે. અને ગીતાના દેવ-આસુર વિભાગો પુરાણોમાં ચાલુ છે; ઉપરાંત ઉપનિષદના ત્રણ પ્રકારો પણ પુરાણોમાં જોવામાં આવે છે.

૨. કેટલાક સિદ્ધાન્તો ઉપનિષદોમાં જોવામાં આવતા નથી, પરંતુ ગીતામાં મળે છે, અને ગીતાનાં કરતાં જુદાં જ રૂપમાં ઉપલબ્ધ પુરાણોમાં દેખાય છે. ગીતામાં અવતારવાદ (૪. ૪-૬) છે, પણ ગીતામાં અનેક (અસંખ્ય) અવતારોનો નિર્દેશ છે. પુરાણોમાં મુખ્ય દશ અથવા એવીશ અવતારોનો સિદ્ધાન્ત છે, તે ગીતામાં નથી. ગીતામાં "યુગે યુગે" અવતાર, થાય છે, એમ કહ્યું છે; પરંતુ અવતારો યુગે યુગે થાય છે, તે વાત પુરાણોમાં નથી; તેમ જ સત્ય વગેરે ચાર યુગો ઉપનિષદોમાં ક્લયિત છે, પણ ગીતામાં નથી જોવામાં આવતા. યુગ સંખ્દ ઋગ્વેદમાં છે. ખ્રુદ બ્રહ્મનો દિવસ; એક હજાર યુગોનો બનેલો છે. અને રાત્રિ પણ એક હજાર યુગોની બનેલી છે (ગીતા ૮. ૧૬-૨૨). પણ ગીતામાં બ્રહ્માના દિનરાત્રિનું માપ નથી. ગીતાનું માપ બ્રહ્માનું હોય તો પણ બ્રહ્માના દિનરાત્રિનું જે માપ પુરાણોમાં કે મન્વાદિ સ્મૃતિઓમાં કહેલું છે, તે માપથી જુદું છે. ગીતામાં માયા નામનું તત્ત્વ પણ છે, અને તે માયાને તરી જવાનું કાપ મુશ્કેલ છે, એમ પણ કહ્યું છે; પરંતુ ગીતાની માયા ત્રિગુણાત્મિક પ્રકૃતિ જ હોય, એમ લાગે છે. પુરાણોમાં માયા એક અદ્ભુત શક્તિ તરીકે વર્ણવેલી છે. મનુસ્મૃતિ તથા પુરાણોમાં સાત મનુઓનો નિર્દેશ છે; ગીતામાં માત્ર ચાર મનુઓ વિશે કહ્યું છે (ગીતા ૧૦.૪). સી. વી. વંદે ઋગ્વેદસાહિતા તથા નિરુક્ત ઉપરથી બતાવ્યું છે કે ગીતા લખાઈ તે સમયે ચાર જ મનુઓ જાણીતા હશે (History of Sanskrit Literature, Srauta Period). પુરાણોમાં રામ અવતાર છે; ગીતામાં રામ માત્ર અનેક વિભૂતિઓમાં એક વિભૂતિ છે (૧૦.૩૧). ગીતામાં માયા: એટલે શ્રીકૃષ્ણ

(પરતત્ત્વના સાકાર સ્વરૂપ)નાં ધર્મો અવગમ્ય રૂપો (abstract forms) આપ્યાં છે, દા. ત. તેજસ્, જયઃ, સત્ત્વ, દણ્ડ, નીતિ, મૌન, જ્ઞાન તેમજ શ્રીકૃષ્ણનાં નારીરૂપોમાં કીર્તિઃ, શ્રોઃ, વાક, સ્મૃતિ, મેધા, ઘૃતિઃ, અને ક્ષમા ગણાવ્યાં છે; પુરાણોક્ત કોષ્ટ દેવીઓ, દુર્ગા વગેરેનો નિર્દેશ કર્યો નથી (૧૦.૩૪). ગીતામાં કામ, ક્રોધ અને લોભ, એમ ત્રણ ચતુરૂપી દુર્ગુણોનો નિર્દેશ છે, પણ પુરાણોના એ ત્રણ ઉપરાંત; મોહ, મદ અને મત્સર સહિત છ એટલે વહરિપુત્રો નિર્દેશ ગીતામાં નથી. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ અને અવ્યક્ત અક્ષર પરનાં રૂપો છે, અથવા શ્રીકૃષ્ણ પરતત્ત્વના નિરાકાર સ્વરૂપ અવ્યક્ત-અક્ષરથી પણ પર છે, અને શ્રીકૃષ્ણ જ સાકાર-સ્વરૂપ-સ્થાને છે; પણ પ્રાપ્ય પુરાણોમાં નિરાકાર અને સાકારનો એક રાખ્યા વગર જ પ્રાયઃ સાકાર રૂપે જ શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ ઉપલબ્ધ થાય છે.

૩. હવે, ગીતાકારે પ્રચલિત ઇતિહાસ-પુરાણ જેવા સાહિત્યમાંથી લીધેલા વિચારો, પ્રસંગો, સિદ્ધાન્તો અને વ્યક્તિઓનો આપણે વિચાર કરીશું. ભક્તિના સિદ્ધાન્તમાં ગીતા કહે છે કે “સકામ ભક્તિમાં અનેક દેવતાઓની પૂજા કે આરાધના થાય છે; દરેક દેવના વ્રતના જુદા જુદા નિયમો છે; તે જુદા જુદા સ્વભાવના મનુષ્યોને અનુકૂળ આવે છે.” જે મનુષ્યને જે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે તેની તે શ્રદ્ધાને હું જ (શ્રીકૃષ્ણ જ) દંડ કરુ છું; અને મારા દ્વારા થએલી દંડ શ્રદ્ધા વડે યુક્ત તે મનુષ્ય, તે દેવનું આરાધન કરે છે, તથા તે રીતે તેને ફળ પણ મળે છે, પરંતુ એ ફળનો અન્ત જલ્દી આવે છે. આ પ્રકારે અદ્વય શુદ્ધિવાળાઓની; દશા થાય છે. પરંતુ જે ભક્તો જુદા જુદા દેવો રૂપે હું જ છું તેવી સમજણપૂર્વક નિષ્કામ આરાધના કરે છે તેમને હું “પણ (અર્પિ) પ્રાપ્ત થાઉં છું.” અદ્વયમતિવાળાઓ જેને દેવ માનીને આરાધના કરે છે તેમાં પર તત્ત્વ (સાકાર રૂપે) પ્રકટ થાય છે, વ્યકત થાય છે, તે દેવ જ પર તત્ત્વ છે, એમ માને છે, પણ તેમની તે માન્યતા ખોટી છે, કેમ કે પર તત્ત્વ શું છે? અને કેવું છે તેની જ સમજણ તે લોકોને હોતી નથી. પર તત્ત્વ પોતાના (નિષ્કામ કર્મ, સંપ્રિદેશ) યોગમાયાથી ઢંકાયેલું છે; દરેક મનુષ્યને તેનાં દર્શન થતાં નથી. અજ અને અવ્યય પરતત્ત્વ (સાકાર સ્વરૂપ)ને અજ લોકો જાણી શકતા નથી (૭. ૨૦-૨૫). આ ઠેકાણે જુદા જુદા નાના દેવો (જેમકે પુરાણોના ગ્રહો, હનુમાન, દેવીઓ વગેરે)નો નિર્દેશ કદાચ હોય. ગીતા તે દેવોની ભક્તિસાધે પર તત્ત્વના જ્ઞાનની આવસ્યકતા ઉપર ભાર મૂકતી હોય એમ જણાય છે. આ નાના દેવો પુરાણોક્ત દેવો હોવા જોઈએ; વેદોક્ત નહીં હોય (૧) મુવળી, પત્ર પુષ્પ, ફલં તૌય (૬. ૨૬, ૨૭, ૨૮) વાળો સુપ્રસિદ્ધ શ્લોક ગીતામાં જ પ્રથમ આવે છે. તેનો અર્થ પુરાણોક્ત મૂર્તિપૂજા પરત્વે કરવામાં આવે છે. આ અર્થ જે સાચો હોય તો પુરાણોક્ત પૂજાનો પ્રકાર જે ઉપનિષદોમાં ઉપલબ્ધ નથી, તેવા ગીતામાં છે, એમ સ્વીકારવું પડે. ગીતા ૧૭-૧૪માં દેવપૂજનને શારીર તપ કહ્યું છે. વિશ્વરૂપદર્શનમાં શ્રી ભગવાનની મૂર્તિના આભરણ, આયુધ, માત્સ્ય, વસ્ત્ર, ગંધાનુલેપનો ઉલ્લેખ છે, તે પણ પુરાણોક્ત પૂજન-અર્ચન વિધિ અને પુરાણકથિત દેવદેવતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવે છે. એકાદશ અધ્યાયમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરનાર ચતુર્ભુજ, સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે; પણ પ્રમાણભૂત દ્વાદશ ઉપનિષદોમાં નથી (ગીતા ૧૧.૧૭).) બ્રહ્મવેતા હોવા છતાં પણ યોગી રાત્રિએ અથવા દક્ષિણાયનમાં દેહ છોડે તો તે યોગી ચંદ્રલોક સુધી જઈને પાછો આવે (ગીતા ૮.૨૮-૨૭), એ “આવૃત્તિ” અને તેથી જલદી ઉત્તરાયણમાં દેહ છોડે તો અનાવૃત્તિ થાય, એ માન્યતા ઔત નથી, સ્માર્ત છે; એમ બ્રહ્મસૂત્ર (બ. સૂ. ૪.૨ ૧૯-૨૧) માં સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

૪) બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર—આં ચારેય વર્ણની સ્ત્રીઓ પાપયોગિ છે; તેમજ વૈશ્યો અને શૂદ્રો બધા પાપયોગિ છે, એ ભાવના ઉપનિષદોમાંની સ્ત્રીઓ તથા વર્ણ વિશેની ભાવનાથી અલગ છે;

પરંતુ ગીતા ૯.૩૨ માં નોંધેલી માન્યતા (જે ગીતાની નથી તે) પૌરાણિક છે, એમ સ્વરૂપ શિવાસ્વામી અધ્યયે સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે (Evolution of Hindu Moral Ideals) તારક, અસિન, દેવદાસ, બ્રહ્મા, વગેરે મહર્ષિઓ, કુબેર, રુદ્ર વગેરે દેવો, પ્રહ્લાદ વગેરે દેવો, મક્ષ અને રાક્ષસોના વર્ગો, મેરુપર્વત ન્યાં નારાયણીયર્વ (મહા. ૧૨.૩૪૨-૩૫૧) મુન્ય નારદને નારાયણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં હતાં-તેનો ઉલ્લેખ, (પ્રાચીન વૈદિક) શબ્દ દિવનન ની જગ્યાએ હિમાલય શબ્દનો પ્રયોગ, ચિત્રરથ, કપિલ, વગેરે-આ બધું કોઈ પૌરાણિક સાહિત્યમાંથી જ લેવામાં આવ્યું જણાય છે. શ્રોત સાહિત્યમાં એ મળતું નથી. (૪) વેદમાં વરુણ દેવ એક મહાન નીતિશાસક દેવ છે, પણ ગીતા, પુરાણોની જેમ, વરુણને જળના દેવ રૂપે જ માનતી હોય છે (૧૦. ૨૯). (૫) સમુદ્રમંથનની પૌરાણિક કથાનો ઉલ્લેખ ગીતામાં છે (૧૦. ૨૭ તથા ૨૮). કમલાસનસ્ય બ્રહ્માનું અનુસંધાન ગીતામાં છે; ઉપનિષદોમાં નથી. ઉપનિષદો પ્રભુપતિથી પર નિરાકાર બ્રહ્મ (લોક) ને મૂકે છે (બૃ. ઉ. ૪.૩; ૩.૬), પરંતુ ગીતા પ્રભુપતિને પિતામહ કહીને શ્રીકૃષ્ણને પ્રપિતામહ કહે છે (૧૧.૩૯), એમ દેખાય છે. “કમલપત્રાક્ષ” એવું શ્રીકૃષ્ણનું સંબોધન પુરાણોક્ત જ હોઈ શકે. આ સર્વ “પુરાણ” સાહિત્યમાંથી જ ગીતામાં આવી શકે; કોઈ પ્રકારના ધણા જૂના પુરાણ અન્ય સિવાય ગીતામાં સંલેવ નહિ.

(૪) હવે, પ્રમાણ માનેલાં બાર ઉપનિષદો અને ગીતામાં પણ ખિલકુલ નથી, અને ઉપલબ્ધ પુરાણોમાં જ મુખ્યત્વે છે, એવા સિદ્ધાન્તો અને દેવોનો વિચાર કરીએ. મહેશ્વર ગીતામાં ‘મહેશ્વર’ શબ્દ (૫.૨૯, ૧૦.૩ ૯.૧૧) વપરાયો છે, પણ તેવાં બધાં સ્થળોએ તે શબ્દ શ્રીકૃષ્ણ માટે જ વપરાયો છે. શંકર (૧૦.૨૩) સ્ક્રો પૈકી એક સ્ક્ર છે. શંકરનું પર તત્ત્વ તરીકે પૂજન થતું હોય, એમ ગીતા ઉપરથી જણાતું નથી. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણનું માહાત્મ્ય છે, પણ શ્રીકૃષ્ણ અક્ષરથી પર છે; અને વૃષ્ણિ-ઓના વાસુદેવ એક વિભૂતિ છે. પણ શંકર કરતાં શ્રીકૃષ્ણનું અર્ચન વધારે સાતું છે, એમ ગીતામાં કહ્યું નથી. કેમકે ગીતામાં શંકર (પુરાણના) નથી. શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં વરના નિરાકાર સ્વરૂપના સમક્ષ છે, તથા અમુક સ્થેકોમાં નિરાકારથી પણ પર એવા સાકાર સ્વરૂપને સ્થાને છે. અને તેવા શ્રીકૃષ્ણને વિષ્ણુ કહેવામાં (સંબોધવામાં) આવ્યા છે, તેમજ ચતુર્શ્વજ સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે; છતાં પણ તુલસી-દાસ, વગેરે વડે સાંપ્રદાયિક વિષ્ણુપૂજનનો નિર્દેશ ગીતામાં જણાતો નથી. પ્રચલિત પુરાણોમાં જે શિવ તથા વિષ્ણુની સાંપ્રદાયિક પૂજા કહી છે તથા જે પ્રચલિત હિન્દુધર્મનું એક મહત્ત્વનું અંગ છે, તે ગીતામાં નથી. ગીતામાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની ત્રિમૂર્તિનું જ્ઞાન મારા સમજવા મુન્ય નથી. ગીતામાં ગણપતિ, હનુમાન, દુર્ગા, અંબિકા, વગેરે દેવદેવીઓ વિશે કંઈ નથી કહ્યું. અશ્વત્થ વૃક્ષ અશ્વેદ તથા કોપનિપદમાં છે; ને ગીતામાં પણ રૂપાન્તરે છે. છતાં તુલસીનો નિર્દેશ પુરાણોમાં હોવા છતાં ગીતામાં નથી. આદર્શકને ગીતામાં ભક્તોમાં ગણાવ્યો છે; પણ ત્રૌપદીનું દષ્ટાન્ત ગીતામાં નથી. ગોપીની નિઃસાધન ભક્તિને ગીતાની ભક્તિના પ્રકારોમાં ગણી લેવાને શ્રીમદ્ધર્મને આર્તે જિજ્ઞાસુ-રર્ચાર્થી જ્ઞાની ચ મરતર્મ (ગીતા ૭.૧૬)માંથી “ચ” નો આશય લેવા પડ્યો છે. ચ એટલે સમુચ્ચય; અને તે ગોપીઓની ભક્તિ, પ્રેમભક્તિનો સમુચ્ચય, એમ ગૂઢાર્થદીપિકામાં શ્રીમદ્ધર્મ કહે છે. ગીતાની ભક્તિ પુરાણોની ફલભક્તિ નથી પણ જ્ઞાનનું સાધન (૧૧.૪૮, ૫૩, ૫૪ માં) છે. અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને જણી, “બોધ” શકાય છે. મોક્ષદામાં શ્રીકૃષ્ણના શાશ્વત સાનિધ્યમાં અનુભવવાની “ફલભક્તિ”નો સિદ્ધાન્ત ગીતામાં જોવામાં આવતો નથી. પિતેર પુત્ર સહેલ સહ્યુ: પ્રિય: પ્રિયાયાર્હમિ દેવ મોદ્દમ (ગીતા ૧૧.૪૪)માં જે ઉપમાઓ છે તેમાંથી વિવિધ પ્રકારની ભક્તિની

ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થઈ હશે. પ્રિયઃ પ્રિયાયાઃ અર્હસિ ઉપરથી ગોપીભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ હોય. લો. ટિપ્પણ “પ્રિયઃ પ્રિયાય” લેશ ઇચ્છે છે, પણ તે (પ્રિયાય) પાઠ ગીતાને સંબંધ લાગતો નથી. “ફલભક્તિ”નો સિદ્ધાન્ત ગીતામાં નથી, મહાપુરાણોમાં છે.

ઉપર મુખ્ય ગીતાના અમુક વિચારો “પુરાણોક્ત” જ છે, એ બાબત ખિલકુલ સંદેહ નથી; છતાં પ્રચલિત પુરાણોમાં મુખ્ય ગણાય છે તેવા કેટલાક વિચારો ગીતામાં ખિલકુલ નથી; એ પણ સાત્ય વાત છે. એ ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે ગીતા લખવામાં આવી ત્યારે એક પ્રકારનું પૌરાણિક સાહિત્ય હતું ખરૂં, પણ વર્તમાન પુરાણો ન હતાં. માટે પ્રચલિત પુરાણોનો આધાર ગીતાએ લીધો નથી, એ નિશ્ચિત વાત છે.

નિર્ણય

ગીતા અને દર્શનોનો સંબંધ તપાસતાં ગીતા બધા દર્શનો કરતાં અત્યંત પ્રાચીન છે. ગીતા લખાયા પછી જ દર્શનો ઉત્પન્ન થયાં અને પ્રચલિત પુરાણો પણ ત્યાર પછી જ લખાયાં, એમ મારું મતવ્ય છે.

પ્રકરણ ૧૯

ગીતા શ્લોકાર્થ : ટિપ્પણ

ગીતા ૧ : 1) ગીતાના પહેલા અધ્યાયને અને યોગ અધ્યાયના પહેલા દશ શ્લોકોને શ્રીસંકરાચાર્યે “વૈરાગ્ય” ઉત્પન્ન કરનાર, સ સાર ત્યાગ કરાવનાર અને સન્યાસ તરફ વાળનાર તરીકે સમજાવ્યા છે. 2) ક્રિતિભાગ્ય આચાર્યો, શ્રીમદ્ભગવાદ પ્રધાનના શ્રીપુરુષોત્તમજી (અમૃતનરગિણીમાં), ગીતાના આ પ્રારંભના ભાગને “ભગવાનની લીલા”ના અર્થમાં ધરાવે છે. 3) પરમ, “હું” સર્વ ક્રિયાનો કરનાર છું, અને અમુક ફલ (અર્જુનના વિષયમાં રાજ્યપ્રાપ્તિ) માટે મારું કર્મ કરું છું” એ ભાવના - ફલાપેક્ષાપૂર્વક અહ કામની ભાવના મનુષ્યમાં રહી છે, અને એ અહ કાર સર્વ દુઃખનું મૂળ છે, એ બતાવવાના હિંદેશથી ગીતાનો પહેલો અધ્યાય ને યોગ અધ્યાયના પ્રથમ દશ શ્લોકો લખાયા છે, એમ અને જણાય છે; એનું નામ જ વાર્ણવદોય (જુઓ નીચે), કેમકે ગીતાનો ઉપદેશ યોગ - “નિષ્કામ કર્માચરણ અને નિરભિમાન, નિરુદ્ધ કારણાનો” છે - (૧, ૧૪) આ શ્લોકોમાં ધર્મક્ષેત્ર સમ્પદ છે. આપણા શરીરને ધર્મક્ષેત્ર કહેવાય છે, કેમકે શરીરમાં રહીને પાપપુણ્યનું ફળ ભોગવાય છે. ૧૪મા શ્લોકમાં, જેમાં અર્જુન બેઠો છે તે સ્વેત અશ્વો જોડેલા રથનો નિર્દેશ છે ઉપનિષદમાં જેમાં જીવાત્મા બેઠેલો છે તે શરીરને રથ અને ઇન્દ્રિયોને અશ્વો કહ્યા છે. પ્રાચીન કાળમાં સાહિત્યકારો અને દર્શનિકોએ પાંડવો એટલે સદૃશ્યો અને કૌરવો એટલે દુર્યોધનો એવો અર્થ કર્યો હતો, અને મહાભારતનું મુદ્ધ સદૃશ્યો-દુર્યોધનો વચ્ચેનું આપણા દેહમાં જ ચાલતું મુદ્ધ છે, એમ સમજાવ્યું હતું. ૫. ગાંધીજી ગીતાના મુદ્ધને આવું આધ્યાત્મિક મુદ્ધ કહે છે અને અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે ‘ત્સ્માદ મુચ્યસ્ય ભારત’ એમ ગીતામાં જ ઉપદેશ આપ્યો છે, તે

“યુદ્ધની હિંસા કરવાનો ઉપદેશ નથી, પણ આધ્યાત્મિક યુદ્ધનો ઉપદેશ છે”, એમ પૂ. ગાંધીજી કહે છે. પરંતુ મૂળ શ્લોકો ઉપરથી વાચ્યાર્થ આવો નીકળતો નથી. ગાંધીજીએ ઉપદેશોલી અહિંસા ગીતામાં અનેક સ્થળે કહી છે (૧૬.૨; ૧૭.૭), તેમાં શંકા છે જ નહીં (જુઓ પ્રકરણ છેલ્લું, વિભાગ); ગીતાની અહિંસામાં અપવાદ નથી. (૨૦) પ્રત્તે શસ્ત્રસંપાતે—યુદ્ધ આરંભ્યું તે વખતે—શં-યુદ્ધ શરૂ થવાને વખતે, શરૂ થયા પહેલાંની કાણે. (૨૫) હનુમ્, વ્રતઃ (૩૫), નિહત્ય, હત્મ (૩૬), હનુમ્, હત્વા (૩૭), હન્યુઃ (૪૬)—વગેરે પ્રયોગો નોંધવા જોઈએ. યુદ્ધમાં હિંસા થશે, હનન થશે, એવી અર્જુનની માન્યતાનો જવાબ શ્રીકૃષ્ણે ૨.૧૯માં નાચું હન્તિ ન હન્યતે વગેરે દ્વારા અને ૧૧.૩૪ માં મયા હતાસ્ત્ય જહિ દ્વારા આપ્યો છે. (૩૬) પાપમેઘ આધ્રવેદસ્માન્, કુલ્લક્ષ્મકૃત્ત્વં દોષં મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ્ (૩૮), પાપાદસ્માન્નિર્વર્તિતુમ્ (૩૯), અહો યત મહત્પાપં કર્તું વ્યર્જિતા વયમ્—એ “પાપો, થશે” એવા અર્જુનના કથનનો જવાબ શ્રીકૃષ્ણે અનેકવાર ગીતામાં આપ્યો છે (૨.૩૮, ૩.૧૩, ૪.૩૬, ૬.૪૫ વગેરે) ને છેવટે અહ ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ માશુચઃ (૧૮.૬૬)માં આપ્યો છે. (૪૫) “યદાઙ્ગયસુક્ષ્મોમેન”નો ઉત્તર શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને “નિષ્કામ” (નિઃસ્વાર્થ), ઉદાસીન, સુખદુઃખ, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં સમ થવાના ઓધ દ્વારા આપ્યો છે. પહેલા અધ્યાયની કૃતિગ્રીમાં અધ્યાયનું નામ શ્રીકૃષ્ણાર્જુનસંવાદ જ નથી, પણ યોગ છે, તે સાર્થક છે (જુઓ પા. ૩૫); “અર્જુન જેવા વિષાદથી પ્રાપ્ત થતો રોગ (નિષ્કામકર્મચરણ).” યોગવાસિષ્ઠનાં વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં રામવિષાદો નામ સર્ગ છે; પણ વિષાદયોગ નથી.

ગીતા ૨ : (૧) ગીતા ૧.૧૪, ૩૭માં માધવ, ૧૫, ૨૧, ૨૪માં હૃષિકેશ, અચ્યુત (૨૧), કૃષ્ણ (૧.૨૮), કેશવ (૧.૩૧) ગોવિન્દ (૧.૩૨), મધુસૂદન (૧.૩૫), જનાર્દન (૧.૩૬, ૩૮), મધુસૂદન (૨.૧), શ્રીમદ્વાન્ વગેરે સંબોધનો અને શ્રીકૃષ્ણનાં નામો, “ગીતા અને ભાગવતધર્મના સંબંધ”ના અભ્યાસ માટે ઉપયોગી છે (જુઓ પાના ૧૪૭-૧૪૮). ૨.૪ હ્રુણિઃ પ્રતિ ચોત્સ્યામિ, હત્વા (૫) + . (૬) અર્જુન સ્વેચ્છાએ “હારી જવા” વિચાર કરે છે. (૭) કાર્પણ્ય=કૃદ્વાશા-પૂર્વક કર્મો કરવાં તે દોષ (પા. ૪૫, ૬૪). (૭) શિષ્ય, પ્રાચીન-ગીતામાં ભક્તિ (પા. ૭૮-૭૯). (૮) અર્જુન આધ્યાત્મિક નીતિનો સિદ્ધાન્ત જાણવા ઇચ્છે છે (પા. ૬૭). (૯) ગોવિન્દ. (૧) હૃષિકેશ. (૧૧) પશ્ચિતાઃ—ગીતા પાતાના ‘જ્ઞાની’નો પશ્ચિત વગેરે શબ્દોથી નિર્દેશ કરે છે; ‘મદ્મજ્ઞાની’ વગેરે શબ્દોથી ભાગ્યેજ. (૧૧-૨૫) આ શ્લોકોમાં આત્માનું અમર-અજરત્વ કહ્યું છે; (૨૬-૨૭)માં આત્માનાં નિત્ય જન્મમરણ કહ્યાં છે; (૨૮-૨૯) આત્માનાં જન્મમરણ અજ્ઞેય છે. આમ ત્રણ દૃષ્ટિબિન્દુઓ કહ્યાં છે (પાનુ ૭, ૨૫). તે ત્રણેનો ઉદ્દેશ આત્માની હનન્તવ્યતા-અહનન્તવ્યતા સમજાવવાનો છે. એથી વિશેષ નથી. શાંકરમત પ્રમાણે અહીં (૧૧-૨૯માં) આત્માનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપ્યું છે અને ૧૯-૨૦ માં આત્મા “કોઈપણ ક્રિયાનો કર્તા નથી” એમ કહ્યું છે. (૧૦)માં રામાનુજમતે અનંકજોગવાદ છે. પણ, ખરું જોતાં મહાભારતના બધા યોદ્ધાઓનાં “જન્મમરણરહિતપણું”નો જ નિર્દેશ અહીં વિવક્ષિત છે. (૧૫) સમત્વ=યોગ. (૧૬) શાં-અહીં જોડું તત્ત્વજ્ઞાન છે. પણ, અહીં વિષયોનું અસત્યપણું અને આત્માનું સત્યપણું જ વિવક્ષિત છે. વિષયો, “આગમપાથી” છે. સુખદુઃખમાં સમત્વ મેળવવા, સુખદુઃખનું વિનાશીપણું જાણવું જોઈએ. શ્લોક ૧૬માં ઉમયોઃ=એટલે સુરદુઃસ્વયોઃ સુખ અને દુઃખ બન્નેનો અન્ત, વિનાશ, તત્ત્વદર્શીઓએ જોયો છે. કેટલાક વિક્ષાનો ઉમયોઃ એટલે અસત્ અને સત્ સમજે છે, અને સત્નો અન્ત હોતો નથી

+ ૭ શ્લોકમાં જે શબ્દો અગત્યના છે. તે અહીં નોંધ્યા છે.

માટે 'અન્ત' એટલે સિદ્ધાન્ત (રહસ્ય), એવો અર્થ કરે છે; પણ અન્ત એટલે છેડો, વિનાશ, એમજ અહીં સમજવું, અન્તનો અર્થ સિદ્ધાન્ત લાગ્યે જ થાય; એ અર્થ સાંકર ભાષ્ય પછી થયો છે. વળી, શ્લોક ૧૭માં 'અવિનાશિ તુ' કહ્યું છે માટે શ્લોક ૧૬માં વિનાશીઓનો જ નિર્દેશ સમજવો યોગ્ય છે. મારા મત મુજબ "નામાવો વિયતે સતઃ"નો અર્થ શ્લોક ૧૭-૧૮માં છે. (૧૭-૧૮) શ્લોક ૧૭માં જે નિરાકાર સત્ તત્ત્વે જગતને (પદ કાપડના તાકાની જેમ) પ્રસાર્યું (તનમ્) છે તે "અવિનાશી" છે, એમ કહ્યું છે. અહીં જગતની ઉત્પત્તિ કેરનાર તત્ત્વનો નિર્દેશ શા માટે કર્યો છે ? તેનો વિચાર કરીએ અને શ્લોક ૧૮ જોઈએ તો જણાશે. કે જગતનું ઉત્પાદક તત્ત્વ અને જીવાત્મા, બે એક છે અને એ રીતે જીવાત્મા પણ અવિનાશી છે, એમ કહેવા માટે જ શ્લોક ૧૭માં, જગત ઉત્પાદક સત્ તત્ત્વનો નિર્દેશ છે. આ 'અભેદ' ગીતાના સમયમાં સર્વત્ર સ્વીકારાએલો જ હતો, માટે શ્લોક ૧૭-૧૮ વચ્ચે આ પ્રકારનો સંબંધ છે. વળી, શ્લોક ૧૭માં નિરાકાર સત્ તત્ત્વને જગતનું ઉત્પાદક કહ્યું છે. એટલે 'નિરાકાર' નો નિર્દેશ છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. (૧૮) અન્તવન્તઃ શ્લોક ૧૬માં અન્ત શબ્દ છે. તસ્માદ્ યુષ્યસ્વ મારા આત્માના અવિનાશીપણાના જ્ઞાનનો નિર્દેશ અર્જુન પાસે યુદ્ધ કરાવવા માટે (યોગના ઉપદેશ માટે) છે. (૨૦) સાંકરભાષ્ય—અહીં જીવાત્માનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપ્યું છે; પણ ખરું જોતાં જીવાત્માની અહંતત્ત્વતા જ અહીં આપી છે. ન હન્યતે હન્યમાને ધારીરે કંઠ ઉપ૦ (૨.૧૮-૧૯)માં સાકાર ઈશ્વર અને જીવાત્માને એક માનીને જે કહ્યું છે (ન હન્યતે...) તેજ કથન અહીં નિરાકાર સત્ અને જીવાત્માને એક માનીને કરવામાં આવ્યું છે. (૨૫) નાનુશોચિત્તમર્હસિ, શ્લોક ૨૬, ૨૭, ૨૮ (તત્ત્વ કા પરિવેરના). ૩૦. જીવાત્માના જન્મ-મરણ વિશે અહીં ત્રણ મતો આપ્યાં છે; બધા મત પ્રમાણે, જીવાત્માની હિંસા (નાશ) થશે, એવી અર્જુનની માન્યતા અને એનો શોક ખોટા દરે છે. (૨૯) કંઠ ઉપ૦માં આ પ્રકારની ભાષા પદ્મભૂતમા વિશે વપરાઈ છે; અહીં તેજ ભાષા જીવાત્મા માટે વાપરી છે. વેદ ન જૈવ કશ્ચિત્ શ્લોક ૨૮-૨૯ જીવાત્માનું અજ્ઞેયત્વ બતાવે છે. (૩૦) ત્રણ રીતે જીવાત્મા અવધ્ય છે. (૩૧-૩૮)માં ધર્મ્યે યુદ્ધ (સંલ્પ) અને ક્ષત્રિય વિશે કહ્યું છે કે ક્ષત્રિયે ધર્મ્યયુદ્ધ ક્ષત્રિરપેક્ષ યદને અથવા, ખીજી રીતે કહીએ તો જન્મ-અજન્મમાં સમત્ત માનીને, લકવું (૩૮). (૩૩) વર્મ્યયુદ્ધ ન કરે તો ક્ષત્રિયને પાપ લાગે. (૩૭) મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે સ્વર્ગ અથવા પૃથ્વીનું રાન્ય, બેમાંથી એક ચાકકસ મળશે, એમ માની ક્ષત્રિયે સ્વાર્થ ખાતર લકવું, ગીતા પ્રમાણે બંનેમાંથી જે મળે તે ભલે; પણ ફરજ (ધર્મ) છે માટે યુદ્ધમાં સિદ્ધિ થાઓ કે અસિદ્ધિ થાઓ છતાં યુદ્ધ કરવું. (૩૮) નૈવ પાપમવાસ્યસિ-સરખાવો અહ ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષવિષ્ણમિ મા શુચઃ (૧૮-૬૬). જુઓ 'પાપ' ઉપર નોંધ, ઉપર પાનું ૧૫૮. (૩૯) एषા એટલે ૨-૧૧-૩૮નો ઉપદેશ. સાલ્પ્ય=સંલ્પ એટલે યુદ્ધ; સાંખ્ય=યુદ્ધ સંબંધી (વિચાર) સાલ્પ્ય એટલે સંન્યાસ, એવો શ્રીશંકરાચાર્યનો મત છે; પણ તેને ગીતાનો અધાર નથી. યોગે-ગીતામાં મૂળ શબ્દ યોગ શબ્દ છે; કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ વગેરે. શબ્દો યોગના પ્રકારો બતાવે છે. સ્વ. તીલકનો મત—"ગીતામાં જ્ઞાનપ્રધાન ભક્તિવેદિષ્ટ એવો એકજ યોગ (કર્મયોગ) છે." એ મત બરાબર નથી. "યોગે વૃદ્ધિઃ" એટલે વૈદિક કામ્યકર્મકાંડ અને ઔપનિષદિક સંન્યાસની સામે વિકલ્પ તરીકે યોગ (નિષ્કામકર્મનો સમત્ત (=યોગ)નો ઉપદેશ (વૃદ્ધિઃ)." (૪૦-૪૬)માં વૈદિક કામ્ય ધર્મની ટીકા દ્વારા ગીતાના યોગની સમજણ આપી છે

(જુઓ ઉપર પાનું ૨૫-૨૬). ગીતાના સમયમાં વૈદિકધર્મ કેવો હતો, તેનો ખ્યાસ ૨.૪૦-૪૬ ઉપરથી આવે છે. શ્લોક ૪૧ મુજબ તે વખતે કપ્પસુનો કે જૈમિનિસૂત્ર લખામાં ન હતાં (જુઓ પાનાં ૮૩-૮૪). “નાન્યદસ્તિ”—વૈદિકા ઉપનિષદોને માન્ય રાખતા ન હતા. (૪૪) સમાધૌ વ્યવસાયાતિમકા બુદ્ધિઃ “મનના સમત્વમાં (સુખદુઃખ, સિદ્ધિઅસિદ્ધિમાં સમાનતામાં) જે નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ (મારે નિષ્કામ કર્મો જ કરવાનાં છે; મારે સકામ કર્મો ત્યજવાનાં છે; એવી એકનિશ્ચયવાળી બુદ્ધિ); એટલે યોગબુદ્ધિ. “વૈદિકધર્મથી જેમનું મન આકર્ષાયું છે” (તયાપદ્ધત્ત્વેતમામ) તેમને માટે ગીતાનો યોગ નથી;” એ લોકો યોગના અધિકારી નથી. (૪૫) જુઓ પાનાં ૮૪, ૧૫૨-૧૫૩; નિર્દ્વન્દ્વ-ગીતાનો યોગ એટલે સમત્વ; સમત્વ એટલે સુખદુઃખ, શીત-ઉષ્ણ, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ, જય-અજય, લાભ-હાનિ, એ દ્વંદ્વોમાં મનનું સમત્વ. દ્વન્દ્વ એટલે યેતુ’ ભેદક’, જેમાં એકની સાથે બીજું રહ્યું જ છે; સુખની સાથે દુઃખ રહ્યું છે. ગીતામાં નિર્દ્વન્દ્વત્વ=ગીતાનો યોગ. નિઃશૈવળ્યઃ—ગીતા ૧૪ મુજબ ત્રણે ગુણોથી, સત્ત્વથી પણ, મનુષ્યે (યોગીએ) મુકન થવાનું છે. નિત્યસત્ત્વસ્ય ગીતા ૧૭-૧૮ મુજબ મનુષ્યે (યોગીએ) હંમેશ માટે સત્ત્વમાં સ્થિર રહેવાનું છે; ગીતા ૧૪ મુજબ સત્ત્વ ગુણ પણ જ્ઞાન અને સુખમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ ગીતા ૧૭-૧૮માં સત્ત્વ એટલે ફલાસક્તિરહિતપણું, નિષ્કામ કર્મ કરવાની સહજ વૃત્તિ. નિયોગક્ષેમ સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ માટે ચિન્તા ન કરવી તે. (૪૬) જુઓ પાનું ૮૫, જે મનુષ્ય નિરપૃથ્ક અને નિષ્કામ, ફલાસક્તિરહિત છે તેને ગીતા સમજી અથવા જ્ઞાની વ્રાહ્મણ કહે છે. બૃહદારણ્યક ઉપ. (૩.૮.૮)માં અક્ષરના જ્ઞાનીને વ્રાહ્મણ કહ્યો છે, અજ્ઞાનીને કૃષ્ણ કહ્યો છે; ગીતામાં કર્મફલાસક્તિવાળાને કૃષ્ણ (સરખાવો ૨.૮ નો “કાર્પણ” હોય) કહ્યો છે, અને કૃષ્ણથી બિદરો તે વ્રાહ્મણ. (૪૭) જુઓ પા. ૪૭. શ્રી શંકરાચાર્ય—“અર્જુનને કર્મમાં જ અધિકાર છે; સંન્યાસ (જ્ઞાન)માં નથી.” પણ ગીતામાં “મા વહેયુ” “ફલોમાં અધિકાર નથી” એમ જ કહ્યું છે. અર્ક જ્ઞાનીનો સંન્યાસ. એવા ઉત્તમ સંન્યાસમાં આસક્તિ (સજ્જ) ગીતાને પસંદ નથી. શ્લોક ૪૭માં વૈદિક કામ્ય ધર્મ અને, ઔપનિષદિક સંન્યાસ, બન્નેને તથા યોગમાં સ્થિર થવાનું કહ્યું છે. (૪૮) યોગનું લક્ષણ સમત્વ યોગ સ્થિતે—‘સચ્યતે’ બતાવે છે કે ગીતાની પહેલાં યોગશબ્દ વપરાશમાં હતો જ અને ખૂબ જાણીતો હતો. (૪૯) કૃષ્ણાઃ વલ્લેતઃ જુઓ ઉપર પા. ૧૫૭; તથા પાનું ૮૫. (૫૦) યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્—કર્મો કરતી વખતે “હું કંઈ કરતો જ નથી,” એવી મનની સ્વરૂપ, તે જ યોગ. યોગનું આ બીજું લક્ષણ છે. અને લક્ષણોને કારણે “સમાન” છે. (૫૧) પદ ગચ્છન્ત્યનામયમ્—મેક્ષનો એક નિદેશ. ગીતામાં મેક્ષના અનેક નિદેશો અને અનેક ખ્યાલો જુદા જુદા મનુષ્યો માટે છે. (૫૨) ધૃતિવિપ્રતિપન્નાઃ સરખાવો ધૃતિપરાયણાઃ ૧૩. ૨૫. ધૃતિ-એટલે બીજા માસેથી સાંભળેલું. (૫૩) સમાધૌ=સમત્વ બુદ્ધિ ૨.૪૪. બ. સ. ૨.૩.૩૯ (સમાધ્યાભાવાત) માં કહ્યું કે જ્ઞાતાત્મામાં (સમત્વરૂપી) સમાધિ નથી માટે જ્ઞાતાત્મા “કર્તા” છે. સમાધિ (સમત્વબુદ્ધિ) હોય તો મનુષ્ય કર્મજનનોથી નિર્લિપ્ત (સારાંશ-અર્ક) રહે છે. “સમાધિ” (૫૪) શબ્દનો આ પ્રયોગ બતાવે છે કે ગીતા પાતંજલિયોગની પહેલાં પુસ્તક છે. (૧૪) સ્થિતપ્રજ્ઞ-પ્રજ્ઞા, ધી, બુદ્ધિ (૬૫) શબ્દો બતાવે છે કે બૌદ્ધતત્ત્વ-જ્ઞાનમાં પ્રજ્ઞા શબ્દનો જે અર્થ છે તે અહીં નથી. માટે ગીતા બૌદ્ધધર્મની અગાધિનો ગ્રંથ છે. (૫૫) કામાન્-કામ શબ્દ ગીતામાં બ્રાહ્મણ-યોગીમાંથી આવ્યો છે; બૌદ્ધોનો ખાસ શબ્દ ‘તૃણા’ છે, તે ગીતામાં નથી. આત્મન્યૌત્તમના-પોતાની જાતમાં; આત્મા એટલે પરમાત્મા નહીં. (૫૬) સુતિ-‘પૂર્ણ’ મનુષ્ય માટે ગીતાનો એક શબ્દ (૫૮-૫૯); અહીં વિધયો

ત્યજ દેનારનો નહી, પણ વિષયો તરફ જતી ઇન્દ્રિયોને રોકનાર-સખમમાં રાખનારનો નિર્દેશ છે; માટે સ્થિતપ્રત્ય સંન્યાસી નથી, પણ યોગી છે. જુઓ ૬૪ માં વિષયાન્ન દ્વિવેશ્વરન (૫૯) જુઓ પા. ૫૯, ૧૦૦ અનાસક્ત હોવાથી રસવર્જન; પણ પરના દર્શનથી રમની ઇચ્છા રહેતી નથી. (૬૦) ઉપર ૨ ૧૭ માં નિરાકાર સ્વરૂપનો નિર્દેશ છે; અહીં “મત્તરઃ” માં સાકાર શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ છે. ગીતાના સમયમાં પર તત્ત્વ ઉભયવિષય મનાવું હેતુ. (૬૩) બુદ્ધિનાશ-સમત્તદુદ્ધિનો નાશ, જુઓ ૬૪માં રાગદ્વેષવિયુક્તઃ (૬૬) અયુક્ત એટલે સમત્વરૂપ યોગ વંગરનો. (૬૯) આ શ્લોક ‘બ્રહ્મસાની’ વિશે નથી, પણ નિષ્કામકર્મ (યોગી) વિશે છે; જુઓ પાનુ ૧૦૦. (૭૧) ચરતિ=વિષયાન્ન દ્વિવેશ્વરઃ ચરતિ શ્લોક ૬૪. (૭૨) નિષ્કામકર્મમાંચરણની ગ્થિતિને જ “બ્રાહ્મી સ્થિતિ” કહી છે; બ્રહ્મરૂપતાની સ્થિતિ નથી; હતા એને “બ્રહ્મનિર્વાણ” મળે છે. અહીં વ્રજાનિર્વાણ શબ્દ બતાવે છે કે ગીતા ખૌદ ધર્મની પૂર્વની છે. સાહ્ય-સખ્ય એટલે યુદ્ધ; તેના સખધી નિષ્કામકર્મમાંચરણ (યોગ), તે સાહ્યયોગ.

ગીતા ૩. (૧) ગીતા ૨.૩૯ (एषा ते अभिहिता साख्ये युद्धि योगे तिम्रा वृणु) તથા ત્યાર પછીના શ્લોકોમાં નિષ્કામ યુદ્ધ ઉપર જ બધો ભાર મૂક્યો છે. માટે “નિષ્કામ કર્મ” કરતાં નિષ્કામ યુદ્ધ જે તમારી દૃષ્ટિએ વધારે સારી, વધારે જરૂરી (જ્યાવત્તી) હોય તેા . . .” એમ અર્જુન કહે છે શાંકરભાષ્ય - “કર્મ કરતાં જ્ઞાન (=સંન્યાસ) જે વધારે ઉત્તમ પદ્યથિયું હોય તેા ”. શ્રીશં પોતે ૨.૧૧-૩૮માં સાખ્યનો જ અર્થ ક્યો છે, તેની સાથે ૩.૧ જોડે છે. (૨) શ્રેયઃ, પ્રેયઃ નહીં. માટે શ્રીકૃષ્ણ શ્રેયનુ સાધન કહેશે. (૩) પુરા (પ્રોક્તા મયા) એટલે ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં શ્લોક ૧૧-૭૨માં નિષ્કામકર્મથી એક નિષ્ઠા કહી છે; તેના બે પ્રકાર છે, સાંખ્ય યુદ્ધિવાળો એક પ્રકાર, જેમાં (જીવાત્માની હિ સાની શક્યાશક્તતાના) જ્ઞાનદ્વારા નિષ્કામકર્મ (યોગ) છે; એ જ્ઞાનયોગ દ્વારા સાહ્ય ના અનુયાયીઓની નિષ્ઠાનો પ્રકાર છે. બીજો, ૨.૪૦-૭૨માં વૈદિક કામ્ય કર્મના (વિરોધ) દ્વારા નિષ્કામકર્મ (યોગ) અર્થાત્ કર્મયોગ; તે દ્વારા યોગના અનુયાયીઓની નિષ્ઠાનો પ્રકાર કહ્યો છે. (૪-૮) ‘કર્મ યગ્યો હાકર્મણ’ (૮), આ શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્તર છે. નિષ્કામ સંન્યાસ (અકર્મ) કરતાં નિષ્કામ કર્મમાંચરણ (કર્મ) શા માટે વધારે સારો માર્ગ (યગ્ય) છે, તેના કારણે માટે જુઓ ઉપર પૃ ૪૨-૪૫ શાંકરમત માટે જુઓ પૃ. ૪૬-૫૨. (૯-૧૬) વૈદિક યજ્ઞથી વરસાદ થાય અને વરસાદથી અન્ન થાય; આમ, યજ્ઞથી સાર્વજનિક હિત થાય. તે યજ્ઞ ચાલુ રહે તે ખાતર મનુષ્યે સ્વકર્મો કરવા; સ્વાર્થ ખાતર ન કરનાં; તેમ કર્મસંન્યાસ પણ ગ્રહણ ન કરવો જુઓ ઉપર પૃ. ૧૯. ૨/ , ૨૬ , (૧૫) યજ્ઞ-કર્મ-વ્રજા (એટલે વ્રજાતિ)-અક્ષર માટે જુઓ પૃ. ૧૯, ૩૬, ૧૦૧, ૧૨૧. અક્ષર=પરતત્ત્વનું નિરાકાર સ્વરૂપ, એમાંથી યજ્ઞ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જગતરૂપી સર્વગત બ્રહ્મ (નિરાકાર બ્રહ્મ)નો આધાર વરસાદ લાવનાર યજ્ઞ ઉપર છે, માટે પરસ્પર સખ ધ એટલે ચક્ક છે; તે ચક્ક અનાદિકાળથી ચાલે છે, તે ચક્ક ફરતું (ચાલું) રહે, માટે દરેક પોતાના કર્મો કરવાં જોઈએ (૧૬). જુઓ ઉપર પૃ. ૧૯, ૨૬, ૭૨. ગીતા ૩મા જગતકલ્યાણ (વરસાદ દ્વારા અન્ન) માટે યજ્ઞ ચાલુ રહે તે ખાતર સ્વકર્મો કરવાં (સંન્યાસ ન લેવા)નું કહ્યું છે, માટે “Gita is a Priestly Production” એ મત ખોટો છે. ગીતામાં કામ્યયજ્ઞનો નિર્દેશ છે. (૧૭) આત્મરતિ-પોતામાં જ આનંદવાળો; કર્મ તરફ અચિયાળો; (૫. ૪૨, ૫૯), સંન્યાસ તરફ વ્રતિવાળો; એને પણ સંન્યાસમાં આસક્તિ ન હોવી જોઈએ કેમકે સંન્યાસરૂઝે એણે કઈ પ્રયોજન સિદ્ધ કરવાનું નથી (ન અક્રોધેત્ત કથન) માટે (તસ્માત્) અર્જુને સ્વકર્મો કરવાં (૧૯). (૨૦) જુઓ પા. ૧૦૧. (૨૧-૨૬) જુઓ પૃ ૭, ૬૦, ૯. શ્રીકૃષ્ણનો

પોતાનો યોગ (નિષ્કામકર્માચરણ) એક દષ્ટાન્તરૂપે ગીતામાં ધણી વાર કહ્યો છે, જેમકે ૯.૪-૫, ૧૧.૮. (૨૭-૨૯) જુઓ ઉપર પૃ. ૨૬, નીચે; ૧૬૭. (૩૦) જુઓ ઉપર પૃ. ૨૬, ૪૪, ૪૯. શ્રીકૃષ્ણ-સાકાર સ્વરૂપ. (૩૩) નિપ્રદઃ-જ્ઞાનીનો પોતાની ધનિયો ઉપર નિપ્રદ, “હું” એક પણ કર્મ નહીં કરું;” એવો નિશ્ચય. જુઓ પૃ. ૧૦૧ (૩૫) પૃ. ૭. (૩૭-૪૩) કામ અને ક્રોધ; દરેક અધ્યાય એક સ્વતંત્ર “એકમ” છે; તેથી દરેક અધ્યાયમાં કામ ક્રોધ ત્વગ્વાનો ભોધ છે. માટે ગીતા ૨.૬૨-૬૪ની પુનરુક્તિ અહીં છે, એમ ન સમજવું. (૩૯) જ્ઞાનમ્ એટલે જનકનું દષ્ટાન્ત, શ્રીકૃષ્ણનો યોગ, પ્રકૃતિનું સર્વ કર્તૃત્વ છે, એવું એકાદું જ્ઞાન, જે જ્ઞાન નિષ્કામ કર્માચરણમાં ઉપયોગી થાય તે જ્ઞાન; અહીં “બ્રહ્મ”ના જ્ઞાનની ખાસ વાત નથી. (૪૦) કામનું અધિષ્ઠાન (રહેવાનું ઠેકાણું) અહીં કહ્યું છે, જેથી યોગી ચેતનો રહે અને કામના હુમલાનો સામનો કરે. જુઓ “હન્દ્રિયાણ્યદો નિયમ્ય” (૪૧) અને શ્લોક ૪૨માં સુદે: પરતસ્તુ સઃ (કામ); તથા જહિ શત્રું કામરૂપં દુરાસદમ્ (૪૩). ‘કર્મયોગ’ નામ માટે જુઓ ઉપર પૃ. ૩૬.

ગીતા ૪. (૧) યોગમ્-ગીતામાં નિષ્કામ કર્માચરણ એટલે યોગ; અને કર્મદ્વારા યોગ એટલે કર્મયોગ, ભકિત દ્વારા યોગ એટલે મક્તિયોગ. મૂળ શબ્દ યોગ છે અને કર્મયોગ, સાંખ્યયોગ, વગેરે મૂળ યોગના જુદા જુદા પ્રકારો છે. વિવસ્વત્-મનુ-ઈક્ષ્વાકુ-વગેરેની ગુરુશિષ્યપરંપરા ભાગવત ધર્મમાં પણ આવે છે. પણ અહીં (૪.૧માં) ‘યોગ’ ની જ પરંપરા આપી છે, ભાગવતધર્મના ભકિતમાર્ગની નથી આપી. ભાગવતધર્મ અને ગીતાનો યોગ, એ બે એક જ નથી (જુઓ પૃ. ૧૪૯-૧૫૦). (૨) યોગ:-ફરીથી પણ સાદો શબ્દ યોગ જ વપરાયો છે; (૩) માં પણ. (૬) પ્રકૃતિ એટલે ચેતન શક્તિ અને માયા એટલે જડ શક્તિ; બે શક્તિઓ છે (જુઓ પૃ. ૧૦૩-૧૦૪). અહીં પ્રકૃતિને “ભૂતયોનિ” કહી નથી; પણ શ્રીકૃષ્ણના જન્મે દરમિયાન શ્રીકૃષ્ણનો દેહ એ પ્રકૃતિમાંથી બન્યો હોય છે, એમ અહીં કહે છે. (૪) ગુરુગુરો-ગીતાનો અવતાર-વાદ પુરાણોના અવતારવાદથી જુદો છે. (૯) ગીતામાં “અવતારવાદ” શ્રીકૃષ્ણનો જ (નિષ્કામકર્મ એટલે) યોગ સમજાવવા માટે આવ્યો છે (જુઓ ૪.૧૪); અવતારોની પૂજા માટે નહીં. ગીતામાં ‘રામ’ અવતાર નથી; પણ એક વિશ્રુતિ જ છે (ગીતા ૧૦.૩૧), ગીતા અત્યારના પુરાણોની પહેલાં લખાઈ છે. (૧૦) મામુપાધિતાઃન્માં મક્તાઃ; મજ્ એટલે આશ્રય લેવો. મદ્ભાવમ્-ગીતામાં “મોક્ષ”ની સ્થિતિ માટે જુદા જુદા વિચારો આપ્યા છે, મદ્ભાવપ્રાપ્તિ-એ ગીતામાં મોક્ષનો એક વિચાર છે. જ્ઞાન એટલે શ્રીકૃષ્ણના યોગ (૯. ૧૪)નું જ્ઞાન (અને તત્પૂર્વક નિષ્કામ કર્માચરણ). (૧૧) ગીતાની મહત્તા, અનેક ભાગોના સમસ્તીકાર. અથવા બીજી રીતે, સર્વધર્મમમાન, મમ ધર્માનુવર્તન્તે મનુષ્યાઃ પાર્થ સર્વજ્ઞઃ-દરેક મનુષ્ય દરેક રીતે શ્રીકૃષ્ણ પાસે જઈ રહ્યો છે અથવા શ્રીકૃષ્ણના માર્ગને અનુસરે છે. પણ અધ્યાય ૧૬ ની આસુરી સંપત્તિવાળા જીવો નરકમાં જ જાય છે. ગીતાના દરેક અધ્યાયના યોગો જુદા જુદા છે; માટે ગીતા ૪.૧૧ અને ગીતા ૧૬. ૪, ૫, ૬ શ્લોક વચ્ચે વિરોધ નથી. જુદા જુદા મનુષ્યો માટે જુદા જુદા વાદો છે. (૧૨) વૈદિક કામ્ય કર્મકાંડ. (૧૩-૧૪) શ્રીકૃષ્ણનો નિષ્કામ કર્મયોગ, એક દષ્ટાન્તરૂપ છે. અભિજનાન્તિ-અહીં એક પ્રકારનું જ્ઞાન કહ્યું છે; જુઓ જ્ઞાતા શ્લોક ૧૫ માં. (૧૬-૧૮) વિકર્મ એટલે નિષ્કામભાવે રાડ કરેલું પણ પાછળથી સકામભાવમાં પૂરું કરેલું કર્મ; એમ જણાય છે. (૧૯) જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્માણમ્-આ મનુષ્ય સંન્યાસી નથી. જુઓ ઉપર પાનાં ૪૮-૪૯. પશ્ચિમ-ગીતા પોતાના પૂર્ણ મનુષ્ય માટે ‘પશિત’, વગેરે શબ્દો વાપરે છે. (૨૧) જ્ઞાતીરં કૌલં કર્મ કુર્વાન્-કર્મો કરવા છતાં, તે કર્મ જે કેવળ

શરીરમાં જ (ફલાસકિન વગર) કરવામાં આવે તો. અર્જુનને જે પાપોની ખીક હતી તેવાં પાપ આ રીતે કેવળ 'દારીર' કર્મ કરનારને લાગતાં નથી. (૨૨) અર્ધ શબ્દવાળા શ્લોકોમાં યોગને પસંદગી આપી છે (જુઓ પૃ. ૪૪-૪૫). (૨૩-૩૩) જુઓ પૃ. ૧૯-૨૪. અહીં આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કહ્યા છે. આવા-કોઈ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ ખાતર સ્વકર્મો કરવાનો યોગનો એક પ્રકાર છે. (૨૯) આ શ્લોકોમાં પાતંજલયોગ અથવા પ્રાણાયામનો કોઈ પ્રકાર કહ્યો છે; એવી વિદ્વાનોની માન્યતા ખોટી છે. જુઓ પ્રકરણ ૧૮. પૃ. ૧૩૮ ઉપર. (૩૧) ગીતાએ દરેક પ્રકારનું નિષ્કામ કર્મ (દરેક ધર્મ) એક માનસિક યજ્ઞના અનુષ્ઠાન તરીકે સમજાવ્યું છે; અને એ યજ્ઞ કરનાર પણ 'અમૃત'નું ભોજન કરે છે, એમ કહી યજ્ઞ શબ્દને વધારે વ્યાપક અર્થમાં વાપર્યો છે. તેની જ રીતે "નામં લોકોઽસ્યયજ્ઞસ્ય" સમજવું. અહીં વેદિક યજ્ઞને કંઈ લેવાદેવા નથી. (૩૨) આ બધા યજ્ઞો અમિતના મુખમાં નહીં, પણ વ્રહ્મા (નિરાકાર સ્વરૂપ) ના મુખમાં ફેલાયા છે, "અનુષ્ઠાન કયા છે." વ્રહ્મા એટલે વેદ અને વિવિધ એટલે વર્ણવેલા; એ અર્થ ખોટો છે. વેદમાં આવા આધ્યાત્મિક યજ્ઞો બહુ ઓછા આવે છે. વેદિક યજ્ઞો જ વેદમાં આધ્યાત્મિક રીતે સમજાવ્યા છે; ગીતામાં દરેક ધર્મો નિષ્કામપણે બજાવવો, તેને આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કહ્યો છે. કર્મજ્ઞાન-ગીતા, 'કર્મ નામનું' એક તત્ત્વ છે, એમ માને છે. (૩૩) સર્વ કર્મો...અહીં સંન્યાસ નથી કહ્યો. જ્ઞાન એટલે સંન્યાસ નહીં. (૩૪) જ્ઞાન-ગીતામાં જુદાં જુદાં જ્ઞાનો જુદા જુદા અધ્યાયમાં સમજાવ્યાં છે. ગીતાના ચોથા અધ્યાય મુજબ યજ્ઞોનું જ્ઞાન જે જાણવામાં આવે અને તે યજ્ઞ ખાતર સ્વકર્મો કરવામાં આવે તો પરિણામે "જૂતા પોતાનામાં અને ત્રીકૃષ્ણમાં છે," એવું દર્શન થાય શ્લોક ૩૪-૩૭ માં, દરેક કર્મ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ ખાતર કેવી રીતે કરવું, એ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કેવી રીતે સમજવો, એ જ જ્ઞાનનું અનુસંધાન સમજવું જોઈએ. એ જ્ઞાનપૂર્વક એ આધ્યાત્મિક યજ્ઞ પોતાનાં કર્મો દ્વારા જે કરાય તો તે કર્મોનાં બધાં મનુષ્યને ન થાય, મારે કર્મો હરમણ થયાં કહેવાય. (૩૮) અહીં યોગ દ્વારા અમુક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહે છે; એટલે સાધનયોગ છે. પણ ગીતાનો ઉદ્દેશ "ફલયોગ" છે (જુઓ પૃ. ૫૮-૫૯). (૩૯) પરા દાક્ષિત્ય-ભોક્ષિતા એક ખ્યાલ. (૪૧-૪૨) અહીં ફલયોગ કહ્યો છે. જુઓ પૃ. ૫૮-૫૯. દ્વિતીય-એક પ્રકારનું જ્ઞાન, તે જ્ઞાન દ્વારા (કર્મ કરવા છતાં હું કર્મ કરતો જ નથી એવો) કર્મોનાં (માનસ) સંન્યાસ; તે દ્વારા નિષ્કામકર્મોચરણ (યોગ), તેનું નામ જ્ઞાનકર્મ-સંન્યાસયોગ; શ્લોક ૪૧-૪૨ ઉપરથી આ નામ સમજાય છે. જુઓ પૃ. ૩૬-૩૭.

ગીતા ૫. (૧) અહીં પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆત અર્જુનના પ્રશ્નથી થાય છે. ચોથા અધ્યાયની શરૂઆત શ્રીકૃષ્ણ પોતે કરે છે. ગીતાનો દરેક અધ્યાય એક એક સ્વતંત્ર એકમ છે; અને ઘણા અધ્યાયો (૬, ૭, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬)ની શરૂઆત શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ કરે છે. દરેક અધ્યાયનું નામ એક, અમુક યોગ છે; મારે દરેક અધ્યાયનું પ્રતિપાદ્ય એક યોગ છે. જે અધ્યાયમાં અર્જુન આગળ અધ્યાયના વિષયથી શંકા ઉપરિચિત થતા પ્રશ્ન પૂછે છે તે અધ્યાય પણ આગળ અધ્યાય સાથે કંઈ અતિગાઢ સબંધ ધરાવતો હોતો નથી. શરૂઆતના ૭ અધ્યાયોમાં અર્જુન આની શંકાઓનું સમાધાન પૂછે છે; પણ પાછળથી તે શ્રીકૃષ્ણ જ ઘણા અધ્યાયોની શરૂઆત કરે છે.—સંન્યાસ-યોગ આ શંકા ગીતા ૪. ૪૧-૪૨ ઉપરથી લેવામાં આવી છે, એમ સમજવું જોઈએ. ૪૧માં યોગસંન્યાસનાર્થમ્નો અર્થ યોગ દ્વારા (માનસિક રીતે) ફેટી દોધાં છે કર્મો જેણે, એમ થાય છે; એમાં સંન્યાસ શબ્દ છે; તે ઉપરથી અર્જુન સંન્યાસ (કર્મોનાં જ સંન્યાસ) એમ ખોટું સમજીને, અહીં મન્યાસ અને યોગ વિશે પૂછે છે, એમ

આપણે કહ્યું પડે. યોગમ્ અહીં પણ માત્ર, સાદો શબ્દ યોગ જ વાપર્યો હોય, એમ લાગે છે. (૨)માં કર્મયોગ શબ્દ છે. “કર્મદ્વારા નિષ્કામકર્માચરણ” નિઃપ્રેયસકરો-મોક્ષ આપનારા. અહીં ફલયોગ ૩૫ કર્મયોગનો નિર્દેશ છે; સાધનયોગ ૩૫ નહીં. અહીં સંન્યાસને કર્મસંન્યાસ કહ્યો છે, અને યોગને કર્મયોગ કહ્યો છે. (૩) નિર્દ્વન્દ્વ-સમત્વત્રાણો; સુખદુઃખ, વગેરે દ્વન્દ્વોમાં મનની સમતા; એ જ યોગ છે. (૪)-(૬) આ શ્લોકોમાં સાંન્યના નિષ્કામકર્મભાગને યોગ સાથે ઉમેરીને, બંનેનો સંન્યાસથી ભેદ બતાવ્યો છે, પણ તે પહેલાં, શ્લોક ૪-૫ માં, સાંન્ય અને યોગ વચ્ચે કંઈ ભેદ નથી એમ કહે છે. શ્લોક ૨ અને શ્લોક ૬ માં સંન્યાસનો નિર્દેશ છે; અને શ્લોક ૪-૫ માં સાંન્ય અને યોગનો એક સાથે નિર્દેશ કર્યા પછી શ્લોક ૬ માં “તુ” શબ્દ વાપરીને સંન્યાસનો ઉલ્લેખ છે, તે બતાવે છે કે જેમ યોગને સંન્યાસથી જુદો પાડ્યો છે તેમ સાંન્યને પણ સંન્યાસથી જુદો જ ભાગ સમજવાનો છે. યોગને સંન્યાસથી જુદો પાડવાનો વિષય અહીં પ્રસ્તુત છે, છતાં સાંન્યનો નિર્દેશ ગીતાકાર યોગ સાથે કરી નાખે છે. સાંન્યને એ વખતમાં યોગથી જુદો ભાગ કહેતા હતા, એ રીતે ત્રણ ભાગો થવા બાક; પણ ખરું જોતાં એ જ ભાગ છે, કેમકે સાંન્ય અને યોગ બંને નિષ્કામકર્મની જ નિષ્ઠા છે, માત્ર સંન્યાસ જ કર્મસંન્યાસની નિષ્ઠા છે. બાકાં એટલે સમજણ વગરની; નિષ્કામકર્મકરનારાઓનો અને સંન્યાસીઓનો અમુક વર્ગ. જે સાંખ્ય ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે તે સંખ્ય એટલે ધર્મ્યયુદ્ધને લગતું અને ક્ષત્રિયો માટે છે, જે સાંખ્ય ૧૮.૧૩-૧૭ માં છે તે દરેક કર્મને લગતું અને બધાને માટે છે છતાં યુદ્ધ માટે પણ છે; એટલે સાંખ્યનો જરા વિશાળ અર્થ કરાય તો, સાંન્ય અને યોગ, બંને સ્વરૂપમાં પણ “લગભગ” એક થઈ જાય. સંન્યાસ અને યોગનું ફલ પણ એક જ છે; એ રીતે સાંન્યાસ, યોગ અને સાંન્ય, ત્રણેનું ફલ એક જ (મોક્ષ જ, બ્રહ્મપ્રાપ્તિ જ) છે. (૫) સાંન્ય; યોગ; સાંખ્ય અને યોગ બંનેમાંથી દરેકના અનેક પ્રકારો હતા; માટે દરેકનું બહુવચન અહીં કહ્યું છે. કેટલાકના મતે યોગ: એટલે યોગી; પણ તે ઠીક લાગતું નથી. ‘યોગી’ના અર્થમાં યોગ શબ્દ ગીતામાં જીજ્ઞે સ્થળે વપરાયો નથી. (૬) સારય દ્વારા સંન્યાસમાં જવાનું નથી; પણ યોગ (સાધનયોગ) દ્વારા મન્યાસમાં જવાય, અને તે સરળ રહેતો છે. યોગ વગર પહેલેથી પણ સંન્યાસ મૂકેલું કરાય, પણ તે વધારે મુશ્કેલ ભાગ છે. તે બંનેથી ઊલટું, સાધન-યોગ પૂરો કરી યોગારૂઢ થઈ સંન્યાસ લેવાને બદલે ફલયોગમાં જ રહેવાનો ભાગ સૌથી સારો છે અને તે દ્વારા બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાં વિશ્વંબ થતો નથી. જુઓ પૃ. ૫૦. (૭) કુર્જણિ-અપિ દ્વારા યોગને પસંદગી આપી છે. જુઓ પૃ. ૪૪-૪૫. (૮-૯) નૈવ વિચિત્રકરોમીતિ-અર્થા ક્રિયાઓ કરવાં છતાં ‘તું કંઈ કરતો જ નથી’ એમ માનવું, એ કર્મેના જ માનસ સંન્યાસ છે; ફલના સંન્યાસથી જુદો છે. ગીતા ૨.૫૦ જુઓ. વર્તન્તે= પ્રવર્તન્તે (?). (૧૦) વ્રણિણ-પ્રકૃતૌ; શ્લોક ૧૬માં સમાવસ્તુ પ્રવર્તે ક્યું છે. (૧૧) કેદર્ભ: એટલે આસકિત રહિત. આત્મયુદ્ધવે-અહીં સાધનયોગ કહ્યો છે; યોગ અહીં ચિત્તશુદ્ધિનું સાધન છે; પણ શ્લોક ૧૦ અને ૧૨માં ફલયોગ કહ્યો છે. જુઓ પૃ. ૫૯. (૧૨) નૈષ્ઠિકીં જ્ઞાન્તિમ્-મોક્ષનો એક ખ્યાલ. (૧૩) મનગા-જેણે મનથી કર્મેના સંન્યાસ કર્યો છે, તે સંયમી બધાં કર્મે કરવા છતાં (બંધન આપનારા) કર્મે કર્યા વગર અને એવાં કર્મે કરવાની બીજાઓને પ્રેરણા કર્યા વગર, [દેહમાં] બેસે છે (શાંતિથી રહે છે). શાંકરભાષ્ય પ્રમાણે અહીં સંન્યાસ કહ્યો છે; પણ તો પછી “મનસા” (સંન્યસ) શબ્દ નહોતો થાય. (૧૪-૧૫) ગીતા ૩.૨૭-૨૯ પ્રમાણે અહીં પણ સ્વમાત્મનું કર્તૃત્વ કહ્યું છે; પણ સાથેસાથ પુરુષ (પરમાત્મા)નું વર્તૃત્વ નથી એમ કહ્યું છે. (૧૫)

નાદત્તે વસ્યચિત્ત પાપમ્ (ન ચૈવ મુક્ત્યં વિમુક્તે). જે સ્વામાત્મું સર્વ કર્તૃત્વ છે, એમ માનીએ તો ઈશ્વરનું કર્તૃત્વ નથી જ, એમ જ માનવું જોઈએ. તેથી ઊપદ્રુ, જે ઈશ્વરનું જ કર્તૃત્વ-પાપ અને પુણ્ય બન્ને પ્રકારનાં કર્મોનું કર્તૃત્વ-છે, એમ માનીએ તો સ્વભાવનું કર્તૃત્વ નથી જ, એમ માનવું દોષીએ. ગીતા ૧૫.૪ માં અને ૧૫.૭-૧૫ માં બધું કર્તૃત્વ ઈશ્વરનું જ છે, એમ જ કહ્યું છે (તમેવ ચાલં પુરુષં પ્રયથે યત પ્રવૃત્તિઃ પ્રજ્ઞતા પુરાણી). જુઓ પૃ. ૧૧. આ બન્ને મત વિરોધી છે; પણ દરેક મત એકલો જ પોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે લેવાનો છે. તો ફક્ત એક જ આવરી-નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) રૂપી દરેક અધ્યાયનો યોગ સ્વતંત્ર છે. (૧૬) ત્વરમ-તત્ એટલે ત્રિમુઃ અને પ્રમુ (૧૭) અપુનરાગત્તિ-જામનો એક ખ્યાય. (૧૮-૧૯) આ શ્લોકોમાં બ્રાહ્મણ વગેરે સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે, એમ કહી બ્રહ્મ અને જીવના એકત્વનો સિદ્ધાન્ત કહ્યો છે, એમ શાંકરભાષ્યનો મત છે. પણ ખરું જોતાં અહીં બ્રાહ્મણ વગેરે પાંચનાં કર્મોમાં ભેદ હોવા છતાં, એ ભેદ સ્વભાવજન્ય છે, બ્રહ્મજન્ય નથી, તેમજ એ પાંચના આત્મામાંથી કર્મોનો ભેદ નીકળ્યો નથી, માટે એ પાંચેય એક સરખા જ (આત્મરૂપ) છે, એમ કહ્યું છે. જીવ-પરમાત્માનો અભેદ નથી કહ્યો. જુઓ ઉપર પાનું ૨૭, ૧૨૨. (૧૯) વ્રજાંગ તં સ્થિતા-શ્લોક ૧૪-૧૫ માં સાકાર પરતત્વનો નિર્દેશ કર્યા પછી તુરત જ અહીં ૧૯મા શ્લોકમાં નિરાકાર પરતત્વનો ઉલ્લેખ છે, તે બતાવે છે કે ગીતાના આ અધ્યાયો પ્રમાણે પરતત્વ પોતે ઉચ્ચવિધ છે (૧૮-૧૯) ગીતાના મેળમાં અધ્યાય પ્રમાણે જીવોની સૃષ્ટિ જ એ પ્રકારની છે; પણ અહીં જીવો બધા સરખા જ, આત્મરૂપ છે; બધા જ કર્મજન્ય રોપ રહિત છે, એમ કહ્યું છે. બન્ને મત જુદા જુદા સાધકો માટે છે; માટે વિરોધ નથી. (૨૦) અહીં ગીતા પોતાના જ્ઞાનને વ્રજાગ્નિ કહે છે; પણ સામાન્ય રીતે તો વિદ્વાન્, પંડિત, ઘીર, વગેરે શબ્દો જ ગીતા પૂર્ણ મનુષ્ય માટે વાપરે છે. (૨૧) જુદા જુદા જીવોનાં જુદાં જુદાં કર્મો અભાવજન્ય છે, બ્રહ્મ (જેમાંથી જીવો પ્રકટ થાય છે તે)માંથી કર્મોનો ભેદ જીવોમાં આવતો નથી, બ્રહ્મ નિર્દોષ છે, તેથી માનવના દ્વારા નિષ્કામ કર્માચરણ, એવું નામ વ્રજયોગ. (૨૪) અન્ત મુનઃ-આભરપર્શથી ઊત્પન્નું “અન્ત” સમજવું. વ્રજાગ્નિ, વ્રજામ્-નિરાકાર પરતત્વ. (૨૬) યતીનામ્. શ્લોક ૨૪માં યોગી વિશે કહ્યું છે; અહીં મન્યાસીઓ વિશે કહ્યું છે. ગીતા સંન્યાસનો વિરોધ નથી કરતી; પણ યોગને પસંદ કરે છે. (૨૫) ક્રપ્તઃ-ગીતાનો “શાન્તી” અથવા પૂર્ણ, “ઋષિ” છે. (૨૫-૨૬)માં જે સંન્યાસીઓનો નિર્દેશ હોય તો (૨૭)માં યોગીઓનો નિર્દેશ છે કેમકે યજ્ઞ અને તપ કરનારાઓએ પોતાના યજ્ઞતપ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવાનું અહીં કહ્યું છે. ક્ષિત્રી-કર્મોના જ માનસ સંન્યાસ દ્વારા યોગ, તે વર્મસંન્યાસયોગ.

ગીતા ૬. (૧) શ્રીકૃષ્ણ જ આ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. માટે આ અધ્યાયને આગલા અધ્યાય સાથે સંબંધ નથી; અહીં એક નવો જ યોગ કહ્યો છે. (૨) ઉપનિષદોમાં કહેલો સંન્યાસ, સારરૂપે, ગીતામાં કહેલો યોગ જ છે. (૩) જુઓ પૃ. ૫૦. હમ-એટલે સંન્યાસ નહીં. મનુષ્ય સંન્યાસ-આરુરુશ્ચ યવાને બદલે યોગ-આરુરુશ્ચ કેમ થાય છે, તેનું કારણ, અને યોગારુરુ કેમ થાય છે તેનું પણ કારણ અહીં કહ્યું છે; કારણ એટલે સાધન નહીં, તેમ પ્રયોજન પણ નહીં. (૫) આ વાક્ય ગુરુની મદદ લેવાનો વિરોધ કરતું નથી, પણ પોતે તો પોતાની જાતે પોતાની જાતનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, એમ કહે છે. (૭) પરમાત્મા-જીવાત્મા અને પરમાત્મા, એક જ છે (૧૦)-(૧૪) અહીં પાતંજલ યોગ જેવાં સાધનો કહ્યાં છે; પણ પાતંજલ યોગ ગીતા પછીથી અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે જુઓ પ્રકરણ ૧૮ પૃ. ૧૩૮-૧૪૧. અધ્યાય છઠ્ઠામાં ધ્યાન દ્વારા અથવા મનના સંયમ દ્વારા યોગ

(નિષ્કામકર્મ) કહ્યો છે. (૧૨) આત્મવિશુદ્ધયે—અહીં સાધનયોગ છે. પણ પાછળથી (જેમકે ૨૯માં) ફલયોગ કહ્યો છે. (૧૪) મનઃસંયમ્ય—સરખાવો આ અધ્યાયનું એક નામ આત્મસંયમયોગ: “મનના સંયમદ્વારા નિષ્કામકર્માચરણ. મત્વર:—શ્રીકૃષ્ણ; સાકાર પરતત્વ. (૧૫) મન્યંસ્થાં માન્તિન્મ નિર્વાણપર- માં—મોક્ષનો એક વધુ ખ્યાલ. (૨૩) અહીં યોગને “સંજ્ઞા” કહેલ છે. ૨.૪૮માં પણ “અન્યતે” દ્વારા “સંજ્ઞા” જ કહેલ છે. (૨૭) બ્રહ્મમૂતં મુલમુર્પતિ—નિરાકાર પરતત્વ; જુઓ ૨૮માં પ્રહ્નંસ્વાર્દામ્. (૨૯) યોગ શબ્દ. (૩૦) સ ચ મેન પ્રણયતિ—શ્રીભગવાનનો લક્ષ્ય માટે પ્રેમ. (૩૧) સર્વથા વર્તમાનોડિ- અપિ, ગમે તે ધધો કરતો હોય તો પણ ‘મયિ વર્તતે’ મોક્ષનો એક ખ્યાલ. (૩૨) ‘આત્મા સર્વમાં એક જ છે, સમાન જ છે’. (૩૩) સામ્યેન (=મત્ત્વેન) પ્રોક્ત: યોગ:—અહીં પણ સાદો યોગ શબ્દ જ છે, ગામ્યેન ખતાવે છે કે બધા યોગો (કર્મયોગ, સાંખ્યયોગ, ભક્તિયોગ, વગેરે બધા યોગો)ના વિપયમાં આ શંકા લાગુ પડે છે. (૩૬) અવયતાત્મના, સરખાવો “આત્મમયમયોગો” નામવશોડધ્યાય: અધ્યાયનું બીજું નામ ધ્યાનયોગ છે. (૩૭) અવનિ:—સાધનયોગની ભૂમિકા પસાર કરી સંન્યાસી થવાય અથવા યોગી (ફલ યોગની ભૂમિકાવાળો) રહેવાય. અહીં “ફલયોગી” વિશે પ્રશ્ન છે. યોગબ્રહ્મ એટલે નિષ્કામ કર્મો કરતાં કરતાં થોડાં કર્મો જેનાથી સકામ રીતે ચર્ક ગયાં છે તેવો નિષ્કામકર્મભાગી— પાતંજલ જેવા ધ્યાનયોગથી બ્રહ્મ થએલો નહીં. શ્લોક ૩૭-૪૫ માટે જુઓ પૃ. ૨૭, ૨૭. (૩૮) ઉભયવિબ્રટ, સંન્યાસ લાધો નહીં, અને યોગમાથી પતિત થયો, માટે બંનેથી ચૂકયો; થોડાં સકામ કર્મો કરી નાખ્યાં. સરખાવો ગીતા ૨.૪૦ નંદાભિક્ષમનાશ્ચોડસ્તિ.. (૪૦) “યોગબ્રટ” નરક- ભાગી થતો જ નથી (ન દુર્ગતિ ગચ્છતિ). (૪૪) જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય શબ્દબ્રહ્માતિવર્તને । “શબ્દ બ્રહ્મ” એટલે વેદ, વેદ એટલે કામ્ય કર્મો, એક વાર નિષ્કામકર્મની ખરી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય, તો પછી તેને વેદના કામ્ય કર્મમાં ફરીથી પડવાનું થતું નથી, કામ્ય કર્મોના ફળની તેને જરૂર નથી. અર્થાત્ યોગબ્રટ એના નવા જન્મમાં “વૈદિક કર્મકાંડીઓ (કામ્યકર્મીઓ)માં જન્મતો નથી.” (૪૬) તપસ્વી અને જ્ઞાનીઓ સંન્યાસીઓ હોય; અને કર્મી સકામકર્મકાંડી હોય; બંનેના કરતાં યોગી ગટે. (૪૭) યોગિનામપિ સર્વેષામ્—ધણુ પ્રકારના યોગો છે; તેથી યોગીઓ પણ ધણુ પ્રકારના છે. સાકાર શ્રીકૃષ્ણની લક્ષિતવાળો નિષ્કામકર્મી સર્વોચ્ચ યોગી છે. ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં પણ આમ જ કહ્યું છે (૧૨.૮-૧૧).

ગીતા ૭. (૧) આ શ્લોકને ૧.૪૭ (મત્રતેન અન્તરાત્મના) સાથે સંબંધ હોય, એમ લાગે; પણ સાતમા અધ્યાયનો ખરો હેતુ જ્ઞાપ્રેજ્ઞાનયોગ નામનો એક વધારે યોગ કહેવાનો છે, તે સ્પષ્ટ છે. જુઓ “સમપ્રમા” જ્ઞાપ્તિ; અણેપત: (૨), નેદ્-ભૂયોડન્યગ્જ્ઞાતવ્યમગમિષ્યતે. (૩) ચતતામપિ સિદ્ધાનામ્—શ્રીકૃષ્ણને તત્વત: (જેમ ગીતા ૭માં કહ્યા છે તેમ) બાણ્યા વગર પણ “સિદ્ધ” થવાય છે, એમ અહીં કહ્યું છે. જેમકે કર્મયોગથી, ભક્તિયોગથી. (૪-૬) જુઓ પૃ. ૧૦૩. (૪-૭) અહીં શ્રીકૃષ્ણ અને તેમની બે પ્રકૃતિઓનું જ્ઞાન છે, એક જડ અને બીજી ચેતન. આ ચેતન પરા પ્રકૃતિ પરતત્વનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે. જુઓ પૃ. ૧૦૩. અહીં બે પ્રકૃતિઓનો નિર્દેશ છે, પણ ખરો ઉદ્દેશ તો આ સમગ્ર જગતમાં (જે સમગ્ર જગત શ્રીકૃષ્ણની બે પ્રકૃતિઓમાં સમાઈ જાય છે તે સમગ્ર જગતમાં) શ્રીકૃષ્ણ જ પરાત્વર તત્વ છે, અને શ્રીકૃષ્ણથી પર કંઈ પણ નથી (મત્ત: પરત્વં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનજય-૪.૭ અ) એમ કહેવાનો છે, કેમકે જળમાં રસરૂપે શ્રીકૃષ્ણ છે, વગેરેમાં શ્રીકૃષ્ણનો જ મહિમા (જેને જ્ઞાનવિજ્ઞાન કહ્યું છે) દર્શાવ્યો છે. અને એ મહિમા ઉપર આ અધ્યાયના “યોગ”નો પાયો છે. “સમગ્ર જગત શ્રીકૃષ્ણમાં જ પરોવાએલું છે” એ દાર્શનિક વિચાર દ્વારા અહીં એક નવો યોગ

શીખવ્યો છે. ગીતા ૭.૮-૧૨માં કહેલા સિદ્ધાન્તને અનુસરી જે સર્વ કર્મો કરીએ તો તે બધાં કર્મો નિષ્કામ થાય, બંધન રહિત થાય, અને એક યોગ રૂપે થાય. દા. ત. જે મનુષ્ય સમગ્રે કે સર્વ જૂતોમાં જીવન તત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણ છે, તે અહિંસાનું જ પાલન કરે; જે વૈદિક (ગીતાના સમયમાં આખો સમાજ જ વૈદિક હતો) જાણે કે સર્વવેદોમાં પ્રણવ શ્રીકૃષ્ણ જ છે, તે બંધી વૈદિક ક્રિયાઓ (યજ્ઞો) નિષ્કામપણે જ કરે (૧૭.૨૪). (૧૧) ગીતામાં સામાન્ય રીતે નિષ્કામ કર્મ કરવાનું કહ્યું છે. અહીં ધર્માવિરુદ્ધમાત્રને શ્રીકૃષ્ણનું રૂપ કહ્યું છે. જુદા જુદા મનુષ્યો માટે જુદા જુદા મતો હોવાથી, આ મતોમાં વિરોધ નથી. પ્રચલિત અર્થ પ્રમાણે ગીતા ૭.૮-૧૨માં ભગવાનની પૂજા અને સ્તુતિ, ભક્તિ માટે ભગવાનની વિભૂતિઓ કહી છે; પણ આ આખી યાદી (૮-૧૨) જુદા જુદા મનુષ્યોના વર્તન માટે કહી છે, એમ મને લાગે છે, જેમકે હું જે શારીરિક બળ ધરાવતો હોઉં તો કામરાગવિવર્જિત બળ માટે કેળવવું જોઈએ અથવા એવા પ્રકારના બળવાળાને ભગવાનરૂપ ગણવો જોઈએ. (૧૨) અહીં કહ્યું છે કે જે સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ ભાવો (વસ્તુઓ) છે તે બધા શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ છે; અને ગીતા ૧૮.૪૦ માં કહ્યું છે કે પૃથ્વી ઉપર અને સ્વર્ગમાં દરેક દરેક વસ્તુ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા તથા ગુણમાંથી એક ગુણવાળી તો હોય જ છે. આમ એક વાર ગુણોને શ્રીકૃષ્ણમાંથી અને બીજી વાર પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કહ્યા છે. પણ તેમાં કંઈ વિરોધ નથી; કેમકે ગીતામાં જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ રજૂ કર્યાં છે. “ન ત્વહ તેષુ” “મને તે ભાવોમાં આસક્તિ નથી,” સરખાવો “ન ચાહ તેષુ” (૬.૪) અને “મયિ તે તેષુ ચામ્યહમ્” (૧૧.૨૯) “તેષુ અહમ્”, તેઓમાં મને પ્રેમ (આસક્તિ) છે. આવાં વાક્યોમાં માયા-વાદ નથી; પણ શ્રીકૃષ્ણનો યોગ (નિષ્કામકર્મ) છે. જુઓ પૃ. ૧૦૪-૧૦૫. “ન ત્વહ તેષુ તે મયિ” દ્વારા શ્રીકૃષ્ણનો યોગ (નિષ્કામ કર્મ) કહ્યો છે, તે હકીકત આ અધ્યાયના જ શ્લોક ૨૫ ઉપરથી પણ સ્પષ્ટ થશે; “શ્રીકૃષ્ણના યોગ (નિષ્કામકર્મરૂપ યોગ) ને જ માયા (ત્રિગુણાત્મિકા પ્રકૃતિ) કહી છે, અને એ યોગમાયા (નિષ્કામ કર્મરૂપ માયા) વડે ઢંકાએલા શ્રીકૃષ્ણ સામાન્યજનને દેખાતા નથી” એમ કહ્યું છે. (૧૩) શ્રીકૃષ્ણમાંથી આ ત્રિગુણાત્મક જગત ઉત્પન્ન થયું છે, એ સમજવા માટે આ અધ્યાયના શ્લોક ૪-૬ માં કહ્યા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણ જગતથી પર અને અવ્યય છે, તે જાણવું જરૂરી છે. (૧૪) જગતની બંધી વસ્તુઓ તથાગુણમય છે, અર્થાત જગત ભગવાનની ત્રિગુણાત્મક માયા રૂપ છે. આ દશ્યમાન માયાથી લોકો ભ્રમિત (મોહિત) થાય છે. આ માયાને તરણું (એ માયાથી પર શ્રીકૃષ્ણને જાણવા), તે અઘડું છે. “શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેનારા જ એ માયા-ને તરી જાય છે.” અહીં શાંકરવેદાન્તનો માયાવાદ નથી. શ્રીશંકરાચાર્યે અને તેમને અનુસરનારા વિદ્વાનોએ આવાં વાક્યોમાં (જેમકે ૭.૧૨-૧૪ માં) માયાવાદ જોયો છે; તેનું કારણ ન ત્વહં તેષુ તે મયિ જેવાં વાક્યો છે; પણ તે વાક્યોનો અર્થ “શ્રીકૃષ્ણને તે (પોતે ઉત્પન્ન કરેલા) ભાવોમાં આસક્તિ નથી” અર્થાત શ્રીકૃષ્ણનું સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય નિષ્કામકર્મ (યોગ) રૂપે છે, એમ ધાય છે “સૃષ્ટિ એક ભ્રમરૂપ (મિથ્યા) છે,” એવો અર્થ આવા વાક્યોનો થતો નથી. (૧૫) અહીં કેવલ સકામ કર્મકાંડને જ સ્વીકારનારનારો એક ઉદામ પક્ષ-જેવો ગીતાના મોળમાં અધ્યાયમાં આસુરી સ પદથી જ-એવો “સર્ગ” કહ્યો છે, તેવો-વિવક્ષિત લાગે છે. અહીં જીવો આસુરી પ્રકૃતિનો આશ્રય સ્વેચ્છાએ લે છે (?) એમ કહ્યું છે. ગીતા ૧૬માં જીવો આસુરી પ્રકૃતિ સાથે મરજાય છે, એમ કહ્યું છે, બન્ને મતો અલગ છે. (ગીતા ૧૬વાળા જૂતો જગતને અનીશ્વર અને કાર્તવ્યુક માનના હતા.) આધુનિક જમાનામાં સામાન્ય મનુષ્યો જેઓ દુનિયામાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે અને

દુનિયાથી પર તત્વને સ્વીકારતા નથી, તેમને પણ ગીતા ૭૧૫ માં અથવા ૧૬ ૭-૭૦ માં ગણાવી નકામ (૧૫-૧૬) અહીં જ્ઞાન, જિજ્ઞાસુ, પાત્રી, એ બધાને ત્રિગુણાત્મક અને માયાશયિનિયમ જગતની ચીજોથી પર, એ માયાના ભવિક, એવા શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન સાથે સંપર્ક છે. પ્રયોગ ૧૪ માં માયા તરન્તિ="જગતથી પર એના શ્રીકૃષ્ણને જાણે છે." (૧૬) વૈદિક દર્શકોને જે યોગો છોડી દેતા અને પર તત્વને જાણવા યત્ન કરતા તેના ચાર વિભાગ અહીં પાડ્યા છે. "આર્ત અને અર્થાર્થી ભાગે" દ્વારા શ્રીકૃષ્ણના કામ્ય આશ્રય (કામ્ય ભક્તિ)ને ગીતાકાગ્ર સ્વીકારે છે અભ્યુત્થ ૩ ૩ ૬૦ માં અભ્યુત્થ કામ્ય ઉપાસનાઓ સ્વીકારનામાં આવી છે, ઉપનિષદોમાં પણ એની ધૂણી અભ્યુત્થ કામ્ય ઉપાસનાઓ છે, જેના વિષયમાં જ અસ ૩ ૩ ૬ છે જ્ઞાન ભક્તિ પહેલો છે, શાહિયભક્તિમૂલકમાં આર્ત ભક્તિને સાત્ત્વિક ભક્તિ કહ્યો છે ગીતાએ ભક્તિભાગને કદક સવિસ્તર નિર્દેશ આપણા શાસ્ત્રોમાં પ્રથમવાર કર્યો દોષ એમ જણાય છે, જ્ઞાત અને અર્થાર્થી દ્વારા વૈદિક દર્શકોની અને જિજ્ઞાસુ અને પાત્રી દ્વારા ઔપનિષદોને પોતાના ભક્તિભાગમાં મનાવી લેનાનો યત્ન ગીતામાં થયો હોય, એ શક્ય છે જે પ્રયોજન વેદધર્મથી અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી સાધી શકાય છે, તે જ ગીતાની ભક્તિથી સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. (૧૭) શ્રીકૃષ્ણ જ પરાત્પર તત્વ છે, માટે એવમચિ અને અતુલમા ગતિ કહ્યું છે અને જ્ઞાન સાથે પ્રેમ (પ્રિયત્વ) છે માટે આત્મેન ગ મનમ્ (૧૮) અને વાસુદેવ સર્વમ્ (૧૯) વાસુદેવ [માતૃ] સર્વ છે, એમ કહ્યું છે "વાસુદેવ સર્વ જગત છે," એવા અર્થમાં "પ્રિયત્વ" ની ભાવના નથી આવતી ગીતામાં જુદા જુદા અધ્યાયોમાં જ્ઞાનપ્રગ્નમત્તિ અથવા મત્તિપ્રધાન જ્ઞાન, અથવા માત્ર જ્ઞાન કે માત્ર ભક્તિ (અથવા ધ્યાન કે કર્મ)ને યોગના સાધન કહેવ છે (જુઓ પ્રકરણ ૧૧). ચહૂના ધર્મનામસ્તે-એમ વાર જ્ઞાનમાં જ મનુષ્ય ખૂબી જાય તો પછી ભક્તિમાં જતાં થયો મમય જાય છે પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ભક્તિ એવો આ એક ક્રમ કે મીઠા અધ્યાયોમાં બીજા કર્મો પણ કર્યા છે (૨૦) અહીં નિયમ (મત-નિયમ)નો નિર્દેશ છે, માટે પુગણોમાં છે તેના દેવના પૂજન અર્ચનનો નિર્દેશ આ પ્રયોગમાં વિનિશ્ચિત જણાય છે, તેવા દેવોની ભક્તિ પણ કામ્ય હતી (૨૧-૨૨) જુઓ પ્રકરણ ૧૮ વેદના અને દેવતાવાદમાંથી મૂળપુરાણોમાં પણ અને દેવતાવાદ આજે હરી, તેવી સમજૂતી ગીતાના ભક્તિવાદ અને નિષ્કામકર્મની દૃષ્ટિએ અહીં આપી છે બધા દેવો શ્રીકૃષ્ણના "તનુઓ" છે, અને તે દેવોની પૂજા શ્રીકૃષ્ણની જ પૂજા છે, અને તેથી જ, એવો દેવ આપનાર પણ શ્રીકૃષ્ણ જ (૨૨ બ) પણ આ જ્ઞાનના અભાવે એ ક્ષણ અસ્પ જ છે અહીં અમુક નાની મોટી છટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે તે મળવા યત્ન નાના મોટા દેવોની પૂજાનો નિર્દેશ છે પણ ગીતાની ભક્તિ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણનું જ આરાધન નાની મોટી છટ વસ્તુ માટે તેમજ મોક્ષ માટે પણ કરવાનું કે માટે અપિ કહ્યું છે અપિ-"મૂળ દેવતાની ભક્તિથી જે ફળ મળે તેના કરતાં વધારે, તદુપરાંત," ફળ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી મળે છે મોક્ષ માટે તથા કામ્યફળ માટે પણ શ્રીકૃષ્ણની જ ભક્તિ છટ છે (૨૪) દેવો શ્રીકૃષ્ણના રૂપો છે અને શ્રીકૃષ્ણ એ રૂપોથી પર છે, એમ સમજવાને બદલે દરેક દેવ જ પર તત્વ છે, એમ માનનારાઓ વિશે અહીં કહ્યું છે (૨૫) શ્રીકૃષ્ણના નિષ્કામ કર્મ (યોગ) રૂપ આ ત્રિગુણાત્મક જગત, જે શ્રીકૃષ્ણની માયાશયિનિયમ પરિણામ છે, તે યોગમાયા અર્થાત "જગત" થી દેકાએના (જગતમાં મગ્ન પોકાને અજ્ઞાન) શ્રીકૃષ્ણ જ છે, માટે દરેક (સર્વસ્વ) ને તે દેખાતા નથી (નાહ પ્રજ્ઞા સર્વસ્વ) જુઓ ઉપર પ્રયોગ ૧૨ અને ૧૪ ઉપર નોંધ યોગમાયાનો જે અર્થ શાસ્ત્રવેદાન્તમાં અને (શ્રીશંકરાચાર્ય પત્રીના) પુરાણોમાં છે, તે પાછળનો અર્થ છે.

(૨૭) દ્વન્દ્વમોહ એટલે કાર્યસિદ્ધિમાં હર્ષ અને અસિદ્ધિમાં શોક. એવાં ૬-૬નો અભાવ એટલે સમત્વ અર્થાત્ યોગ. આમ “૬-૬” શબ્દને ગીતાના યોગ સાથે સંબંધ છે. માટે જ ગીતામાં તે વારંવાર (યોગ શબ્દની જોમ જ) આવે છે. જુઓ ૨૮. દ્વન્દ્વમોહનિર્મુક્ત-સુખદુઃખ, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમં સમત્વ રાખવું, એ ગીતાનું આસ વિહિત સાધન છે. (Means or Remedy prescribed by the Gita). મજન્ટે-સાતમા અધ્યાયના યોગમાં ભક્તિ ગૌણ સાધન છે. તા. ક. ગીતા ૭.૨૦-૨૩. (૨૯) આધિત્ય-ભક્તિ એટલે આશ્રય લેવો. (૨૯-૩૦) આ શ્લોકોનો ઉદ્દેશ નવા આક્રમા અધ્યાયને સાતમા અધ્યાય સાથે જોડવાનો છે. વ્રહ્મ-નિરાકારનો નિર્દેશ છે અવિદ્ય=પુરુષ; સાકાર-સ્વરૂપ. અધિયજ્ઞ-શ્રીકૃષ્ણ પોતે, એમ ગીતા ૮.૪મા સમજાવ્યું છે. ગીતાએ આ અધિયજ્ઞનો નવો વિચાર અને નવો શબ્દ પોતાના યોગને અનુકૂળ બનાવ્યો છે.

ગીતા ૮. આ અધ્યાયની પૂરેપૂરી સમજૂતી માટે જુઓ પૃ. ૧૦૬-૧૦૮. અહીં શ્રીકૃષ્ણને સાકાર પરત્વરૂપ પુરુષથી જુદા કહ્યા છે; કેમકે શ્રીકૃષ્ણને અધિયજ્ઞ સમજાવી, સર્વેષ્વ (પરાત્પર) સ્થાને “અધિયજ્ઞ શ્રીકૃષ્ણ”ને રાખ્યા છે. શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ, અને નિરાકાર બ્રહ્મ, ત્રણે પરતત્વ છે; પણ શ્રીકૃષ્ણ સુખ્ય છે, બાકીનાં બે એના સ્વરૂપો છે (૧), અને તેમાં પુરુષ નિરાકાર પરતત્વરૂપ બ્રહ્મ-અવ્યક્ત-અક્ષરથી પર છે (૮.૨૨), અને (નિરાકાર) બ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનું ધામ છે (૮.૨૧). આ અધ્યાયનો શ્લોકવાર અર્થ તેમજ શ્લોકોની વિષયવાર સંકલના “ગીતાના દાર્શનિક વિચારો”ના પ્રકરણમાં આપી છે. અહીં “કર્મ” એટલે યજ્ઞ છે (૩૫). ઉપનિષદોમાં અક્ષર-અવ્યક્ત-વ્રહ્મ તથા પુરુષનો નિર્દેશ વારંવાર પરતત્વ તરીકે આવે છે; માટે શ્રીકૃષ્ણની તુલનામાં એ બન્નેનું સ્થાન સમજાવવું જ પડે; તે અહીં જરા જુદી રીતે સમજાવ્યું છે, શ્રીકૃષ્ણને ત્રીજા તથા ચોથા અને બાકીના અધ્યાયો ન્યાં ‘યજ્ઞ’નો નિર્દેશ છે, તે અધ્યાયોના વિવિધ યજ્ઞોના અધિષ્ઠાતા માન્યા છે. (૧૦) યોગલઘન-મામનુસ્મર યુગ્ય ચ અને બ્ર. સુ. ૪.૨.૧૭માં તત્ત્વેષ્વગત્યનુસ્મૃત્તિયોગાત્-સરખાવે; પ્રાણાયામનું બળ નહો. ધ્રુવો-મંચે-તંત્રશાસ્ત્રના પૃથ્વીલોકમાંથી આજ્ઞાચક્ર જેવા ચક્રનો કષક ખ્યાલ અહીં હશે (૧૩) મૂર્ધન્યાધ્યાયાત્મનઃ પ્રાણમ-અહીં સહજદલ ચક્ર જેવો વિષય હશે (૧) મામનુસ્મરન-જુઓ ઉપર બ્ર. સુ. ૪.૨.૧૭નું અનુસંધાન. (૧૧)-આ શ્લોકમાં બ્રહ્મ એટલે “બ્રહ્મા” અને શ્લોક ૧૭માં વ્રહ્મ એટલે નિરાકાર સ્વરૂપ, એવો અર્થ મેં લીધો છે (પૃ. ૧૦૭). બ્રહ્માના લોક સુધીના બધા લોકોમાં જન્મે ઉપાસકોએ પાછું આ ભૂતલોકમાં પ્રવેશ્યે આવવું જ પડે છે. બ્રહ્મ એટલે પરતત્વના નિરાકાર સ્વરૂપમા “જઈને” પાછું આવવું પડતું નથી જ, પણ નિષ્કામકર્મી-જે નિરાકાર બ્રહ્માની ઉપાસના (આશ્રય) કરે છે, તે-જે દક્ષિણપતનમાં પ્રયાણ કરે તો ચંદ્રલોકથી (અહીંથી નહીં) પાછો આવે છે, એમ અહીં કહ્યું છે; પણ જે ઉત્તરાયણમાં પ્રયાણ કરે તો બ્રહ્મની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. લોકોનાં ક્રમાનુસાર નામો-અર્ચિઃ અથવા અમિ, અહઃ, આપૂર્વમાણવસઃ, ધમ્માસા ઉત્તરાય-ણમ્, સયત્સર, દેવલોક, વાયુલોક, આદિત્યલોક, ચન્દ્રલોક, વિશુલોક, વરુણલોક, ઇન્દ્રલોક, પ્રજાપતિ-લોક, વ્રહ્મલોક-આમાં પ્રજાપતિલોક એટલે બ્રહ્માનો લોક શ્લોક ૧૬નો ઉદ્દેશ ‘શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરનારની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી’, એ જ કહેવાનો છે. શ્લોક ૧૭-૧૮માં અપર અવ્યક્તનો અને શ્લોક ૨૨માં પુરુષનો નિર્દેશ છે; તેને. ઉદેશ, પર અવ્યક્ત (અક્ષર અને શ્રીકૃષ્ણનું ધામ) નું સ્થાન સમજાવવાનો છે. પર અવ્યક્તનું સ્થાન અપર અવ્યક્તની ઉપર અને પુરુષની નીચે છે. અપર અવ્યક્તમાંથી ભૂતપ્રામ, દેહધારણ કરેલા જીવાત્માઓ, (પ્રકટે છે=) નીકળે છે; માટે “અપર અવ્યક્ત પોતે જ બ્રહ્મ (શ્લોક ૧૭માં પણ આ બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે), એટલે પરતત્વનું જ નિરાકાર સ્વરૂપ છે”, એમ જ

અર્થ લેવો નેહએ. [પ્ર. સૂ. ૧.૧ના નિર્ણય મુજબ જડ અવ્યક્ત નદી, પણ પર બ્રહ્મ જ મૂલ્યોનિ છે.] એ નિરાકાર વ્રદ્ધને દિવસ અને રાત્રિ હોય છે, એમ પાંચરાત્ર સંહિતઓમાં પણ કહ્યું છે [પ્રો. શ્રાદ્ધરત્નો અભિપ્રાય અને પુરતક]. આટલે એક નિરાકાર પરત્વનાં જ અહીં બે રૂપો—એક [ગીતા ૭.૫ ની પરાવ્રજ્ઞિની જેમ] મૂલ્યોનિ અને બીજું શ્રીકૃષ્ણનું ધામ અથવા પરાગતિ—અહીં દર્શાવે છે, એમ જ માનવું નેહએ. એકંદરે, અહીં ત્રણ પ્રકારના નિષ્કામકર્મો [યોગીઓના નિર્દેશ છે; [૧] શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેનારા, [૨] પુરુષનો આશ્રય લેનારા; આ બંને કાર્ષ્ણ્ય પણ સમયે પ્રયાગ કરે છતાં તેમની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી; [૩] ત્રીજા, નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય લેનારા, નિષ્કામ કર્મો; આ લોકો બ્રહ્મવિદ્ યોગીઓ [સ્લોક ૨૪ અને ૨૭] છે, છતાં એમનું પ્રયાગ દક્ષિણા-યનમાં થાય તો એમની પુનરાવૃત્તિ જ થાય છે. (૨૪-૨૫) અહીં જ માસનો દિવસ અને જ માસ સાંખી રાત્રિનો નિર્દેશ છે. તેની ખરી સમજૂતી સ્વ. તિલક સિવાય કોઈને જડી નથી. ગીતાના સમયમાં આ જ માસના રાત્રિ અને દિવસ જાણીતા હતા, માટે આ સિદ્ધાન્ત—જે તે વખતે લોકોમાં પ્રચારમાં હતો તે, અહીં [આઠમા અધ્યાયમાં] આપ્યો છે. બ્રહ્મસૂત્રકાર આને સ્માર્ત કહી નામે છે [પ્ર. સૂ. ૪.૨.૨૧]. અતિ, જ્યોતિઃ અને ધૂમ-રાત્રિ, એ ચાર સમયવાચક શબ્દો હોવા નેહએ [શુઓ—‘યમ્ વાલે’, સ્લોક ૨૭]. ગીતાના આ શબ્દો આતિવાદિક વાચક નથી [પ્ર. સૂ. ૪.૩.૪]. (૨૮) શ્રીકૃષ્ણ, પુરુષ, કે વ્રદ્ધ, એ ત્રણે, સર્વ કામ્ય ક્ષેત્રો [વેદ, યજુ, તપ, દાનથી પ્રાપ્ત્યથી ઉચ્ચ કૃત્સ [મોક્ષરૂપ વલ] છે. અક્ષરવ્રદ્ધ વિષે અહીં ધણા સ્લોકોમાં નિર્દેશ છે; માત્ર ત્રણ યોગો પૈકી તે મુખ્ય વિવક્ષિત છે એમ માનીએ તો અક્ષરવ્રદ્ધબોગ નામ આ અધ્યાયનું ‘ખરું’ નામ છે; જે શ્રીકૃષ્ણનો જ યોગ શ્રેષ્ઠ યોગ છે અને તે જ અહીં વિવક્ષિત છે, એમ માનીએ તો, પ્રગ્વ શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતીક કહ્યું છે અને પ્રગ્વને જ તાર અથવા તારક વ્રદ્ધ [સ્લોક ૩૬] કહેવાય છે, માટે તારકવ્રદ્ધ [પ્રગ્વ ૩૫ પ્રતીક] દ્વારા યોગ [નિષ્કામકર્મચરણ], એ નામ પણ યોગ્ય ગણાય. આ બંને નામો આ અધ્યાયનાં પુરાતન નામો છે.

ગીતા ૯. (૧) શ્રી કૃષ્ણ જ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે. દરેક અધ્યાય એક સ્વતંત્ર યોગનું પ્રતિપાદન કરે છે. સામાન્ય નોંધ—આ અધ્યાયની પણ સવિસ્તર નોંધ, ઉપર પ્રકરણ ૧૬ (પૃ. ૧૦૮) માં આપી છે. (૨) રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ્, ગીતાનો યોગ વિષ્ણુવાન, મનુ, ધર્મવાકુ, વગેરે રાજાઓમાં પરંપરાથી હતો, માટે અહીં રાજ શબ્દને કેટલાક વિદ્વાનો એ ક્ષત્રિય રાજાઓની સાથે જોડે છે અને યોગ ક્ષત્રિયોમાં જ ઉદ્દભાવ્યો અને વિકસ્યો, એમ કહે છે. પણ ૯. ૩૦-૩૨માં આ અધ્યાયના યોગના જે અધિકારીઓ કલા છે, તે મુજબ રાજ એટલે ‘રાજાઓ’ અર્થ બરાબર નથી, “જ્યાત્મ-વિદ્યા વિદ્યાનામ્” એમ વિદ્યાસુ રાજા = રાજવિદ્યા લેવું ઠીક છે. ગીતાના દરેક અધ્યાયને એજ વિદ્યા કહી શકાય. ઉપનિષદોમાં પણ વિદ્યાઓ કહી છે. ગીતાનો નિષ્કામકર્મચરણરૂપી યોગ તો સામાન્ય મનુષ્યથી, અસાનીથી, પણ આચારી શકાય છે. માટે સહેલી વિદ્યાના અર્થમાં રાજવિદ્યા સમજવું ઠીક છે. આ નવમા અધ્યાયનો યોગ પણ ધણો સહેલો છે. “ગુહ્ય”—ઉપનિષદના સમયથી સિદ્ધાન્તોને ગુપ્ત કહેતા હતા; “ઉપનિષદ્” શબ્દનો અર્થ પણ, યુરુની અત્યંત પાસે બેઠેલા (અપ+નિ+સદ્ એસવુ) સિંબને જ શીખવવાની ગુપ્ત વિદ્યા એવો થાય છે. કર્મકાંડ સુપ્રસિદ્ધ હતો; ગુપ્ત ન હતો. ગીતાના દરેક અધ્યાયને અન્તે ઇતિશ્રીમાં રૂઢિ “શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિવૃત્ત” એમ આવે છે; “ભગવાન શ્રીકૃષ્ણથી ગવાએલી ઉપનિવૃત્ત (ગુપ્ત સિદ્ધાન્તો)”; પાછળથી માત્ર ગીતા (નારી જાતિ, એક વચનો) શબ્દ રહી ગયો. ઉપનિવૃત્ત શબ્દ નારી જાતિનો છે; “ગીતા” શબ્દ સાથે મૂળમાં ઉપનિવૃત્ત

શબ્દ અધ્યાહાર લેવાનો છે. ગીતાનો સિદ્ધાન્તયોગ શરૂઆતમાં ગુપ્તરખાતો હશે, કેમકે “માનસુસ્મર યુષ્મ ચ” એ યુદ્ધ કરવાનો ઉપદેશ જો ખોટી રીતે ગ્રહણ થાય તો મનુષ્યનું પતન થાય અને સમાજનો નાશ થાય. માટે રાજયુદ્ધ કહ્યું હશે. પવિત્રમિદમુક્તમમ્-યય, દાન વગેરે, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન, તેમજ ધર્મશાસ્ત્રનાં આંદ્રાયણ વગેરે તપો-એ બધાં પવિત્ર કરનારાં છે. પણ યોગ સર્વોત્તમ પવિત્ર કરનાર (અહંકાર દૂર કરનાર) છે. વળી યોગ ‘પ્રત્યક્ષાવગમ’ છે. મનુષ્ય પોતાનાં કર્મો દરતી વખતે જ અન્તઃકરણમાં વિચારી શકે છે કે ‘મેં આ કર્મ ફલાસકિતથી, અહંકારથી કયું’ છે કે ફલાસકિત વગર, કયું’ છે.’ પોતાનું અન્તઃકરણ જ સાક્ષી બને છે. પણ યજ્ઞ, જ્ઞાન, તપ કે પ્રાયશ્ચિત્ત દ્વારા મનુષ્ય પવિત્ર થયો કે કેમ ? તેનો પુરાવો શાસ્ત્રના શબ્દમાં જ છે; તે પરીક્ષા પુરાવો છે. ધર્મ, પોતાની દરજ્જાને લગતું, ઉચ્ચ નીતિમય (જુઓ પ્રકરણ ૧૫). સુમુગ્ધ વર્તુલ-વૈદિક કર્મકાંડ અથવા ઉપનિષદોનો સંન્યાસ-બંને કરવા મુશ્કેલ છે; એમની તુલનામાં યોગ આચરવો સહેલો છે, કેમકે યોગમાં મનુષ્યની બાહ્ય રહેણી-કરણી રોજબરોજની જ રહે છે, માનસિક વૃત્તિ બદલાઈ જાય છે. અવ્યયમ્-યોગમાં વૈદિક કર્મમાં છે તેવો અમિત્રમનાજ નથી (૨.૪૦), અથવા યોગબ્રહ્મે પણ “આચરેલા” યોગ નો બદલો (આત્માનો વિકાસ) મળે જ છે. બીજા શ્લોકમાં જે કહ્યું છે, તે ગીતાના બધા યોગો માટે સાચું છે. (૪-૧૦) જુઓ પ્રકરણ ૧૬ પૃ. ૧૦૪-૧૦૫. (૪) ન ચાહ તેષ્વસ્થિતઃ “હું તેમાં (મારામાં રહેલા ભૂતોમાં) રહ્યો નથી,” એટલે હું તેમનામાં આસક્ત નથી, “યે મજન્તિ તુ મા મંક્રમ્યા મયિ તે તેષુ ચાષ્વહમ્” (૯.૨૬) ઉપરથી ખતર પડે છે કે ન ચાહં તેષુનો અર્થ “તેમનામાં મારો આધાર નથી,” આશ્રય નથી, એવો કરવો. શ્રીકૃષ્ણ સર્વભૂતોનું કારણ છે માટે કાર્પર્ય ભૂતો કારણરૂપ શ્રીકૃષ્ણના છે; પણ પોતામાં ભૂતો હોવા છતાં શ્રીકૃષ્ણને એ બાબતનું અભિમાન નથી, માટે ભૂતો તેમનામાં હોય કે ન હોય એ બધું એમને મન સરખું જ છે. આ શ્રીકૃષ્ણનો આસક્તિ રહિત અથવા નિષ્કામ કર્માચરણરૂપ યોગ છે. શ્લોક ૬ શ્રીકૃષ્ણની નિર્લેપતા (અનાસક્તિ) સમજાવે છે (જુઓ પા. ૧૦૫). શ્લોક ૮ ઉપરથી યોગ શબ્દ (પદ્ય મે યોગમૈદ્વરત્-૫) બરાબર સમજાય છે. (૭-૧૦) આ પ્રકૃતિ ચેતન બ્રહ્મ (પરનું) નિરાકાર સ્વરૂપ છે (જુઓ પૃ. ૧૦૮, ૧૨૦). (૧૦) મત્તરાચરમ્-સાતમા અધ્યાય મુજબ જડ પ્રકૃતિમાંથી જડ જગત અને ચેતન પ્રકૃતિ-માંથી ચેતન જગત (ભૂતો) ની ઉત્પત્તિ થાય છે; પણ આ નવમા અધ્યાયની એક ચેતન પ્રકૃતિમાંથી જડ તેમજ ચેતન બંને પ્રકારનું જગત ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહ્યું છે. દરેક અધ્યાયના દાર્શનિક વિચારો અલગ અલગ છે. (૧૨-૧૩) પ્રકૃતિવાપ્રિતાઃ—અહીં, જોવા પોતે અમુક રાક્ષસી કે દેવી પ્રકૃતિનો આશ્રય લે છે; પણ સોળમા અધ્યાય મુજબ જોવાની સૃષ્ટિ જ બે પ્રકારની થાય છે. બંને મતો પરસ્પર વિરોધી છે; પણ જુદા જુદા મન્ત્રબોધે ધરાવનાર મનુષ્યો માટે છે, માટે વિરોધી ન ગણાય. (૧૪) ગીતાની ભક્તિ (પૃ. ૭૮). (૧૫) ગીતાના સમયના દાર્શનિક વિવિધ વિચારો. અમલેન વૃદ્ધક્લેવેન યદુધા ત્રિશ્વતોમુલમ્ (પૃ. ૧૦૮). (૧૬) વૈદિક યજ્ઞની બધી સામગ્રીરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ છે. (૧૭-૧૮) આ પણ વેદની ટીકા રૂપે જ છે (પૃ. ૮૭). વેદના અનેકદેવતાવાદ અને કામ્ય કર્મકાંડનો ગીતા વિરોધ કરે છે; પણ બધા દેવો રૂપ શ્રીકૃષ્ણ એક જ છે (૧૭-૧૮) અને વૈદિક યજ્ઞ નિષ્કામરીતે કરવાનો છે (૧૬) એવી નવી માન્યતા ગીતા શીખવે છે. (૨૦-૨૧) અહીં ગીતા શ્રીકૃષ્ણના કામ્ય યજ્ઞનો નિર્દેશ કરે છે (જુઓ ઉપર પૃ. ૮૭). વળી અહીં વૈદિક યજ્ઞ જ શ્રીકૃષ્ણને જ કામ્ય કર્મ તરીકે અર્પવાનું કહ્યું છે, એમ પણ કહેવાય. આ સુધરેલો કામ્ય યજ્ઞ છે. સોળમા શ્લોકનો યજ્ઞ નિષ્કામ છે. (૨૨) યજ્ઞ સિવાય માત્ર ભક્તિ (એટલે શ્રીકૃષ્ણના આશ્રય)

થી યોગક્ષેમની ચિન્તા લક્ષ્યે કરવી પડતી નથી. લક્ષ્યોનું (પારલોકિક ઉપરાંત) અંદિક કલ્યાણ પણ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે. (૨૩-૨૪) વૈદિક કર્મકાંડની ટીકા (જુઓ પૃ. ૨૮). (૨૫) જપિ, મારું યજન કરનારાઓ મને પણ પામે છે. (૨૬) વૈદિક કર્મકાંડ ધણો ખર્ચાળ હતો અને બાહ્ય આડંબરરૂપ હતો. ગીતાની લક્ષિત બિલકુલ ખર્ચાળ નથી અને મનની શુદ્ધિની છે. (૨૭) જે કંઈ કર્મ મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે કરે છે, તે જ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરવું; ખાસ ભોજન, વગેરે તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. (૨૮) કર્મોના માનસ સંન્યાસદ્વારા નિષ્કામ કર્મોચરણ તે સંન્યાસયોગ (૩૦-૩૨) લક્ષિતમાર્ગમાં લક્ષિત પહેલાં ને ચિત્તશુદ્ધિ પછી આવે છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં આ ક્રમ બાકી છે. લક્ષિતમાં આ અન્યગ શકિત છે. શ્રીકૃષ્ણ જીવતા દેવ છે; જે મનુષ્ય એક વાર એમનો લક્ષ્મી થાય છે, તે પતિત થતો નથી (ન પ્રગચ્ચતિ). (૩૨) જી, વૈશ્ય અને શૂદ્રને 'વાવયોનિ' કહ્યાં છે, તે શ્રીત મત નથી, રમૂતિ અને પુરાણોનો મત છે. ૩૨-ગીતાના સમયમા સમાજનું પતન બતાવે છે. (૩૪) લક્ષિતપ્રધાન નિષ્કામકર્મ (યોગ)નો એક પ્રકાર આ અધ્યાયમાં કહ્યો છે.

ગીતા ૧૦. (૧) શ્રીકૃષ્ણ જ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે, સ્વતંત્ર પ્રારંભ થાય છે. દરેક અધ્યાય એક એકમ છે. (૨) સરખાવો કેન ઉપ૦. વેદના દેવો અને મહર્ષિઓ છે; પણ શ્રીકૃષ્ણ તેમની પહેલાંનાં હતા; તેઓ શ્રીકૃષ્ણમાંથી પ્રકટ થયા છે. (૩) મર્વપાવૈ: પ્રમુચ્યતે-અહીં નિષ્કામ કર્મ(યોગ) (વિમૂત્તિયોગ) કહેશે. (૪-૫) બધી માનસિક દશાઓ મનુષ્યને શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી મળે છે. ગીતા આ સિદ્ધાન્તને પણ યોગ માટે ઉપયોગી ગણે છે. (૬) ચત્તારાં મનવસ્તવા-સી. વી. વૈદે બતાવ્યું છે કે વેદ, બ્રાહ્મણ, ઇતિહાસના સમયમાં મનુષ્યોની સંખ્યા જુની જુદી ગણાતી હતી (Bhagavadgita. A Fresh Approach'નું પૃ. ૪૧૬). અહીં 'મદ્ભાવા માનસા જાતાઃ' ઉપયોગી છે; મનુષ્ય પોતે શ્રીકૃષ્ણની એક વિમૂત્તિ બનીને સ્વર્ગમાં ફરી શકે છે, અને કર્મબંધનથી મુક્ત રહી શકે છે. (૭) અહીં શ્રીકૃષ્ણનાં જ નિષ્કામ કર્મો (યોગ ચ મમ) કહ્યાં છે. તેનું જ્ઞાન વિમૂત્તિ દ્વારા યોગ માટે ઉપયોગી છે. (૮) દરેક જાણુને એની પ્રશ્નિ શ્રીકૃષ્ણમાંથી મળી છે (મત્તઃ સર્વં પ્રશ્નંતે); સરખાવો-સ્વભાવસ્તુ પ્રશ્નંતે; યતઃ પ્રશ્નંતિર્ભૂતાનામ્. "પ્રશ્નિ કયાંથી આવી છે ?" તે જ ગીતા સમજાવે છે. જુદાં જુદાં સ્થળોથી: (સમારમાંથી, પુરુષમાંથી, ૧૫.૪; પાંચ સંયુક્ત દારણોમાંથી, ૧૮.૧૩-૧૭) પ્રશ્નિ આની છે, એમ જુદી જુદી માન્યતાવાળા મનુષ્યોને માટે ગીતા યોગના જુદા જુદા પ્રકારો કહે છે. "અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ"-જુઓ ૧૦.૪૨ (પિટ્રબ્યાહમિયં કૃત્સ્તનેવાકાશન સ્થિતો જગત્). આ દશમા અધ્યાયમાં, પ્રશ્નિ વગર, સીધા, શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ જગત ઉત્પન્ન થયું, એવો દાર્શનિક વિચાર આપ્યો છે; અને એ દ્વારા જગતની દરેક બીજને, વ્યક્તિને, વિચારને શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિ કહેવાનો ઈરાદો છે. એનું જ નામ વિમૂત્તિયોગ. (૧૦) લક્ષિત દ્વારા સમત્તજુદ્ધિનો યોગ કહ્યો છે. વિમૂત્તિયોગ એટલે એક જ્ઞાનનો લક્ષિતપ્રધાન યોગ. (૯) મદ્રતપ્રાણા. (૧૧) તેપામેત્રાનુસ્માર્ગમ્-અહીં લક્ષિતનાં લક્ષણો દેખાય છે. જુઓ પ્રકરણ ૧૨, પૃ. ૭૮. (૧૨) શ્રીકૃષ્ણ જ નિરાકાર બ્રહ્મ તથા સાકાર પુરુષ છે. જુઓ પૃ. ૧૦૮. આ અધ્યાયનો દાર્શનિક વિચાર સ્વતંત્ર પ્રકારનો છે. (૧૮) શ્રીકૃષ્ણ પોતાની વિમૂત્તિઓ કહે છે, તેની જ સાથેસાથ એ દ્વારા જ પોતાનો યોગ કહે છે. અગિયારમા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને આ જ યોગ પોતાના દેહમાં બતાવે છે. (૨૧) પ્રાચીન વેદાંગ જ્યોતિષમાં ચંદ્રને નક્ષત્ર માનતા (જુઓ સી. વી. વૈદનો મત II Bhagavadgita A Fresh Approach, પૃ. ૪૩૨-૪૩૩). (૩૦) પ્રહ્લાદ, રામ-ઇતિહાસપુરાણની વ્યક્તિઓને અહીં વિમૂત્તિઓ કહી છે; તે બતાવે છે કે ગીતા ઉપલબ્ધ પુરાણોની પહેલાંનો મત

જ નિર્દેશ છે; શ્રીકૃષ્ણ જ નિરાકાર પરતત્વ તથા પુરુષ પણ છે (૧૦.૧૨; ૧૧.૧૮, ૩૭, ૩૮). જુઓ પૃ. ૧૧૭.

ગીતા ૧૨. (૧)ના પૂર્વાર્ધ ઉપરથી પણ ગીતા ૧૧માં સાકાર શ્રીકૃષ્ણ જ વિપય છે, તે સમગ્રય છે, કેમકે ઉત્તરાર્ધમાં અહર-અવ્યક્તને અલગ પાડીને નિર્દેશ કર્યો છે; અર્જુનને એ સ્વપ્ન અધ્યાય ૧૧માં “ન્યેયુ” નથી, એવો અર્થ છે. ગીતા ૧૦.૧૨; ૧૧.૧૮, ૩૭, અને ૧૨.૧-૪ મુજબ પર તત્ત્વનાં બે સ્વરૂપો છે, સાકાર અથવા પુરુષાકાર કે કૃષ્ણાકાર અને નિરાકાર અથવા અહર સ્વરૂપ. માટે ગીતાના સમયમાં પરતત્વ “ઉલ્લાસરૂપ” છે, એમ એક શિદ્ધાન્ત પ્રચારમાં હતો; એ મુજબ ખન્ને રૂપો સમક્ષ જ મનાતાં હતાં (જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પૃ. ૧૧૭). યોગક્ષેત્ર-પરનાં બે સ્વરૂપો છે; તે દરેકના યોગ (એટલે પરના દરેક સ્વરૂપનો આશ્રય રાખીને પોતાનાં કર્મો નિષ્કામ થઈને કરવા તે)નું આચરણ થઈ શકે છે. ગીતા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણમાં સર્વકર્મનો સંન્યાસ કરીને (૧૨.૬) યોગનું આચરણ કરવું વધારે સારું છે; નૃણાં, ગીતામાં “ભીષ્મ યોગો અભ્યાસયોગ, ખ્યાનયોગ, કર્મયોગ (૧૨.૯-૧૧) વગેરે છે; આ ત્રણની અપેક્ષાએ શ્રીકૃષ્ણમાં કર્મસંન્યાસનો યોગ આચરનાર યોગક્ષેત્ર છે; “તમ” પ્રત્યયનો અર્થ મને આવો જણાય છે. (૪) નિરાકારના આશ્રયથી સાકાર જ મળે છે (તે પ્રાણુવન્નિ નામેવ) એટલે નિરાકારનો આશ્રય લેનારની ઇચ્છા હોય તો તેને સાકારની પ્રાપ્તિ થાય છે, કેમકે ખન્ને સ્વરૂપો “એક” પરતત્ત્વનાં જ સમક્ષરૂપો છે. (જુઓ પૃ. ૧૧૭; તથા ૧૪.૨૬-૨૭, ૧૮.૫૩). (૬) અનન્યૈવ યોગેન અને; મન્યૈવ-અહીં નિરાકારના યોગને શ્રીકૃષ્ણમાં કર્મસમર્પણના યોગ સાથે મિશ્ર કરવાનો નિપેદ્ય કર્યો છે. (૮) ત્રિવિધ્યસિ મન્યૈવ-મોક્ષનો એક વધુ ખ્યાસ. (૯) અધ્યાત્મયોગ એટલે ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાય-વાળો યોગ. (૧૦) મહર્કમ્પરમઃ-ઉપર છઠ્ઠા સ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણમાં જ કર્મોનો સંન્યાસ કરવાનો યોગ કહ્યો છે; તેનાથી ગીતાના અગિયારમા અધ્યાયવાળો (૧૧.૫૫ મહર્કમ્પરમઃ) યોગ જુદો છે; તે જ મહર્કમ્પરમ-થી વિવક્ષિત છે. (૧૧) સર્વકર્મફલત્યાગ-“કર્મયોગ,” જે વૈદિક કર્મકાંડની તુલનામાંથી સમજી, આચરી, શકાય છે. (૧૨) જુઓ પૃ. ૨૯-૩૦. અહીં યોગના સાધનોનું તારતમ્ય છે; ૮-૧૧ માં યોગોનું જ તારતમ્ય કહ્યું છે. (૧૩) ચૈત્રઃ ક્રઠઃ-પાતંજલયોગમાં સુદિતા અને ડવેશા મળીને કુલ ચાર ભાવના કહી છે; ગીતામાં બે ભાવનાનું માત્ર સૂચન જ છે, માટે ગીતા પાતંજલ-યોગ કરતાં જૂની છે (જુઓ પ્રકરણ ૧૮). સમદુઃખસુખઃ-૬-૬માં સમતા તે જ યોગ. (૧૪) અહીં યોગી શબ્દ જ છે. (૧૬) ઉદાસીન, સર્વાર્થમરિત્યાગી, શુભાશુભપરિત્યાગી, અનિકેત-આ શબ્દો ખતાવે છે કે ભક્ત સંન્યાસી પણ હોઈ શકે, ગીતા સંન્યાસનો વિશેષ કર્યા વગર યોગને પસંદગી આપે છે. સ્વ. તિલક ભક્ત માત્ર યોગી જ સમજે છે; અને અનિકેત વગેરે શબ્દોનો વાચ્યાર્થ લેતા નથી. (જુઓ પૃ. ૫૪.) સ્લોક ૧૮નાં બધાં વિશેષણો યોગીને જ લાગુ પડે છે. (૨૦) અહીં ભક્તનું વર્ણન છે. અધ્યાયનું નામ ભક્તિયોગ છે; માટે ભક્ત સંન્યાસી અથવા યોગી હોવા છતાં, આ અધ્યાયમાં વિવક્ષિત ભક્તયોગી જ છે; તેમો ભક્તયોગી શ્રીકૃષ્ણની અથવા નિરાકાર-અહરની ભક્તિવાળો હોઈ શકે, ગીતાની પસંદગી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ દ્વારા યોગ માટે છે.

ગીતા ૧૩. આ અધ્યાયમાં ત્રણ યુગ્મો દ્વારા ત્રણ પ્રકારના યોગો કહ્યા છે; તેની સવિસ્તર સમજૂતી પ્રકરણ ૧૫ માં (પૃ. ૧૧૦-૧૧૧) આપી છે. (૧-૫, ૨૬, ૩૩, ૩૪ અ) પ્રથમ યુગ્મ ક્ષેત્રક્ષેત્રજનું છે. ગીતાના વખતમાં અમુક દાર્શનિકો આ જગતની (સ્થાવરજંગમની) ઉત્પત્તિ એકલા ‘સાકાર’ કે એકલા ‘નિરાકાર’-જેમ ઋગ્વેદ અને છાન્દોગ્ય-બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં છે

તેમ-માંથી સમજાવતા નહીં; પણ મુંડક ઉપ. ૨. ૨. માં છે તેમ, “અન્નેનાં સંયોગમાંથી સમજાવતા. અહીં (પુરુષ) સાકાર પરતત્ત્વને ક્ષેત્રજ્ઞ અને નિરાકાર (અક્ષર)ને ક્ષેત્ર કહ્યું છે; અન્નેના સંયોગથી સ્થાવરજંગમની ઉત્પત્તિ થાય છે; ક્ષેત્રમાંથી જડ અવ્યક્ત, શુદ્ધિ વગેરે જન્મે છે. ક્ષેત્રજ્ઞ જ જ્ઞાતા છે (૨ અ) અને જ્ઞાતા તરીકે ક્ષેત્રજ્ઞને ક્ષેત્રી પણ કહેવાય છે (૩૩). જે જ્ઞાતા છે તે પોતે ખરું જોતાં ક્ષેત્રજ્ઞ જ છે, અને ક્ષેત્રમાંથી અવ્યક્ત, શુદ્ધિ, વગેરે જગતનાં જડ તત્ત્વો ઉપરાંત ઇચ્છા, ક્રેવ, સુખ, દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, એ જ્ઞાન ઉપર ક્ષેત્રક્ષેત્રજ-વિભાગયોગનો પાથો છે. ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞની પ્રકૃતિ નથી, પણ ક્ષેત્રજ્ઞ સાથે કંઈક સંબંધથી, રહે છે. ક્ષેત્રને મહાભારત (૧૨. ૨૫૨.૧૧)માં અક્ષર વ્રજા કહેલ છે (જુઓ Aksara : A Forgotten Chapter in the History of Indian Philosophy, પૃ. ૪૬). (૪) પ્રમાણે ક્ષેત્ર પરતત્ત્વનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે. ૧૩.૪ (ઋષિભિઃ...)માં વ્રજાસૂત્રપદ એટલે ઉપનિષદોનાં “અક્ષ” સંબંધી વાક્યો. માટે ગીતા ઉપ૦ પછી લખાઈ છે; શ્લોકસૂત્રની પછી ગીતા લખાઈ નથી; ગીતા “વેદાન્ત દર્શન” ની અગાઉ લખાઈ છે (જુઓ પૃ ૧૪૩). (૭-૧૭) આ અધ્યાયનું પીળું દાર્શનિક યુગ્મ જ્ઞાનજ્ઞેયનું છે. જ્ઞાન એટલે નિત્ય ચ સમાચિત્તત્ત્વમિદ્રાનિદ્રોપપત્તિપુ (૯ ૫), એટલે જ્ઞાન, એજ યોગ કેમકે યોગ એટલે સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં ચિત્તનું સમય (૨.૪૮); જ્ઞેય પણ “અસક્ત રહીને સર્વનું ધરણ” કરે છે (૧૩.૧૪); એ રીતે જ્ઞેય પોતે યોગ (નિષ્કામ કર્મ) કરે છે. અહીં જ્ઞેય “પર તત્ત્વનું નિરાકાર સ્વરૂપ છે જેમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્થાત્ પર તત્ત્વનું સાકાર સ્વરૂપ એક પરા શક્તિ છે”; આ જ્ઞેય ઉપનિષદોમાંનાં પર તત્ત્વનાં અન્ને સ્વરૂપોના એક સંયુક્ત સ્વરૂપ તરીકે ગીતામાં રજૂ થયું છે (જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પૃ. ૧૧૦). ૧૩. ૧૯-૨૫, ૨૭-૩૩ માં ત્રીજું દાર્શનિક યુગ્મ પ્રકૃતિપુરુષનું છે; પર તત્ત્વ પોતે સાકાર પરમેશ્વર (૨૭, ૨૮ શ્વર, ૩૧ પરમાત્મા) તેમજ નિરાકાર વ્રજા રૂપે, “ઉભયરૂપે” છે; પણ તેવા અદ્વૈત પર તત્ત્વમાં, જડ પ્રકૃતિ અને જ્ઞાતા-જ્ઞેને અહીં પુરુષ કહ્યો છે, એ અન્ને અનાદિ તત્ત્વો છે. આ પ્રકૃતિ જ ખરી કર્તૃ છે (૨૦અ, ૨૯). જ્ઞાતા (પુરુષ)ને પીળા અધ્યાયોમાં અર્જુનમોક્ષ કહેલ છે, પણ અહીં પુરુષ અર્જુન (૨૯-આત્માનસકર્તારં, ૩૧ ન કરોતિ ન લિપ્યતે, ૩૨) છે, છતાં અનાસક્ત મોક્ષ પણ છે. (૧૩. ૨૦) સુખદુઃખનો અનુભવ એ જ કરે છે (૨૦), જે તેનામાં વિષયો માટે સંગ-આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય તો તે સંસારમાં પડે છે (૨૧); આપુ પ્રકૃતિપુરુષ અને સાક્ષી (૨૨) નું જ્ઞાન ધરાવનાર વ્યક્તિ સંન્યાસી કે યોગી હોય તો પણ તેનો મોક્ષ જ થાય છે (૨૩-સર્વકા વર્તમાનોઽપિ ન સ મુચોઽમિદ્વાલ્મે); જુદા જુદા પ્રકારના યોગના (નિષ્કામ-કર્મના) અનુયાયીઓ આ અનાસક્ત ભોક્તારૂપ આત્માને જુએ છે (૨૪-૨૫). આમ ત્રણ દાર્શનિક યુગ્મો (ત્રીજું યુગ્મ અનાદિ પ્રકૃતિપુરુષનું છે) દ્વારા ત્રણ યોગો આ અધ્યાયમાં કલા છે.

ગીતા ૧૪. (૧) આ અધ્યાયની શરૂઆત નવેસરથી જ થાય છે. દરેક અધ્યાય સ્વતંત્ર છે જ્ઞાનાનાં જ્ઞાનમુક્તમમ-ગીતા જ કહે છે કે “અનેક જ્ઞાનો છે”. સિદ્ધિમ્, ગાધર્મ્યમ્ (૨) —મોક્ષના એ વિચારો. સાધર્મ્યનો વિચાર અહીં એક વિશિષ્ટ વિચાર છે. ગીતા મોક્ષના એક અમુક જ રૂપ માટે આગ્રહ રાખતી નથી; જુદા જુદા અનુભવો માટે જુદી જુદી મોક્ષની માન્યતાઓ ગીતા રજૂ કરે છે. (૩-૫) જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પૃ. ૧૧૨. અહીં એક પ્રવૃત્તિ તત્ત્વ કહેવા માટે સાથોસાથ મહદ્ બ્રહ્મ અને શ્રીકૃષ્ણ આ પ્રવૃત્તિ તત્ત્વની પ્રસ્તાવના રૂપે કહેવામાં આવ્યાં છે. પ્રવૃત્તિ-તત્ત્વ પણ તેના ત્રણ ગુણો સમજાવવા માટે કહ્યું છે; અને ત્રણ ગુણોનું પ્રતિપાદન-સાંખ્યદર્શન પ્રત્યેની જેમ-સ્વતંત્ર, દર્શનના વિભાગ તરીકે, નથી, પણ સ્વધી પર, દૂર, જડ નિષ્કામ અને

અનાસકત રહી સ્વકર્મો કરવાનો એક યોગ શીખવવા માટે છે, જેનું નામ ગુણવ્રત્તિમાગયોગ છે. (૬-૭) સત્ત્વગુણ જ્ઞાનાસકિત અને સુખાસકિત ઉત્પન્ન કરે છે, રજોગુણ કર્માસકિત કરે છે (શ્લોક ૯, ૧૨-પ્રવૃત્તિ: આરમઃ કર્મણામ્, ૨૨). સત્ત્વગુણથી મોહ નથી થતો, પણ માત્ર ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે (૧૪); રજોગુણથી કર્મસંગીઓમાં જન્મ મળે છે (૧૫). શુણ્ણ જ ખરા કર્તૃ છે (૧૯). માટે ત્રિગુણાતીત થવાની જરૂર છે (૨૦). શુણ્ણાતીત વ્યક્તિ સંન્યાસી અથવા યોગી હોય; પણ ગીતા શુણ્ણાતીત યોગિનિ પસંદગી આપે છે; ને આ અધ્યાયમાં ગુણવ્રત્તિમાગયોગ જ શીખવ્યો છે. શુણ્ણાતીતના વર્ણનમાં સમદુઃખમુખ, વગેરે વર્ણન યોગીનું છે (૨૪), અને સર્વાર્મ્મ-પરિત્યાગી વિશેષણ સંન્યાસીનું છે. (૨૬-૨૭) આ અધ્યાયનું પરતત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણ, મહદ્બ્રહ્મ (જે ચેતન પ્રકૃતિ જેવું છે), નિરાકાર બ્રહ્મ (જે પરતત્ત્વનું મુકતપ્રાપ્ય સ્વરૂપ છે), અને જડ પ્રકૃતિ (૧૩.૫), એમ “એકમાં ત્રણ” (અથવા ત્રણના સમુદાય, ચતુષ્ટય) રૂપ છે. પણ અહીં નોંધપાત્ર હકીકત એ છે કે “બ્રહ્મ”ની પ્રતિષ્ઠા તરીકે શ્રીકૃષ્ણ છે (૨૭) માટે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી “બ્રહ્મભાવ” પ્રાપ્ત થાય છે; અર્થાત્ સાકારની ભક્તિથી [જે ભક્તની ઇચ્છા હોય તો] નિરાકાર સ્વરૂપ થવાય છે. ગીતા ૧૨.૪ મુજબ નિરાકારની ભક્તિથી [જે ભક્તની ઇચ્છા હોય તો] સાકાર પરરૂપ થવાય છે ગીતા ૧૮.૫૩-૫૫ મુજબ નિરાકાર બ્રહ્મભૂત થયા પછી વધારે ભક્તિ-જ્ઞાન દ્વારા સાકાર શ્રીકૃષ્ણમાં “પ્રવેશ” પ્રાપ્ત થાય છે — આવા વાક્યોનો એક જ અર્થ છે કે પરતત્ત્વ જ ઉચ્ચરૂપ, પુરુષવિષય (કૃષ્ણવિષય) અને અપુરુષવિષય છે (જુઓ પૃ. ૧૧૨); સાકાર-નિરાકારનો ભેદ જ મુખ્ય અથવા અગત્યનો નથી; એ ભેદ છે; પણ ગૌણ છે.

ગીતા ૧૫. જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પૃ. ૧૧૨-૧૧૩. (૧-૩) આ અશ્વત્થ વૃક્ષ જડ પ્રકૃતિ — જેમાંથી કર્મ અથવા વર્તુલ ઉત્પન્ન થયું છે (કર્મ વ્રજોદ્ભવં વિદિ ૩. ૧૫) અથવા જેના શુણ્ણથી સર્વ કર્મો થાય છે (પ્રકૃતે ક્રિયમાણાનિ ગુર્ણકર્માણિ સર્વથા: । ગીતા ૩. ૨૭) — (તે પ્રકૃતિ) તત્ત્વ જેવું છે, એમ મારી માન્યતા છે. કામ્ય કર્મો અને તેનાં ફળોનો બોધ આપનાર વેદોને આ વૃક્ષનાં પાંદડાં કહ્યાં છે; એનાં અધોગત ભૂલોનું પરિણામ કર્મો છે (અથવા મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્માનુવચીતિ); અને અસંગ (અનાસકિત, કર્મોમાં નિરહંકારપણું, અને ફલ માટે આસક્તિનો અભાવ, ફલેચ્છા-રહિતપણું) રૂપી શસ્ત્ર વડે એનો ઉચ્છેદ કરવાનો છે (૩). કંઠ ઉપનિષદ (સર્વમૂલોડવાક્ષાણ્ણ ઘ્વોડશ્વત્યઃ સનાતનઃ । તદેવ શુક તદ્વ્રજા તદેવામૃતમુચ્યતે । VI. ૧)નું અશ્વત્થ વૃક્ષ પર બ્રહ્મરૂપ છે. ગીતાકાર કંઠ ઉપનિષદની ભાષા જ વાપરે છે; અર્થ (વક્તવ્ય) પેતાનો છે. {૪} જરૂર સાકારરૂપ પુરુષમાંથી પુરાણી પ્રવૃત્તિ (સર્વ ક્રિયાઓ) શેલાઇ છે, તે પુરુષને શરણે જવાનો સંકલ્પ કરવો અને પરંપદમ્ની ઇચ્છા રાખવી. એમ અહીં કહ્યું છે. ગીતા ૧૪.૨૬-૨૭ મુજબ પણ સાકાર પરતત્ત્વ રૂપ શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી નિરાકાર વ્રજા રૂપ થવાય છે: તેમ અહીં પણ પુરુષ અને શ્રીકૃષ્ણ, બન્ને એક જ છે, એમ સંદર્ભ ઉપરથી જણાય છે. (૫-૬) ખાસ નોંધવા જેવું એ છે કે પરંપદમ્ને અહીં શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કહ્યું છે. પર તત્ત્વના નિરાકાર સ્વરૂપને પદ કહેવું અને તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કહેવું, તે વિચાર જરા વિચિત્ર છે, એમ તો કહેવું જ જોઇએ. શ્લોક ૫ માં બધાં વિરોધોનો નિષ્કામ કર્મયોગીનાં જ છે. (જિતગજ્ઞદોષાઃ, ત્રિવિગ્નતવામાઃ, દ્વન્દ્વૈર્નિમુક્તાઃ). (૭-૧૧) જીવાત્માની બધી પ્રવૃત્તિઓ, પ્રકૃતિમાંથી સુદમદેહ અદ્ય છે, એ સુદમદેહ લાઇને એક સ્થૂળ દેહમાંથી નીકળીને જવું, બીજો સ્થૂળ દેહ ધારણ કરવો, હન્દ્રિઓ અને મનના ઉપર અધિષ્ઠાન (સ્વામીપણું) કરી પાંચ વિષયોનો અનુભવ કરવો, આ બધી ક્રિયાઓ જીવાત્મા કરે છે, પણ

જીવાત્મા શ્રીકૃષ્ણનો જ અંશ છે, અર્થાત્, “શ્રીકૃષ્ણનો અંશ જ આ સર્વ ક્રિયા કરે છે”, જીવાત્મા નામનું કોઈ જુદું તત્ત્વ નથી, અને એ સર્વ ક્રિયા પણ જીવ નામનું કોઈ અલગ તત્ત્વ નથી કરતું. અનંતતા ગત્વા, આ સર્વ ક્રિયાઓ શ્રીકૃષ્ણની જ છે, એ જ કહેવાનો હેતુ અહીં છે, કેમ કે ૧૨-૧૫ માં પણ જગતની બધી મુખ્ય મુખ્ય ક્રિયાઓ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે, એમ કહ્યું છે. (૧૧) જીવાત્માના નામે શ્રીકૃષ્ણ (નો અંશ જ) બધી ક્રિયાઓ કરે છે, એ જ્ઞાન નિષ્કામ કર્મ કરનારાઓ (યોગિનઃ) ને થાય છે; નિષ્કામ કર્મોંઓ સર્વ ક્રિયાઓના કરનાર આ અંશને પોતાનામા જ્ઞાનચક્ષુ વડે જુએ છે (૧૨) જગતને પ્રકાશિત કરવાની ક્રિયા કરનાર મૂર્ત્યુનું તેજ શ્રીકૃષ્ણનું જ તેજ છે, અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ જ જગતપ્રકાશનની પ્રવૃત્તિ કરે છે. ચંદ્ર અને અગ્નિના તેજથી ધૃતી ક્રિયાઓ પણ, એજ કારણસર, શ્રીકૃષ્ણની છે. (૧૩) પૃથ્વી ભૂતધારણી કહેવાય છે, પણ ભૂતધારણક્રિયા શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે, ચંદ્રની ઓપધિપોષણક્રિયા, વૈશ્વાનરની અન્નપાચનક્રિયા (૧૪) પણ શ્રીકૃષ્ણની જ છે. જીવાત્માનાં સ્મરણ, જ્ઞાન અને અપોહન (વિવેચનશક્તિ, the ratiocinative faculty) ની ક્રિયાઓ પણ શ્રીકૃષ્ણમાંથી જ થાય છે. વેદના દેવો શ્રીકૃષ્ણમાં જ રૂપો હોવાથી તે દેવોના જ્ઞાનથી શ્રીકૃષ્ણનું જ જ્ઞાન થાય છે; વેદાન્ત (ઉપનિષદો) કરનાર અને વેદ જાણનાર (વ્યક્તિઓ રૂપ) શ્રીકૃષ્ણ જ છે (૧૫). આમ, જગતની સર્વ મુખ્ય મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ શ્રીકૃષ્ણની જ છે. (૧૬-૧૮) મોક્ષધર્મપર્વના ભાગવતધર્મમા પરતર્ત્વ “પુરુષોત્તમ” નામથી જાણીતું છે (મહાભારત, શાન્તિપર્વમા મોક્ષધર્મપર્વમા નારદપાશ્વરાત્ર પર્વ). તે પુરુષોત્તમ રૂપ પણ શ્રીકૃષ્ણ જ છે. સર્વ પ્રાણીરૂપ ધર પુરુષ અને મનુષ્યદેહમાં જીવાત્માની સાથે રહેતા કૃતરથ સાક્ષીરૂપ અક્ષર પુરુષ; એ બેની તુલનામાં લોકત્રયની (ઉત્પત્તિ) સ્થિતિ (અને નાશ) કરનાર શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમના અભિધાનથી ઓળખાય છે (૧૯) આ સર્વક્રિયાઓના (સર્વ પ્રવૃત્તિઓના) કરનારા શ્રીકૃષ્ણને જ પુરુષોત્તમ સમજી, એ પુરુષોત્તમ રૂપી પરાત્પર તત્ત્વની ભક્તિદ્વારા નિષ્કામ કર્મ (યોગ) સંપાદન કરાય છે; એ જ યોગ પંદરમા અધ્યાયમાં વિષય છે. “સર્વ પ્રવૃત્તિઓના કરનાર શ્રીકૃષ્ણ રૂપ પુરુષોત્તમની ભક્તિ દ્વારા યોગ (નિષ્કામ કર્મ)”નું આ શાસ્ત્ર ગુહ્યતમ છે. આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે મનુષ્યે અવકર્માચરણ કરવાનું છે મનુષ્ય પોતે અર્જુન છે, અને સર્વ ક્રિયા કરનાર, પુરુષોત્તમ રૂપ, શ્રીકૃષ્ણ છે, એમ આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે

ગીતા ૧૬. જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પાનું ૧૩૩, અને પ્રકરણ ૧૩, પૃ. ૮૫-૮૬. (૧-૩)

દૈવીસંપદમાં (સરળએલા) જન્મેલા જીવાત્માઓના જે સદ્ગુણો છે તેમા નિષ્કામકર્મના ગુણો છે, જેમકે ગીતાના (અથવા બીજા) જ્ઞાનોમાથી એકાદ જ્ઞાન દ્વારા પ્રાપ્ત થએલું નિષ્કામ કર્માચરણ (જ્ઞાનયોગ), તેમાં રિયગતા, ત્યાગ એટલે સર્વકર્મફલત્યાગ (૧૮.૨). (૪-૬) આ અધ્યાય મુજબ ભૂતસર્ગ, પ્રાણીઓની સૃષ્ટિ જ, એ પ્રકારની—દૈવી અને આસુરી—છે. એટલે અહીં Predestination જેવો સિદ્ધાન્ત છે; તેમાં પણ, દૈવીસંપદ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણનો સ્વભાવ અને આસુરી સંપદ એટલે સકામ કર્માચરણનો સ્વભાવ (૭) આસુરી સંપદમા સરળએલા જનોને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ શું છે, તે જ સમજાતું નથી. ગીતા નિષ્કામપ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ જ, અને મનમાં ક્રોધેચ્છાઓ ભરી હોય છતાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તે (સકામ નિવૃત્તિ)ને પ્રવૃત્તિ કહે છે (જુઓ ગીતા ૬.૧, ૧૮.૩૦). ૧૬૮ માં વૈદિક (એટલે કામ્ય) કર્મકાંક્ષીઓના એક ઉદામ વર્ગનો જન્મનની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ વિશેનો સિદ્ધાન્ત આપ્યો છે (જુઓ પ્રકરણ ૧૩. ૫ ૮૫-૮૬) તે મુજબ આસુરી સંપદવાળા માને છે કે જન્મનની ઉત્પત્તિનું કારણ મનુષ્યોની તે તે ફલો મેળવવાની ઇચ્છાઓ

(કામા) છે, આ લોકોના કર્મો ઉપર છે, તેઓ “કામ”ની જ ભૂમિ (આશ્રય) દરે છે, એ “કામ” (ક્રમ)ની તૃપ્તિ ઈશ્વર થતી નથી, થવાની પણ નહિ છટ વસ્તુઓનો ઉપયોગ જ એમના જીવનનું મધ્ય છે (કામોપમોગ્યવરમા દ્વારદિતિ નિશ્ચિના ૧૧) ૧૧-૧૦ માં પણ આશાપાશ, કામપરાયણતા, કામભોગ વગેરેને આ લોકોનું લક્ષણ કહ્યું છે, તેમજ ૧૩-૧૪ કામનાઓની તૃપ્તિ માટે, યનુના નામ માટે, આ લોકો યજો કરે છે, વૈદિક કામ્ય કર્મને અનુસર છે કામભોગમાં આસક્તિ ધરાવે છે (૧૬) ગીતા જેને નામના જ યજો કરે છે, તેવા યજો કરે છે, ગીતા જેને ખરા યત (અધ્યાય ૪) કહે છે તેના યજો આ લોકો કરતા નથી ગીતાનો નિષ્કામ કર્મ કરવાનો, (યજોના પ્રારભમાં મોહાતા ઋત્વસત્ત્વા) નિષ્કામ ભાવનાનો ગીતાનો વિધિ તેઓ પાળતા નથી (અવિધિપૂર્વકમ્) આના સમમ કર્મ કરનારાઓને ત્રીકૃષ્ણ દમોદર માટે નરકમાં જ નાખે છે, કેમ કે તેના જનોની મુદ્દિ જ નરકમાં જવાને પાત્ર થાય છે (૧૮-૨૦) આ રીતે આ સોળમાં અધ્યાયમાં દેવી સપ્તદાળાની મુદ્દિ અને આસુરી સપ્ત માથે જન્મેનાની મુદ્દિ દ્વારા (દેવાસુરસપ્તદાળા દ્વારા) યોગ (નિષ્કામ કર્મચક્ર)નો મોહ છે (૨૧-૨૨) ગીતાનો ઉદ્દેશ યોગ નો છે માટે કામ અને કોધની સમજણ દરેક યોગ માથે આપવી પડી છે. માટે આ બાબતમાં ગીતા પુનરુક્તિ દોષ કન્ટી નથી જ. (૨૩-૨૪) ગીતા પોતે શાસ્ત્ર છે (૧૫-૨૦) અને દરમ કર્મ નિષ્કામભાવે કરવું, એવું વિધાન ગીતા કરે છે તેને ત્યજીને, જે મનુષ્ય ક્રમ (ક્રમે)થી કર્મો કરવા (કામકારત) પ્રેરાય છે, તેને સિદ્ધિ મળતી નથી શુ કરવું અને શુ ન કરવું તે જાણના માટે ગીતાશાસ્ત્રને પ્રમાણ માનવું નિષ્કામપણે થાય તે જ કર્મો મનુષ્યે કરવાં આ બે મોહો પણ આ અધ્યાયના યોગ ને જ સાબિત કરે છે

ગીતા ૧૭. (૧) ગીતા ૧૬ ૨૩ પ્રમાણે “નાસ્ત્રિધિનો ત્યાગ કરીને”, એટલે ફક્તની ક્રમ કરીને (કર્મ) કરવું તે (કામકારત) ફક્તની ક્રમથી “ચત્ત” કર્મ કરે અને શ્રદ્ધાન્વિત હોય તેવા મનુષ્યોની નિશ્ચય ગુણોમાંથી કયા ગુણવાળી કહેવાય (૩) સર્વજ્ઞાનરૂપ-અર્હા સર્વ એમલે મન, શ્રદ્ધાને ‘મન’ સાથે સંબંધ છે જેવું મન તેની શ્રદ્ધા અને જેવી શ્રદ્ધા તેવો તે મનુષ્ય કહેવાય સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળો એમલે સાત્ત્વિક મનુષ્ય (૪) સાત્ત્વિક એટલે સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળો ફક્તની અપેક્ષાથી કર્મ કરનારાઓ જે સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળો હોય તો દેવો પાસેથી પોતાની મુદ્દિ વસ્તુની યાચના કરે, અને દેવોને મળે (આકૃતિ આપે) (૫) શ્રદ્ધાને ‘તપ’ સાથે ગાદ સંબંધ છે, હાં ૭૫ ૫ ૧૦ માં પણ અથ ચ દ્વમે અરણ્ય શ્રદ્ધા તપ દ્વયુપાસત કહ્યું છે આ તપ પણ દેવ, યજ્ઞ-રાક્ષસ કે બૂતપ્રેતને ઉદ્દેશીને (યજ્ઞન ક્રિયાને બદલે) તપવામાં આવે (૫-૬) કામ્ય અને ઉપ (ધોર), ફલે-જા માટે (અશાસ્ત્રવિહિતમ્) તપવામાં આવે તપ, એ આસુરી તપ છે માં પૈવાન્ત શરીરચમ્-અન્ત શરીરમાં પરમાત્મા સાક્ષી રૂપે રહે છે, તેમને પણ આવું ધોર, કામ્ય તપ જોઈને વેદના થાય છે (તે સાક્ષીરૂપ પ્રજ્ઞ ક્ષીણ થાય છે-વર્ચન્ત), એમ કહ્યું છે આવા ઉપ કામ્ય તપવાળાને આસુર કલા છે કામ્ય યજો કરવાવાળા અમુક વૈદિકોને પણ આસુર (આસુરી ૩ પદવાળા) કલા છે (ગીતા ૧૬) (૭) અર્હા આદારનો વિચાર છે જા ૭૫ ૭ ૨૬ ૨ માં, આદારગુદ્ધો સર્વગુદ્ધિ (સર્વગુદ્ધો ધ્રુવા સ્મૃતિ)માં આદારની પવિત્રતા હોય તો સર્વ એમને મનની પવિત્રતા આવે છે, એમ કહ્યું છે અને ગીતા (સર્વજ્ઞાનરૂપા સર્વસ્ય શ્રદ્ધા ભવતિ મારત-૧૭ ૩) માં સર્વ અને શ્રદ્ધાનો સંબંધ બતાવ્યો છે તે રીતે અર્હા આદારનો વિચાર પ્રસ્તુત છે (૮) સાત્ત્વિકોને ત્રિય આદારમાંથી સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા મનુષ્યમાં ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવાનું તાત્પર્ય હોવું જોઈએ (૧૧) સાત્ત્વિકો દેવોનું યજ્ઞન

કરે છે, એમ ચોથા સ્તોકમાં કહ્યું છે. આ યજ્ઞનમ્પત્ત નિષ્કામ છે, તે હવે સ્તોક ૧૧-૧૩માં કહ્યું છે. સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાવાળા, દેવોનો યજ્ઞ નિષ્કામ ગ્રહીને કરે તો તે યજ્ઞ માત્ત્વિકમાત્ત્વિક કહેવાય; એજ લોકો એજ દેવોનો યજ્ઞ ફલાસકિન પૂર્વક કરે તો તે યજ્ઞ સાત્ત્વિક રાજસ કહેવાય; તેવી રીતે સાત્ત્વિક તામસ યજ્ઞ સમજવો. યજ્ઞરાક્ષસનો યજ્ઞ કરનાગએને રાજસ કહ્યા છે; તે યજ્ઞ નિષ્કામ પુણે કરાય તો તે રાજસસાત્ત્વિક (રાજસ લોકોનો સાત્ત્વિક યજ્ઞ) કહેવાય; તેવી રીતે રાજમરાજમ અને રાજમતામસ યજ્ઞો સમજવા. આમ, પ્રેતભૂતગણોનો નિષ્કામ રીતે કરેલો યજ્ઞ તામસસાત્ત્વિક કહેવાય, અને ફલ-કામનાથી કરેલો યજ્ઞ તામસરાજસ ગણાય. અહીં સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાને જ નિષ્કામ યજ્ઞમાં પ્રેરક ગણાવી છે; પણ તદુપરાંત તે યજ્ઞ જેને અર્પણ ક્યો હોય તે દેવ, યજ્ઞરાક્ષસ અને ભૂતપ્રેતનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. આ અધ્યાયનું નામ “શ્રદ્ધાત્રયવિભાગ દ્વારા યોગ (નિષ્કામ કર્માચળ)” છે; તે આવી રીતે સમજાવતું જોઈએ. (૧૩) અહીં ‘વિધિહીનમ્’ એટલે “મંત્રબ્રાહ્મણ ગ્રન્થોમાં કહેલા વિધિ વગરનો,” કેમકે મન્ત્રહીનમ્ અને અદક્ષિણમ્ પણ સાથે જ કહ્યું છે. તદુપરાંત, આ યજ્ઞ તામસ છે, માટે જ સકામ તો છેજ, એટલે ગીતાશાસ્ત્રનો વિધિ આ રાજસ અને તામસ યજ્ઞમાં નથી જ જળનાતો. (૧૪) ગીતાના સમયમાં યજ્ઞ, દાન, અને તપનો ધર્મ બહુજ પ્રચારમાં હતો. માટે એ ધર્મનું અનુષ્ઠાન નિષ્કામ રીતે લોકોએ કેમ કરતું, તેનો વિચાર ગીતા એક ખાસ આખા અધ્યાયમાં કરે છે. તે વ્યાજબી છે. ચોથા સ્તોકમાં જેને યજ્ઞની આકૃતિ અર્પણ કરાય છે તે “આગધ્વ”ની પસંદગીમાં આરાધકની શ્રદ્ધા કેવી રીતે કામ કરે છે તે કહ્યું છે અને સ્તોક ૭-૧૦માં આ પસંદગીનું કારણ આહાર છે, એમ કહ્યું છે માટે આહારની પસંદગીનો વિચાર જીવનસુધારણામાં ધણો જરૂરી છે. સ્તોક ૧૧-૧૩માં આગધના (યજ્ઞન)માં રહેલી મનો-બાધના ત્રણ પ્રકારની છે, એમ કહ્યું છે; તેને પણ, હવે તો શ્રદ્ધા સાથે જ સંબંધ છે; માટે આ અધ્યાયને “શ્રદ્ધાત્રયવિભાગયોગ” કહ્યો છે. યજ્ઞનો આટલો વિસ્તૃત વિચાર ક્યો છે; છતાં ખીજે વધારે વિચાર આ અધ્યાયના સ્તોક ૨૩-૨૫ માં યજ્ઞ, દાન અને તપનો ફરીથી-જુદી દૃષ્ટિએ-ગીતા કરશે, તેમાં પણ યજ્ઞનો વિચાર આરંભે જ. (૧૪-૧૬) તપને કોઈ દેવતા જોડે સંબંધ હોઈ શકે, પણ અહીં બનાબે નથી; પણ શારીર, વાચિક અને માનસ તપો કહ્યા છે; અને સાત્ત્વિક તપ નિષ્કામ તપ કહ્યું છે; આ નિષ્કામ મનોવૃત્તિ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાથી જ થાય છે, એમ અહીં પ્રસ્તુત વિષય ઉપરથી સમજાવે. (૨૦) તેવી જ રીતે દાનના વિષયમાં પણ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાથી જ સાત્ત્વિક દાન (નિષ્કામ દાન) થઈ શકે છે, એવી વિવક્ષા છે. આમ તપ અને દાન પણ શ્રદ્ધાત્રયના વિષય સાથે સંકલિત છે (૨૩-૨૭) જેમ ખીજા અધ્યાયોમાં એક વિષય મુખ્ય લઈ, ધણીવાર ખીજા ગૌણ વિષય, પણ મુખ્ય વિષય સાથે જોડાએલા વિષયો, ગીતામાં આપવામાં આવ્યા છે તેમ, શ્રદ્ધાત્રયવિભાગને અનુસરી યજ્ઞ, દાન, તપનો વિચાર ૧-૨૨ સ્તોકોમાં કર્યો છે, તો હવે યજ્ઞ, દાન અને તપનો જ વિચાર “ઋત્સત”ના ઉચ્ચારણને અનુસરીને સ્તોક ૨૩-૨૭માં કર્યો છે, જેથી યજ્ઞદાનતપનો વિચાર સવિસ્તર પૂરો થઈ જાય સ્તોક ૨૩-૨૭ને આ અધ્યાયના નામકરણ સાથે સીધો સંબંધ નથી, એમ મારું માનવું છે. ને આ અધ્યાયનું નામ “યજ્ઞાદિવિભાગયોગઃ” રાખ્યું હોત તો બધા સ્તોકોના વિષયનો સમાવેશ એ નામમાં થાત. (૨૩) અહીં પ્રાચીન રુઢિનું અનુસંધાન સમજાવતું છે વેદો (મન્ત્રશામ) અને બ્રાહ્મણ-ગ્રન્થોનું અધ્યયન અને યજ્ઞ દાન અને તપનું અનુષ્ઠાન જુના સમયથી “કૌતલમ્”ના ઉચ્ચાર પૂર્વક થતું. ગીતા કહે છે કે “ઋત્સત” નિરાકાર શ્રદ્ધાનું પ્રતીક અથવા નામ (નિર્દેશ) છે.

(૨૪) અહીં “ઝ” (એકલા પ્રગ)નો જ ઉચ્ચાર કરીને જ્ઞવાદીઓ પન, દાન અને તપની પ્રદતિ કરે છે; એમ કથું છે. આ જ્ઞવાદીઓ એટલે જીવન્મુક્તો; કેમકે શ્લોક ૨૫માં મુમુક્ષુઓના યજ્ઞાદિ વિશે કથું છે. “મુક્તો”ને દ્વિપેક્ષાના (દ્વિસામકિના) પ્રગ સાથે સંબંધ નથી. (૨૫) પણ મુમુક્ષુઓ યજ્ઞદાનતપની વિવિધ-ક્રિયાઓ દ્વિસાક્ષ વગર કરે છે એટલે ગીતાના યોગને અનુસરી કરે છે; તેઓ પોતાની આ મનોભાવના ઝંનત્સત્માંથી તત્ત્વો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તત્ત્વો ઉચ્ચારણથી, વ્યક્ત કરે છે; એમ ગીતા કહે છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે ઝ, તત્ અને મત્ એ દરેકે નિરાકાર જ્ઞાનનું વાચક નામ છે. શ્લોક ૧૩મા ત્રિવિધ એટલે “તત્” એમ અર્થ લેવાનો છે. આ તત્નું ઉચ્ચારણ ઝ અને મત્થી અગ્રગ પાડીને કેવી રીતે થતું? અથવા ઝંનત્સત્નું જ ઉચ્ચારણ કરવું અને તેમાં તત્ના ઉચ્ચારણમા જ દ્વિનિરપેક્ષાની મનોભાવના રાખવી એવો અર્થ હોય? (૨૬) મત્ પણ જ્ઞાનનો વાચક શબ્દ છે. ગીતાકાર કહે છે કે તત્ શબ્દ (સત્ત્વિન) સદ્ના (સદ્ના અથવા અસિતત્વના) અર્થ (માવે)મા અને “સારા” (માધુ)ના અર્થમાં (માવે) વપરાય છે (પ્રયુજયતે). અહીં માધુના એટલે નિષ્કામતાના અર્થમાં, એમ અર્થ દશે. પ્રગત્ન કર્મ એટલે પણ નિષ્કામ કર્મ હોયું જોઈએ; ગીતાની દૃષ્ટિએ “નિષ્કામ કર્મ”ને સત્કર્મ કહી શકાય (૨૭) તદુપરાંત, નિષ્કામભાવે યજ્ઞ, દાન કે તપ કરાવું હોય ત્યારે આપણે તે કર્મ કરનાર વિશે કહીએ કે “તે મનુષ્ય મત્મા છે” અર્થાત્ તે મનુષ્ય યજ્ઞાદિ અનુષ્ઠાનમાં રિષર (ગૃંથાયેતો; મમ) છે. એવા પ્રકારના યજ્ઞાદિના અંગજૂત કર્મને પણ “તત્” (જ્ઞાનનું; સારું, કર્મ) કહેવાય છે. શ્લોક ૨૬-૨૭ માં “નિષ્કામ” હોવા વિશે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી; છતાં મત્ને પણ જ્ઞાનનો વાચક શબ્દ કહ્યો છે (૨૩) અને ગીતા પ્રમાણે સારાપણ કે પ્રશસ્તપણું નિષ્કામ કર્મમાં જ હોય, એમ માની મેં ઉપશે અર્થ સૂચવ્યો છે. દ્વંદ્વમાં યજ્ઞ, દાન અને તામને નિષ્કામ કર્મો તરીકે કરવાનો (= યોગનો) ઉપદેશ અહીં છે. (૨૮) આ શ્લોક ઉપરથી જણાય કે શ્લોક ૧૧-૨૭ માં યજ્ઞાદિનો જે વિચાર છે, તે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલા યજ્ઞાદિ વિશે છે; અને તેમાં દ્વિનિરપેક્ષ યજ્ઞાદિ જ સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધા પૂર્વક કર્મો છે. આ અધ્યાયનું નામ ઉપર સમગ્રનું છે.

ગીતા ૧૮. (૧) આ શ્લોક ઉપરથી અનુગાન કરાય કે સંન્યાસ અને ત્યાગ, એ બન્ને ગીતાના સમયમાં પારિભાષિક શબ્દો બનેલા હતા; અને એ શબ્દોના અર્થને નિષ્કામકર્મચરણ (યાગ-ગીતાનો મુખ્ય વિષય) ની સાથે સંબંધ હતો. કામ્યાનામ્ કર્મણામ્-અત્યાર મુધી ગીતામાં સંન્યાસ એટલે “સર્વ કર્મોના સદન્તર ત્યાગ” (૩.૪; ૫.૨-૬; ૬.૨); અથવા “સર્વ કર્મોના માનસ ત્યાગ” (૨.૫૦, ૩.૩૦) એવો અર્થ થયો છે. હવે, અહીં જુદો જ અર્થ આપ્યો છે. એકલો જ ત્યાગ શબ્દ બોલીએ તો તેનાથી સર્વ કર્મોના ફેલનો જ સંન્યાસ સમગ્રશે, એમ ગીતા કહે છે. સરખાવો દ્વિસરવ “તેન ત્યજેન મુક્તિયા:” (૧). (૩) ‘કર્મભાત્ર નોપતત્ છે’ માટે (હતિ) કર્મભાવનો ત્યાગ જ કરવો; આવો અમુક વિકાનોનો મત છે. આ મત (હાન્દોગ્ય) ખૂદદારણ્યક ઉપાનો છે; તે શાંકર મતને મળતો છે. ગીતામાં આ મતનું ખંડન છે (૧૮. ૪૮). “યજ્ઞદાનતપ: કર્મ ન ત્યજતુ”, આ મત ઈશાવાસ્ય ઉપાનો છે (કુર્નન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં તમા: ૬ આ વાક્યમાં ‘કર્મા કર્મો હમેશાં કરવાનાં છે,’ એ સ્પષ્ટ નથી કહ્યું). (૫ અ) ગીતા ઈશાવાસ્ય ઉપાનો જેવા મત સાથે સંમત થાય છે. (૭) નિપત એટલે “સમાપ્તનિયત” (ગીતા ૧૮. ૪૭). (૮) દુ:સમ્ દેહને કષ્ટ આપનારું. અહીં, એમ જણાય છે કે કેટલાક લોકો ‘કર્મ ત્રાસ દેનાર છે,’ એમ સમજી કર્મથી થાકી જઈ બધાં કર્મો ત્યજી દેતાં. (૯) “સ્વભાવનિયત કર્મ

કરવું જ નોંધએ, ” પણ ફલાણ વગર. ગીતાના યોગને અનુકૂળ આ ઉપદેશ છે. (૧૧) સરખાવેો ગીતા ૩.૫ અને ૮. ગીતાના સમય પહેલાં જે સંન્યાસધર્મ ઉપનિષદોના કાળથી પ્રવર્તેતો હતો, તેની સામે અને પોતાના યોગ ધર્મની તરફેણમાં ગીતાની આ એક દલીલ છે, કે સંન્યાસી પણ દેહભૂત (દેહધારી) છે, અને દેહ હોવાથી જ એણે અમુક કર્મો (દેહનિભાવનાં કર્મો) કરવાં જ પડે છે; તો પછી સર્વકર્મના ફલની ઇચ્છા ત્યજીને સર્વકર્મો શા માટે ન કરવા ? સમાજને નિઃસ્વાર્થ કર્મ કરવાનું દૃષ્ટાન્ત લોકોને આપવા માટે (ભોક્ત્રયદાય) કર્મો કરવા જ. (૧૨) અહીં સન્યાસિનામ્ એટલે “ ત્યાગિનામ્ ” સમજવું જોઈએ, કેમ કે કર્મસંન્યાસીઓએ તો કર્મત્યાગ જ કરેલો હોય છે, તેથી એમના વિષયમાં તો કર્મ થયું જ નથી, તો કર્મગઃક્લમ્તો વિચાર જ ક્યાંથી શક્ય બને ? અને અગ્નિનામ્ ઉપરથી પણ “ ત્યાગિનામ્ ” સખ્દ જ મુચિત થાય છે. કર્મફલત્યાગીઓ (એટલે ગીતાના યોગીઓ)ને કર્મનું ફલ જ હોતું નથી, માટે એમનાં દરેલા કર્મોનું ફલ અનિષ્ટ, દુષ્ટ કે મિથ્ય ક્યાંથી હોય ? (૧૩-૧૭) ગીતાના વખતમાં જેમ યોગી ધણા હતા તેમ સાધ્યો પણ ધણા હતા ગીતા ૨.૧૧-૩૮ માં એક સાલ્સ આપ્યું છે; અને અહીં (૧૮. ૧૩-૧૭માં) બીજું સાલ્સ આપ્યું છે. આ સાખ્યમાં પણ યુદ્ધ (સલ્સ) સંબંધી વિચાર છે જ કેમ કે સત્તરમા શ્લોકમાં આ સાખ્યના સંબંધમાં જ કહ્યું છે કે “ હું કંઈ કરતો નથી, પણ પાંચ સંયુક્ત કારણો જ બધું કરે છે, ” તેની જેની મનોવૃત્તિ હોય અને કર્તૃત્વના અભિમાનથી જેની બુદ્ધિ અવિષ્ટ હોય, તે (યુદ્ધમાં ?) આ મનુષ્યોનો નાશ કરે છતાં પણ તે કંઈ હિંસા કરતો નથી અને કંઈ બળનમા પડતો નથી. ચૌદમા શ્લોકમાં કહેલાં પાંચ કારણો સામાન્ય કારણો છે, અને અહીં કંઈ જીંડી ફિલમુદી નથી. જુઓ પ્રકરણ ૧૬, પૃ ૧૧૪. (૧૮-૧૯) ગીતાના વખતમાં દરેક વસ્તુ, મનુષ્ય, કે પ્રાણી સાર્વિક, રાજસ કે તામસ છે, એવી માન્યતાવાળો ગુણસહ્યાન (પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોના જ્ઞાનનો અધરા ગણતરીનો) એક વાદ કે સિદ્ધાન્ત બાળ્યોતો હતો; તે “ પ્રોચ્યતે ” “ કહેવાય છે ” સખ્દથી સિદ્ધ થાય છે. આ “ ગુણસંખ્યાન ” મુજબ, હવે, ગીતા પોતાનો યોગ (નિષ્કામકર્મચારણ) સમજાવે છે (૧૮-૪૦ સુધીમાં). સત્તરમા અધ્યાયમાં ‘ શ્રદ્ધા ’ ની સાથે સત્ત્વગુણ જોડાયેલો હતો; પણ અહીં ૧૮.૧૮-૪૦ માં “ ગુણસંખ્યાન ” વાદમાં સત્ત્વગુણનો સમાવેશ થાય છે. બન્ને પ્રકારના યોગમાં સત્ત્વ ગુણ નિષ્કામ કર્મનિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરનાર છે પણ બન્ને (એક, શ્રદ્ધાના ત્રિભાગથી અને બીજો ગુણત્રયના વાદથી ફલિત) યોગો જુદા છે. (૧૮) અહીં કર્મમાં પ્રેરક જ્ઞાન કહ્યું છે; શ્લોક ૨૩-૨૫ ઉપરથી જણાશે કે કર્મ એટલે કોઈપણ એક કર્મ; પણ જ્ઞાન એટલે “ જે કંઈ કર્મ કરવું હોય તે કરવાની રીતની સમજણ ” એવો સારો અર્થ અહીં નથી, કેમકે શ્લોક ૨૦-૨૨માં જ્ઞાન સમજાવ્યું છે. કર્મમાં પ્રેરક જ્ઞાન (કર્મચોદનાતુ) એટલે આપણા દરેક કર્મના આચરણમાં બૂનમાત્ર સાથેના વર્તનમાં આપણી મનોવૃત્તિ. જે આ મનોવૃત્તિ અદૈતભાવની હોય-સર્વભૂતોમાં અને મારામાં પણ એક જ અવિભક્ત બ્રહ્મ કે પરમાત્મા છે, એવા ભાવની હોય- તો તે જ્ઞાન સારિતક છે. પણ જે દરેક પ્રાણી અગ્રગ અગ્રગ છે, એવી મનોવૃત્તિ હોય તો તે જ્ઞાન રાજસ છે. આવી કંઈ જીડી સમજણ જ ન હોય (અત્તર્યાયવદ્); જે એક કર્મ કરવું હોય તે એક કર્મ પૂરતો જ મનમાં ખ્યાલ હોય અને સાથેસાથ તે કર્મમાં અને કર્મના પરિણામમાં આસક્તિ હોય (એકસિમ્ન્ ફર્વે સક્તમ્), અને જેની પાછળ કંઈ સારો (ઉચ્ચ હેતુ, જનકદયાણુનો, પ્રભુ પ્રીતિનો, એવો કોઈ બીજો) હેતુ ન હોય તે કર્મ તામસ છે. આમ, શ્લોક ૧૮ માં જ્ઞાનને કર્મમાં પ્રેરક (કર્મચોદના કહ્યું) છે, તે આધ્યાત્મિક, ભૂતોના બ્રહ્મભાવનું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનથી કર્મમાં પ્રેરણા

મળે, તો તે કર્મ નિષ્કામ થઈ જાય. બાવીસમા શ્લોકમાં (પ્રમિત્ત) મર્ચ કંતુ છે અને અશરમા શ્લોકમા જ્ઞાનને કર્મપ્રેરક કંતુ છે, માટે ઈસમા શ્લોકનું જ્ઞાન પણ કર્મ અથવા કાર્યની સાથે સંબંધ ધરાવતું જ જ્ઞાન અમળ્યું જોઈએ. આ સંદર્ભમા જેવ એટલે પર ક્રમ અથવા પગભાતમા, એવો અર્થ થયો હોયો જોઈએ જે જ્ઞાન કર્મમા પ્રેરક છે, તે જ્ઞાનને અનુસરીને સર્વ-ભૂતોમાં રહેતું એક બ્રહ્મરૂપ જે જેવ તે પણ કર્મમા પ્રેરક (કર્મચોદનારૂપ) છે, એટલે અહીં કર્મ દ્વારા તે નેયની પ્રાપ્તિ સ્વીકૃત છે. પરિજ્ઞાનો અર્થ જ્ઞાન ઉપરથી અનુમાનીએ તો આવી રીતે, આવા જ્ઞાનથી પ્રેરણા પામી જેણે કર્મો કર્યા છે તેની કોઈ અક્રિતને પરિજ્ઞાના કહેવ છે; એમ જણાશે શ્રીકૃષ્ણ, જનક વગેરે યોગનું આચરણ કરનારા “પરિજ્ઞાતા” છે; તેઓ નિષ્કામ કર્માચરણમા ખીમ્યોના પ્રેરક છે, જેમ અર્જુન માટે શ્રીકૃષ્ણ છે તેમ નણ પ્રકારના જ્ઞાન પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના જેવ અને ત્રણ પ્રકારના પરિજ્ઞાતા અમળ્યા જોઈએ શ્રીકૃષ્ણ સાત્ત્વિક જ્ઞાનના પરિજ્ઞાતા છે, એમ આપણને ગીતામા ધણી શ્લોક (૪૩૫, ૬૬-૭૦) પરથી સમજાય છે. ગીતા જેવ અને પરિજ્ઞાતાનું નિરૂપિત વર્ગીકરણ અહીં આપતી નથી કેમકે ગજસ-તામસ જેવ-પરિજ્ઞાતાને શુ ધ્યાન હોય? વળી તમોગુણી જ્ઞાનમા તત્ત્વર્થનોજ અભાવ છે; માટે તેમા જેવજ નથી તેમા જેવ અને પરિજ્ઞાતા ખોટા છે, એમ ગીતા માને છે. કર્મ કરતી વખતે જ્ઞાન એટલે દરેક કર્મમા સાધન (દધિયાર) હોય છે, (આખ્ય (૧૮.૧૩)મા કરણ (દિવામા સાધન) ગણાવ્યું છે) આ સાધનનું પણ માત્ત્વકાદિ નરીકે વર્ગીકરણ શક્ય નથી, માટે તે પણ અહીં બતાવ્યું નથી માન જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તાનું દરેકનું ત્રણ ગુણો પ્રમાણે વર્ગીકરણ આપ્યું છે (જુઓ પ્રકરણ ૧૬, ૫ ૧૧૪). ગીતાના યોગનો ઉપદેશ દેમા માટે ગીતાએ સાત્ત્વિક કર્મ અને કર્તા બતાવ્યા છે (૨૬) આ બુદ્ધિ અને મૂર્તિના બે ગુણસંખ્યાનના વાદની સમજણમાં જ ગણ્યા જોઈએ, કેમકે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ અને સાત્ત્વિક મૂર્તિને યોગની સાથે સંબંધ છે (૩૦) કૃત્રી આશા વગર કરેલી પ્રવૃત્તિ, તે નિવૃત્તિ જ છે, અને કનાશા મનમાં હોના વૃત્ત કરેલી નિવૃત્તિ, તે પ્રવૃત્તિ અથવા મિત્રાચાર જ છે (સ્કંધકર્મ્યપર્યેત) નિષ્કામ રીતે જે કરાતે તે “કાર્ય” (કરના યોગ્ય) છે, એવો ગીતાનો મત છે (૧૬.૨૪ કાર્યાકાર્યવ્યવસ્થા). (૦૩) અહીં યોગ એટલે નિષ્કામ કર્માચરણ, કેમકે શ્લોક ૩૪મા રાજસી મૂર્તિનું લલણ પ્રમેય જ્ઞાનની કહેવ છે અને યોગ એટલે ક્યાશારદિત કર્મ એવો અર્થ ગીતામા છે. શ્લોક ૩૬-૮૮મા પણ ગુણસ્થાન આનું છે સાત્ત્વિક સુખ અનુભવી પોતાની બુદ્ધિની નિર્મળતા (શાન્તિ)થી ઉત્પન્ન થાય છે (આત્મબુદ્ધિપ્રવાદકમ્-૩૭). બુદ્ધિપ્રવાદનો અર્થ સ્થિતપ્રજ્ઞના વર્ણન (૨.૬૪-૬૬)મા છે. નિષ્કામ કર્મમા જે બુદ્ધિની શાન્તિ છે તેને જ ગીતામા બુદ્ધિપ્રવાદ કહેવ છે. (૪૦) દરેક મત્ત નણ ગુણોમાથી એક ગુણથી પ્રભાવિત છે, એવો સિદ્ધાંત તે ગુણસ્થાન શ્લોક ૪૦ ના ધ્યાન ઉપરથી એમ જણાય છે કે અહીં ગુણસંખ્યાન પુરં થયું. શ્લોક ૪૧-૪૮માં વર્ણવ્યવસ્થામાં રહીને નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) કેમ કરવું, એ બતાવ્યું છે. અહીં વર્ણકર્મો સમાવ એટલે પ્રકૃતિમાંથી જન્મેલાં છે, એમ કહ્યું છે અને મોક્ષનો માર્ગ બતાવના ખાસ કહ્યું છે કે “પોતાનાં (વર્ણનાં) કર્મોમાં નિરત (મગ્ન) રહીને સિદ્ધિ (મોક્ષ) કેમ મળે તે શુ સાધ્ય ” એટલે સંન્યાસ નહી, પણ યોગનો મોક્ષ અવિરોધી માર્ગ કહેવાનું ગીતાનું તાત્પર્ય છે શ્લોક ૪૬માં કહ્યું છે કે ભૂતોને પોતાની પ્રજ્ઞા જે દ્વિષ્ટ પામેથી (યત) મળી છે તેને પોતાનાં (વર્ણના વગેરે) કર્મોદ્ધાર પૂજીને (સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય) મનુષ્યને સિદ્ધિ મળે છે. “શ્રી શંકરાચાર્યે” કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણનાં કર્મો સર્વ ગુણમાથી, ક્ષત્રિયના કર્મો

(૬૭-૭૧) ગીતાના અભ્યાસનો અધિકારી. (૭૫) યોગમ્-ગીતાનો આ વિષય છે કેમકે સંન્યસે તે (યોગ જ) સાંભળ્યો છે. (૭૭) અહીં ભકિતપૂર્વક યોગ સર્વોત્તમ છે, એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ લાગે છે; તે કારણથી જ શ્રીકૃષ્ણનું અતુર્ભ જ અથવા ઉત્તરપ અંહીં યાદ કર્યું છે. (૭૮) જુઓ પ્રકરણ ૧૫, પૃ. ૯૯. ગીતા આધ્યાત્મિક નીતિનું શાસ્ત્ર છે. ક્રિયાઓમાં વર્ણકર્મોનાં પાપોથી મોક્ષ=છૂટાપણ; અને શ્રીકૃષ્ણમાં કર્મોનો સંન્યાસ (ચિંતના સાર્વ કર્મોનિ મયિ મન્યસ્ય મનરઃ ૧૮.૫૭; મર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય ૧૮.૬૬)-એમ ગીતા ૧૮.૬૬ ઉપરથી આ અધ્યાયના નિષ્કામ કર્માચરણના પ્રકારનું નામ પાડ્યું જણાય છે.

ક્રિયાઓમાં ધોમદગાદીવાસુ ઉપનિષદ્-જાન્દોઅ ઉપ૦ (૧.૧.૧૦)માં કહ્યું છે કે વદેન ત્રિવિદ્યા કરોતિ શ્રદ્ધયા ઉપનિષદ્ તદેન વીર્યવત્તરમ્-ને કર્મ જ્ઞાનથી, શ્રદ્ધાથી, અને કર્મની શુષ્પ (શ્રદ્ધાસાત્મક) સમજણ (ઉપનિષદ્) થી કરે છે (કરોતિ) તે વધારે સાડું ક્ષણ આપે છે (વીર્યવત્તરમ્). ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે, નિષ્કામ અને બંધન રહિત કર્મો કેવી કેવી રીતે કરાય તે ઉપનિષદો (કર્મો કરવાની શુષ્પ કૃતિઓ) ગીતામાં અજુગતે એક પછી એક કહી છે, ગાઈ સંભળાવી છે (ગીતા: ઉપનિષદઃ). આમ ગીતાનાં ઇતિવૃત્તો ઉપનિષદ્ શબ્દ જાન્દોઅ ઉપ૦માંથી લેવામાં આવ્યો હોય એમ જણાય છે. પાછળથી એકલો ગીતા (નારીગતિ એકવચન) શબ્દ, દ્વંદ્વામાં, રહી ગયો (જુઓ પ્રકરણ ૧૮, પૃ. ૧૪૫). સાકાર શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ હોવા છતાં ગીતાને બ્રહ્મવિદ્યા કહી છે કેમકે શ્રીકૃષ્ણ પણ બ્રહ્મ એટલે પરતત્ત્વ જ છે, પરતત્ત્વનાં બ્રહ્મ અને શ્રીકૃષ્ણ, એ બંને સ્વરૂપો યુગ પદ છે. અને દરેક અધ્યાય એક એક યોગ બતાવે છે. ઉપર, દ્વંદ્વા, સર્ગ, શ્લોકવાર અથવા શ્લોક-સમુદાયવાર, ગીતાનો અર્થ આપ્યો છે. તેમાં (૧) ગીતામાં બધે સ્થળે યોગ, યોગિન: તેમ જ યોગના સમાસો યોગધર, કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ, વગેરેમાં યોગ શબ્દનો એકજ અર્થ “કૃત્વંજા-રહિત, નિષ્કામ, કર્માચરણ” કરી બતાવ્યો છે. (૨) સાધોસાધ, ગીતામાં જે જે વિશેષી (વધાનો છે) તે સર્વ પરસ્પર વિરોધી નથી કેમકે દરેક અધ્યાય જુદા જુદા મનુષ્યોને દરેકને યોગ્ય યોગનો પ્રકારવિશેષ સમજાવવા માટે છે, તે પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. ૩) વળી, દરેક અધ્યાયમાં અથવા અનેક અધ્યાયોમાં કામ કૃત્વંજાનો ત્યાગ, વૈદિક સકામતાનો વિરોધ, શ્રીકૃષ્ણ-તત્ત્વની પરાપરતા, જગદુત્પતિ-સ્થિતિ-નાશ કરનાર તત્ત્વનું (અનેકવિધ) નિરૂપણ, જ્ઞાનોનો વારંવાર નિર્દેશ-આ અને બીજાં અનેક નિર્દેશોની અનુક્રમણ: પુનરુક્તિ આવે છે, પણ તે પુનરુક્તિ નથી કેમકે દરેક અધ્યાય એક સ્વતંત્ર એકમ છે, અને તે દરેક એકમમાં આ દરેક વિષયની થોડેધણે અંશે જરૂરિયાત અને ઉપયોગિતા હોઈને આવી પુનરુક્તિઓ અનિવાર્ય

× [જેમકે (૧) કર્મ, ક્રિયા, કર્તૃત્વ, પ્રવૃત્તિ, એની ઉત્પત્તિનું મૂળ તત્ત્વ, પ્રકૃતિ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા (=પુરુષ), જ્વાત્મા કે અન્યકંઈ, એમ અનેક રૂપે કહેવામાં આવ્યું છે તે; (૨) પર તત્ત્વનું નિરાકાર સ્વરૂપ અને સાકાર સ્વરૂપ, તે બેનો પરસ્પર વિરોધ; (૩) પરતત્ત્વમાં અંતર્ગત તત્ત્વો, એક બે, કે વધારે છે તે વિશે મતા-તરો; (૪) જ્વાત્માનું સ્વરૂપ, શ્રીકૃષ્ણરૂપતા અથવા પરરૂપતા કે પરમાં એક (અનાદિપુરુષ) તત્ત્વરૂપતા કે પરની અંશરૂપતા, ક્રત્યાદિ વિવિધ, પરસ્પર-વિરોધી રૂપો; (૫) મોક્ષદશાનો વિચાર, પરતત્ત્વરૂપ, બ્રહ્મનિર્વાણરૂપ, પરનું સાધર્મ્ય, કે માત્ર સિદ્ધિ (પૂર્ણતા), પરમપદ (સ્થાન) પ્રાપ્તિ, ક્રત્યાદિ મોક્ષનો અનેકવિધતા અને પરસ્પરવિરોધિતા; (૬) સત્ત્વગુણ-મુખજાનમાં આસક્તિરૂપ છે અને સત્ત્વગુણ નિષ્કામકર્મનિષ્ઠા (યોગનિષ્ઠા) રૂપ છે, તે બે વિરોધી પ્રકારો; (૭) સંન્યાસ અને નિષ્કામકર્મ (યોગ)નો વિરોધ; વગેરે]

બની છે, તે પણ અમે બતાવ્યું છે (૪) વળી, અંભારા મતે દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન ગીતામાં નિષ્કાંમ કર્મ (યોગ) ની સમજણ માટે જ છે, અર્થાત્ ગીતા મુજબ બધું જ્ઞાન અથવા બધાં જ્ઞાન “કર્મસેવ” છે, તો કયું જ્ઞાન કયા યોગમાં કેરી રીતે શેષ છે, તે પણ અમે દૂકમા બતાવ્યું છે.

આ રીતે ગીતા અધ્યાય સંગતિનો પ્રશ્ન પણ તપાસાઈ ગય છે, કેમકે દરેક અધ્યાય સ્વતંત્ર એકમ હરે છે, અર્થાત્ ગીતાનો મુખ્ય વિષય યોગ હોઈ દરેક અધ્યાય અલગ અલગ અધિ-કારીઓ માટે યોગના એક અલગ પ્રકારનો બોધ કરે છે. આમ હોઇ સ્વ. તિલકનો એમના ગીતા અધ્યાય-સંગતિના (બોધમાં) પ્રકરણમાં “દરેક ઉત્તરોત્તર અધ્યાય દરેક પૂર્વપૂર્વ અધ્યાયમા અધુરા રહેલા મુદ્દાની સમજણ માટે છે;” તેવું બતાવવાનો પ્રયત્ન નિરાધાર છે એમ સાબિત થાય છે. વળી, ગીતા અધ્યાય સંગતિ બતાવવાની આચાર્યોની પદ્ધતિ જેમાં શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનના સવાદમાં જેમ જેમ અર્જુનને અમુક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા તેમ તેમ તેના ઉત્તરો શ્રીકૃષ્ણે કહ્યા છે તેવું (આચાર્યોનું) મનતબ્બ છે, તે પણ ઠીક નથી, દાખવા તરીકે શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે* કે (૧) ગીતામાં સાતમા અધ્યાયમા વિશ્વતિઓ કહેવાની શરૂ કરી, તે પાછી દશમા અધ્યાયમા કહી અને છેવટે થોડી બાકી રહી તે પંદરમા અધ્યાયમા (૧૨ થી ૧૫ શ્લોકમાં) કહી છે; એમ વિશ્વતિઓ ત્રણ અધ્યાયમાં કહી છે. (૨) તેઓ કહે છે † નવમા અધ્યાયમાં (૧૨-૧૩ શ્લોકોમાં) આસુરી અને દેવી પ્રકૃતિ દૂકમા કહી છે, તેના જ વિસ્તાર ૧૬મા અધ્યાયમાં દેવી અને આસુરી સંપત્તિ રૂપે કર્યો છે. પણ આવી પદ્ધતિથી ગીતાઈ સમજી શકાતો નથી, કારણ કે ૧૬ મા અધ્યાયમાં “સંપદ સાથે સંપિ થવી” તેનો અર્થ અને નવમા અધ્યાયમા “જીવે અમુક પ્રકૃતિઓનો આશ્રય કરે છે” તેનો અર્થ જુદો જ છે. તેમજ ખરું જોતાં દશમા અધ્યાયમા જ વિશ્વતિઓ કહી છે, સાતમા અધ્યાયમા વિજ્ઞાન કહ્યું છે અને પંદરમા અધ્યાયમા પુણ્ય રૂપ શ્રીકૃષ્ણની અનેકવિધ પ્રકૃતિઓ ગણાવી છે. (શંકર મન માટે જુઓ તે તે અધ્યાયનું શંકર ભાષ્ય.)

‘ગીતામાં અનેક વિરોધી વિધાનો છે;’ ગીતામા એક જ, સિદ્ધાન્ત કે વિચારની અનેકશા પુનરુક્તિઓ છે. “ગીતાના અધ્યાયોમા વિષયોની પદ્ધતિસર વહેંચણીનો અભાવ છે,” વગેરે કહી પશ્ચિમના અમુક વિદ્વાનો ગીતાને “એક દાર્શનિક સુંદર કાવ્ય” (A Philosophical Poem) તરીકે માન્ય રાખવા ના કહે છે, તો એમ આક્ષેપો ન કરનારા ભારતીય વિદ્વાનો ગીતાના સિદ્ધાન્તોની ખેચતાણુ કરે છે અને શબ્દોના સરળ અર્થની જગાએ કંઠિપત અર્થો મૂકી શ્લોકોગત તથા અધ્યાયગત સંદર્ભોના ત્યાગ કરે છે. આ બંને રીતો અને મતો યોગ્ય નથી. ગીતાની કર્મ, ભકિત અને જ્ઞાન એમ “ત્રિકાંડ”માં વહેંચણી (શ્રી મધુસૂદન સરસ્વતીનો મત) પણ નથી થઈ શકતી (જુઓ પાનું). પણ ગીતાના દરેક શ્લોકોનો સમ્પ્રદાય જ સાચો હરે છે, ગીતા

* શંકર ભાષ્ય, ૧૦ મા અધ્યાયના પ્રારંભમા-સપ્તમેડધ્યાયે-મર્ગવત. તદનં વિમૂતયથ પ્રકા-
શિતા નવમે ચ । અયેદાનીં ચેપુ ચેપુ માવેપુ ચિન્ત્યો મગવાસ્તે મારા વક્ષ્ય્યાઃ । તત્ત્વં ચ મગવેતો
વક્ષ્યમુક્તમપિ દુર્વિજ્ઞેયત્માદિત્યત શ્રીમગરાનુવાચ । શાં ભા અધ્યાય ૧૫ ૧૨ ઉપર-ચતુર્થિઃ
શ્લોકે વિમૂતિયક્ષેપમાહ મગવાન્ । શા. ભા અધ્યાય ૧૫.૧૬ ઉપર જુઓ.

† શા. ભા અધ્યાય ૧૬.૧-દેવી આસુરી રાક્ષસી ચેતિ પ્રાણિના પ્રજ્ઞત્યો નવમેડધ્યાયે
સૂચિતાસ્તાસા વિસ્તરેણ પ્રદર્શનામામય સત્ત્વગંદાદિરિત્યાદિરધ્યાય આરમ્ભતે ।

નો દરેક સિદ્ધાન્ત જ્યાં જેમ આપ્યો છે ત્યાં તે રૂપમાં જ સત્ય છે, ગીતામાં પ્રવક્તાન કે પિટૃપેપલુ નથી, ગીતામાં કહેવાતાં “વિરોધી વિધાનો” એક જ ધ્યેય-સ્થાનને પહોંચવાના પૂર્વ-પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણના માર્ગો જેવાં અવિરોધી સત્યો છે. ગીતામાં શબ્દોના પ્રયોગોમાં કે અર્થોમાં સંદિગ્ધતા કે અનૈકાર્થતા નથી. યોગ શબ્દ સમગ્ર ગીતામાં એકજ અર્થમાં વપરાયો છે, અને એજ અર્થમાં યોગશાસ્ત્રનું નામ ગીતાને આપાયું છે. તેવી જ રીતે પ્રકૃતિ, અવ્યક્ત, અપર અવ્યક્ત, પરા પ્રકૃતિ, વગેરે અનેક શબ્દો ગીતાના સમયમાં જ “સંજ્ઞા” તરીકે નિર્ણીત અર્થમાં જ વપરાતા હતા. ગીતાનો શબ્દભંડાર (શબ્દ-સંપત્તિ) અનૈકાર્થક અથવા સંદિગ્ધાર્થક નથી. ગીતાનો દરેક અધ્યાય એક નાનું સુંદર નિઃસ્વાર્થ કેર્મપરાયણતાનું કાવ્ય છે, અને સમગ્ર ગીતા એવા અદ્વાર અથવા વધારે (અગભગ પચીસ) નાના નૈકાવ્યોનો સુંદર સંગ્રહ છે. અભય, અતત્વમ, સંસારમયને પશુ હૃદયમાં ઉતરી જાય તેવી સરળતા ગીતાની ભાષા, શૈલી અને ભાવમાં છે; તે પછી વિદ્વાન, વિચારક વ્યક્તિને ગીતા પ્રભાવિત કરે, એમાં નવાઈ શી ?

પ્રકરણ ૨૦

ગીતામાં શ્લોકોની અવસરસંગતિ

ગીતામાં અધ્યાયસંગતિનો પ્રશ્ન જેમ અગત્યનો છે, તેમ ગીતાના શ્લોકોની (અવસર) સંગતિનો પ્રશ્ન મહત્વનો છે. આ સંગતિનો વિચાર કરીએ તો જ આપણે સમગ્ર શાસ્ત્રને કે (૧) ગીતા ૨.૧૧-૩૦ (અને ૩૧-૩૮) માં જીવના જન્મમરણના વિચારવાળી સાંખ્યબુદ્ધિ કહી છે કેમકે તે દ્વારા જીવાત્માની હનત્વ્યતાની અર્જુનની માન્યતા (જે એણે ગીતા ૧ અને ૨.૧-૧૮માં પ્રકટ કરી છે) દૂર કરવા શ્રીકૃષ્ણ ઇચ્છે છે, (૨) ગીતા સ્થિતપ્રજ્ઞનું વર્ણન (ગીતા ૨.૩૬-૭૨) આપે છે કેમકે વૈદિક કર્મકાંડીઓની બુદ્ધિઓ અનંત અને અસ્થિર હતી, (૩) ગીતા ૪.૧૧માં ભગવાનને પહોંચવાના અનેક માર્ગો કલા છે અને ૪.૧૩માં ભગવાનની કૃત્રી આતુર્વર્થસંધિ કહી છે કેમકે પોતાને શોધતા ભક્તોને [સામેથી] મળવા જવું અને વર્ણસૂષ્ટિ કરવી, એ કર્મો ભગવાન નિર્લિપ્ત રહીને કરે છે. આ પ્રકરણમાં ગીતાના શ્લોકોની અવસરસંગતિ આપવા યત્ન કર્યો છે; કોઈ સ્થળે મતભેદ હોઈ શકે, પણ અવસર પ્રમાણે શ્લોકોની સંગતિ તપાસવી જરૂરી છે, તે બતાવવાનો મારો ધસે છે. (પ્રકરણ ૧૯ ની નોંધો પણ જોવી.)

અધ્યાય ૧. (૧-૧૧) બન્ને સૈન્યના ચોદાઓ. દુર્યોધનની બીજાને લીધે ચિન્તા. દુર્યોધન બીજાને બીજા કરતાં બળવાન ગણે છે. (૧૨-૧૬) રાંખનાદો યુદ્ધના પ્રારંભની તૈયારી સૂચવે છે. (૨૦-૨૮ અ) રાત્રિસંપાત પ્રવર્તે છે અને ધનુષ તૈયાર કર્યા પછી અર્જુનને દુર્યોધનના પક્ષને જોવાની ઇચ્છા થાય છે. એ સામા પક્ષને જુએ છે અને વિષાદ પામે છે (૨૮ બ-૪૭). યુદ્ધમાં સ્વજનોની હિંસા (હનન), પોતા રાજ્ય મેળવવાની ઇચ્છાથી લડવાની કૃત્રી તૈયારી; ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો (અને બીજાઓ)ને હજીવાથી થનારું પાપ, ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહેલાં અનેક બીજાં પાપો. આ વિષયોના વિચારોથી અર્જુન શોકાવિષ્ટ થઈ ધનુષબાણ મૂકી

દર્શનમાં ખેસી જાય છે. ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં “હનન”ની શક્યાશક્તિતાનો ખુલાસો છે; “પાપ”નો ખુલાસો દરેક અધ્યાયમાં અનેકવાર છે; ધર્મશાસ્ત્રના નિયમો વિશે ગીતાએ પોતાનો અલગ મત આપ્યો છે. ફલની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવા (યોગ)નો બોધ ગીતામાં મુખ્ય છે. આમ, ગીતાના વિષયોનું સૂચન પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુનના ઉદ્વેગો દ્વારા આપ્યું છે.

અધ્યાય ૨.—(૧-૩) શ્રીકૃષ્ણનો અર્જુનને સામાન્ય બોધ—(૪-૯) અર્જુન નીતિનો કોઇ દિવ્ય નિયમ જાણવા (શ્લોક ૬, ૭, ૮) ઇચ્છે છે, જેથી યુદ્ધ પુરું થયે એને શાંતિ રહે. —(૧૦-૩૮) શ્લોક ૧૦-૩૦માં જીવાત્માની હનતવ્યતાઅહનતવ્યતાનો વિચાર, જેના ઉપરથી અર્જુનને શોક છોડી નિષ્કામ યુદ્ધ કરવાનો બોધ અપાયો છે. આ હનતવ્યતા—અહનતવ્યતાનો વિચાર, જીવાત્માનાં જન્મ અને મરણના વિચારદ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. અને જીવાત્માના જન્મમરણની શક્યાશક્તિતા વિશે ત્રણ મતો ચર્ચાયા છે. આ એક “જ્ઞાન” છે, જેના ઉપર અને શ્લોક ૩૧ થી ૩૮ ઉપર “સાંખ્યયોગ” સ્થપાયો છે. ૩૧ થી ૩૮ શ્લોકોમાં સાંખ્યને ક્ષત્રિય વર્ણના યુદ્ધધર્મ સાથે સ્વાભાવિક રીતે જોડવામાં આવેલું છે. “સાંખ્ય” મૂળમાંજ “યુદ્ધ સંબંધી (સત્ત્વ સંબંધી) જ્ઞાન કે વિચાર” છે. સાંખ્ય પ્રમાણે, ક્ષત્રિયવર્ણ (મનુસ્મૃતિની જેમ) સ્વર્ગ કે પૃથ્વીના રાજ્યની ઇચ્છાથી નહીં, પણ યુદ્ધના પરિણામ વિશે કોઇ પણ પ્રકારની આસક્તિ છોડીને, જન્યપરાજન્યમાં સમત્વ રાખીને, (૩૮) યુદ્ધ કરવાનું છે. અહીં શ્લોક ૩૧-૩૪માં વ્યાવહારિક દૃષ્ટિ બિન્દુ (૩૪-૩૬) અને મનુસ્મૃતિનું વર્ણાશ્રમ ધર્મનું દૃષ્ટિ બિન્દુ (૩૨-૩૩, ૩૭) છે પણ શ્લોક ૩૮માં ગીતાનું નિષ્કામ કર્મનું દૃષ્ટિ બિન્દુ છે. એ રીતે “સાંખ્ય” એટલે “નિષ્કામ યુદ્ધ કરવાના બોધ” (૧૧-૩૦) સાથે, ક્ષત્રિયના ધર્મ યુદ્ધના ધર્મને નિષ્કામ યુદ્ધનું રૂપ આપીને, એ ક્ષત્રિય ધર્મને જોડેલ છે શ્લોક ૩૯ મુજબ ૧૧-૩૮માં સાંખ્ય ની શુદ્ધિ છે. શ્લોક ૩૧-૩૮માં વિષયાન્તર જેવું થાય છે, પણ “સાંખ્ય”ને પોતાને યુદ્ધ સાથે સંબંધ છે માટે યુદ્ધ-જે ક્ષત્રિય ધર્મ છે, તેના નિર્દેશ કરી તે ક્ષત્રિય ધર્મરૂપ યુદ્ધને ગીતાના “સાંખ્ય”ની નીચે ગીતાકાર મૂકે છે ગીતા ૧૮. ૧૩-૧૭ ના સાંખ્યને પણ હનનક્રિયા સાથે સંબંધ છે.—(૩૯) સાંખ્ય અને યોગ એટલે સાંખ્યયોગ અને કર્મયોગ; આ બેમાંથી દરેક યોગનો જુદો જુદો પ્રકાર છે, એમ અહીં (૩૯) સ્પષ્ટ કર્યું છે; બન્ને મળીને એક યોગ નથી થતો.—(૪૦-૫૧) સકામકર્મી વૈદિકોના વર્તન ઉપરથી શુદ્ધિમાન મનુષ્યે યોગનો એક પ્રકાર સમજવો. શ્લોક ૪૭ માં “મા તે સજ્જોડસ્તવકર્મણિ”ને ઉપનિષદના સંન્યાસ સાથે સંબંધ છે.—(૫૨-૫૩) ગીતા ૧.૩૬, ૩૭, ૩૯, ૪૦-૪૪ (પાસ અનુક્રમ્યુમ=ધર્મશાસ્ત્રમાંથી સાંભળ્યું છે), ૪૫; ૨.૫ (મુજીવ મોગાન)ની સાથે ધ્રુતને (અર્જુને ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જે સાંભળેલું તેને) અને ૨.૬-૮ ની સાથે ધ્યોતવ્ય (અર્જુન જે જાણવા ઇચ્છે છે તે)ને સંબંધ છે. સ્મૃતિશાસ્ત્રના શ્રવણથી અર્જુનની શુદ્ધિ અનિચિત (ધૃતિવિપ્રતિપન્ના) યદ્દ હતી; તેને સ્થિર કરવાને શ્રીકૃષ્ણ ધર્મશાસ્ત્રનું પ્રમાણ (જેમ કે આપદ ધર્મ, ક્ષત્રિય ધર્મ) નથી આપતા; પણ “ધર્મશાસ્ત્રનું સાંભળેલું અને સાંભળવાનું ત્વષ્ઠ દધને (નિર્વેદં ગન્તામિ) શુદ્ધિ સ્થિર કરવાનું” (સમત્વ=સમાધિ મેળવવાનું, યોગ પ્રાપ્ત કરવાનું) શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. ધર્મશાસ્ત્ર કરતાં ગીતાનું દૃષ્ટિબિન્દુ જુદું જ છે. ગીતા મુજબ વેદ અને ધર્મશાસ્ત્ર બન્નેથી મનુષ્યની શુદ્ધિ અસ્થિર થાય છે, પણ ગીતાના સમત્વ (=સમાધિ) રૂપ યોગથી જ સ્થિર થાય છે. —(૫૪-૭૨) અહીં સ્થિતપ્રજ્ઞના વર્ણનમાં શ્લોક ૫૯, ૬૦, ૬૧માં પરં (નિરાકાર બ્રહ્મ) અને

છે. શ્રીકૃષ્ણને ગુરુ, પિતા, મિત્ર ઇત્યાદિ લાવે ભગ્નનારનો શ્રીકૃષ્ણ ગુરુ, પિતા, મિત્ર ઇત્યાદિ રૂપે જ આશ્રય લે છે. ભક્તનો આશ્રય લેવો તે પણ શ્રીકૃષ્ણનું એક નિષ્કામ કર્મ જ છે. ૧૦-૧૧ અને ૧૩ માં પણ શ્રીકૃષ્ણના કર્મો કહ્યાં છે. ૧૨-વૈદિક કર્મોમાં શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેતા નથી.—(૧૬-૨૨) “કર્મ” કરવા છતાં કર્મ “અકર્મ” કેવી રીતે છે, તે સમજાવ્યું. નોંધ, (૧૬) જ્ઞાનાગ્નિથી દબ્ધ કર્મ=અકર્મ; (૨૦) નૈવ કિંચિન્મરોતિ મઃ એટલે અકર્મ; (૨૧) નાનાંતિ કિલ્લિપમ્=અકર્મ; (૨૨) કૃદશપિ ન નિવધ્યતે=અકર્મ. શ્લોક ૧૬-૨૨ કર્મ અકર્મ કેવી રીતે છે તે બતાવે છે.—(૨૩-૩૩અ) યજ્ઞ માટે, પોતાના કર્મથી જ એક અમુક યજ્ઞ પોતે જ કરવાની ભાવનાથી, કરેલું કર્મ નિષ્કામ કર્મ છે, યોગ છે.—(૩૩અ થી શરૂ કરી ૪૨); ૩૩અ-સાધન-ભૂમિત નિષ્કામ કર્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં સાધન છે; ૩૮ પણ, ૩૫, અહીં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૩૬, ૩૭, દરેકનો છેલ્લો પાદ=જ્ઞાનપૂર્વક કરેલું કર્મ અકર્મ છે જ્ઞાન મેળવીને (પછી સંન્યામ અથવા યોગ દ્વારા) શાન્તિ મેળવે છે (૩૬-૪૦). (૪૧-૪૨) એમ મેળવેલું જ્ઞાન નિષ્કામ કર્મ (સ્વયોગ) માટે ઉપયોગી છે. આ બે શ્લોકો ઉપરથી અધ્યાયનું નામ પાડ્યું છે

અધ્યાય ૫. (૧-૭) ગીતા ૪.૨૮ખમાં ચતયઃ (સંન્યાસીઓ)નો નિર્દેશ યજ્ઞ કરનારા યોગીઓ તરીકે છે; ૪.૪૧-૪૨ માં પ્રલયોગ છે. બન્ને ઠેકાણે પ્રશંસાપૂર્વક નિર્દેશ છે, માટે અર્જુનનો પ્રશ્ન. શ્રીકૃષ્ણનો જવાબ—બન્ને દ્વારા મોક્ષ મળે છે, માટે બન્નેનો સારો નિર્દેશ કર્યો છે. પણ યોગ વધારે સારો છે (૨-૭).—(૮-૧૮) કર્મના જ્ઞાનસંન્યાસ માટે દર્શાવેલો. “કર્મનત્ય” સ્વભાવતત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે; બધી પ્રવૃત્તિ રૂમાજ જ કરે છે;—(૧૯-૨૮) બ્રાહ્મણ, ગાય, ચાંડાલ વગેરેનાં સારાં-ખરાબ કર્મો માટે બ્રહ્મ જન્માબદાર નથી (બ્રહ્મ નિર્વૌષ છે), એમ જેઓને ખાતરી થાય “તે બધા (નિરાકાર) બ્રહ્મમાં જ રિયત” (ચુકત) છે. (૨૯) સાકાર શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ.

અધ્યાય ૬. (૨-૪) ઉપનિષદોના સંન્યાસને ગીતાકાર યોગ તરીકે સમજાવે છે. યોગની આરુરુક્ષા થાય (સંન્યાસની આરુરુક્ષા ન થાય), તેનું કારણ મનુષ્યની કરેલી “પ્રવૃત્તિ” છે (નિવૃત્તિ કરી હોય તો સંન્યાસની આરુરુક્ષા થાય); યોગાદ્ધ (થવા, હોવા) નું કારણ મનુષ્યે મેળવેલા “શમ” છે; (સંન્યાસી થવાનું કારણ પણ શમ જ છે). માટે “સંન્યાસ” યોગ જ છે. શ્લોક ૪ યોગદ્ધમાં શમ કેવી રીતે હોય જ છે, તે સમજાવે છે.—(૫-૬) યોગો થવાનો યત્ન કરવો.—(૧૦-૧૭) યોગનાં સાધનો; પાતંજલ યોગ જેવા આ સાધનો છે.—(૧૦-૨૩) યોગી તથા યોગનાં લક્ષણો.—(૨૪-૨૮) યોગના પાતંજલ યોગ જેવાં સાધનો-આલુ. (૨૯-૩૨) યોગીનું દર્શન.—(૩૩-૩૬) અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય સાધનો.—(૩૭-૪૫) આખો અધ્યાય (૬.૫થી ૩૬, કુલ ૩૨ શ્લોકો) ધ્યાનયોગના છે. પણ અહીં ૩૭-૪૫ શ્લોકોમાં કોઈપણ યોગમાંથી બ્રહ્મ થએલા યોગી વિશે ચર્ચા છે. બ્રહ્મ થએલા યોગી એટલે નિષ્કામ કર્મો કરતાં કરતાં જેનાથી થોડાં કર્મો સકામ રીતે થઈ ગયાં તેવા યોગનાં સાધક. યોગબ્રહ્મ એટલે માત્ર ધ્યાન-યોગબ્રહ્મ જ નહીં; પણ ગીતાના અદાર (અથવા વધારે) યોગોમાંથી કોઈ પણ એકમાંથી બ્રહ્મ થએલા યોગી. (૪૬-૪૭) યોગીઓ ધણુ પ્રકારના છે (યોગિનામપિ સર્વેવામ); તેમાં શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિવાળો સર્વોત્તમ છે.

અધ્યાય ૭. (૧-૨) અહીં એક પ્રકારનું “વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન” આપ્યું છે,

શ્રીકૃષ્ણ (મત્તર)ને જાણનારની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે, એમ કહ્યું છે પણ બાકીના બધા સ્લોકોમાં સામાન્ય મનુષ્યની બુદ્ધિ કેવી રીતે સ્થિર થઈ શકે તે જ કહ્યું છે. સ્લોક ૬૯ વિશે જુઓ પૃ. ૧૦૦-૧૦૧. આવી સ્થિર બુદ્ધિને જ બ્રાહ્મી સ્થિતિ કહી છે (૭૨).

અધ્યાય ૩. (૧-૮) ગીતા ૨.૩૯માં ‘સાંખ્યે બુદ્ધિ’, ‘યોગે બુદ્ધિ’ કહી છે; સ્લોક ૪૧, ૪૪, ૪૯ (બુદ્ધો શરણમન્નિચ્છ), ૫૨, ૫૩, ૫૪-૭૨ (સ્થિતપ્રજ્ઞનું આયુષ્ય) એ બધામાં “કર્મ” “ના પોતાના કરતાં કર્મ કરવામાં રહેલી “બુદ્ધિ” ઉપર વધારે ભાર (જ્યાયતી) મૂકવામાં આવ્યો છે. તેથી અંતી શંકા (૧-૨). શ્રીકૃં નો ઉત્તર-૨. ૧૧-૩૮ માં જ્ઞાનયોગ દ્વારા સાંખ્યોની નિષ્ઠા અને ૨. ૪૦-૭૨માં કર્મયોગ દ્વારા યોગીઓની નિષ્ઠા, એમ બે નિષ્ઠા, જે બન્ને આ લોકમાંની જ એક (નિષ્કામ કર્મ) નિષ્ઠાના પ્રકારો છે (દ્વિવિધા નિષ્ઠા), તે કહી છે. જ્ઞાનદ્વારા યોગ અને કર્મદ્વારા યોગ, એટલે બન્ને નિષ્કામ કર્મ (યોગ)ના જ પ્રકારો છે. આ છે શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્તર અં ૩.૧ માંની શંકાનો. ૩.૮ છે શ્રીકૃષ્ણનો ઉત્તર અં ૩.૨ માંની શંકાનો. ૩.૪-૭માં ૩.૮ ના નિર્ણય માટે દલીલો કરી છે -(૯-૧૬) યજ્ઞર્થ કર્મ, જેનાથી વરસાદ આવે છે તે યજ્ઞ સાધુ રહે તે ખાતર મનુષ્યે સ્વકર્મો કરવા જોઈએ.-(૧૭-૨૦ અ), ૯-૧૬માં જે કહ્યું છે તે બહિર્મુખ મનુષ્યો માટે છે. પણ અંતર્મુખ (આત્મરતિએ) પણ અનાસક્તિપૂર્વક કર્મો કરવા જોઈએ.-(૨૦ બ-૩૦) વિદ્વાને લોકસંગ્રહ (લોકોના માર્ગદર્શન) માટે પણ સ્વકર્મો કરવાં, જેથી અત્ત લોકો એને અનુસરે અને સમાજ સુધરે. પ્રકૃતિનું જ કર્તૃત્વ (૨૭) અને શ્રીકૃષ્ણમાં ક્રમેના મનથી સંન્યાસ, તે બન્ને દાર્શનિક સૂચનો આ લોકસંગ્રહાર્થ નિષ્કામ કર્માચરણ માટે જ પરંપરયા ઉપકારક છે.-(૪૧-૭૨) લોકસંગ્રહાર્થ કર્માચરણનો ભગવાનનો મન માત્ર શ્રદ્ધા રાખનારાઓ પણ આચરે તો કર્મથી છૂટે. (મ-મિદં) જ્ઞાનન્તિ કહેવાને બદલે અનુ-તિષ્ઠન્તિ કહ્યું છે; અર્થાત્ આ જ્ઞાન અનુષ્ઠેય છે, માત્ર વિચારરૂપ નથી. ઉપનિષદમાં પણ ધ્યાનને, “ક્રતુ કુર્વાંન યત કરે” એમ કહી, અનુષ્ઠેય ગણ્યું છે.-(૩૩-૩૫) આ ત્રણ સ્લોકો કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ વધારે સારો છે, એમ જવાબ છે. ૩૩, જ્ઞાનજ્ઞાન પણ પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરી કર્મો કરે છે; દરેક મનુષ્ય પ્રકૃતિને અનુસરે છે. કર્મનો સંપૂર્ણ ત્યાગ (નિમ્મહ) શક્ય નથી. પારકાનો ધર્મ, જેમકે સંન્યાસ, જેને અર્જુન ધાગણ કરવા માગતો હતો, તે સારી રીતે બળવેસો હોય, તો પણ તેના કરતાં પરાય રીતે બળવેસો યુક્તરહિત (હિંસાવાળો) પોતાનો ધર્મ, જેમકે યુદ્ધ, મનુષ્ય માટે વધારે સારો છે; (કેમકે તે કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત હોવાથી તેનાં પાપથી (નિરહંકાર) કર્તા નિર્લિપ્ત રહે છે.) એમ સ્લોક ૩૫ માં પણ નિષ્કામ કર્માચરણની તરફેણમાં જ એક દલીલ છે.—૩૬-૪૬. કામ એટલે ફક્ત જીવો રીતે પ્રેરે છે કે મનુષ્યને ઇચ્છા ન હોય તો પણ પરાણે પ્રેરાઈને તે પાપ કરે છે, માટે ‘કામ’નો નાશ કરવો.

અધ્યાય ૪. (૧-૩) ગીતાનો આ યોગ પ્રાચીન યોગ જ છે -(નવીન સિદ્ધાન્ત નથી). —(૪-૧૫) શ્રીકૃષ્ણનાં કર્મો નિષ્કામ છે, જેમકે, જન્મ ધારણ કરવો, રક્ષણ કરવું, ધર્મની સંરક્ષાપના કરવી, પેતે બકતોનો આશ્રય લેવો (૧૦-૧૧), આયુર્વૃક્ષની સૃષ્ટિ કરવી; શ્રીકૃષ્ણને આ કર્મો લેખ (બંધન) કરતાં નથી, એ “જાણીને” (એ દષ્ટાન્તે અનુસરીને) પણ નિષ્કામકર્માચરણ કરાય ૯૫ થી ૧૨ સુધીના સ્લોકો : ૯૫ શ્રીભગવાનનાં જન્મકર્મ “જાણીને” (સંન્યાસ અથવા યોગ, બન્ને રીતે) મોક્ષ મળે છે. (૧૦) શ્રીકૃષ્ણનાં જન્મકર્મનાં જ્ઞાનવાળા મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લઈને શ્રીકૃષ્ણભાવ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૧) ભક્તને અનુકૂળ રીતે શ્રીકૃષ્ણ ભક્તનો આશ્રય લે

છે. શ્રીકૃષ્ણને ગુરુ, પિતા, મિત્ર ઇત્યાદિ ભાવે લગ્નનારનો શ્રીકૃષ્ણ ગુરુ, પિતા, મિત્ર ઇત્યાદિ રૂપે જ આશ્રય લે છે. ભક્તનો આશ્રય લેવો તે પણ શ્રીકૃષ્ણનું એક નિષ્કામ કર્મ જ છે. ૧૦-૧૧ અને ૧૩ માં પણ શ્રીકૃષ્ણના કર્મો કહ્યાં છે. ૧૨-વૈદિક કર્મોએ શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેતા નથી.—(૧૬-૨૨) “કર્મ” કરવા છતાં કર્મ “અકર્મ” કેવી રીતે છે, તે સમજાવુ. નોંધ, (૧૬) જ્ઞાનાગ્નિથી દૂધ કર્મ=અકર્મ; (૨૦) નૈવ કિંચિન્કરોતિ મઃ એટલે અકર્મ; (૨૧) નાન્નાતિ ક્ષિત્રિયમ્=અકર્મ; (૨૨) કૃત્વાપિ ન નિવચ્યતે=અકર્મ. શ્લોક ૧૯-૨૨ કર્મ અકર્મ કેવી રીતે છે તે ખતાવે છે.—(૨૩-૩૩અ) યજ્ઞ માટે, પોતાના કર્મથી જ એક અમુક યજ્ઞ પોતે જ કરવાની ભાવનાથી, કરેલું કર્મ નિષ્કામ કર્મ છે, યોગ છે.—(૩૩અ થી શરૂ કરી ૪૨); ૩૩અ-સાધન-બુધિનું નિષ્કામ કર્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં સાધન છે; ૩૮ પણ. ૩૫, અહીં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૩૬, ૩૭, દરેકનો છેલ્લો પાદ=જ્ઞાનપૂર્વક કરેલું કર્મ અકર્મ છે જ્ઞાન મેળવીને (પછી સંન્યાસ અથવા યોગ દ્વારા) શાન્તિ મેળવે છે (૩૯-૪૦). (૪૧-૪૭) એમ મેળવેલું જ્ઞાન નિષ્કામ કર્મ (સ્વયોગ) માટે ઉપયોગી છે. આ બે શ્લોકો ઉપરથી અધ્યાયનું નામ પાડવું છે

અધ્યાય ૫. (૧-૭) ગીતા ૪.૨૮માં યતયઃ (સંન્યાસીઓ)નો નિર્દેશ યજ્ઞ કરનારા યોગીઓ તરીકે છે, ૪.૪૧-૪૨ માં ફલયોગ છે બંને ઠેકાણે પ્રશંસાપૂર્વક નિર્દેશ છે, માટે અર્જુનનો પ્રશ્ન. શ્રીકૃષ્ણનો જવાબ—બંને દ્વારા મોક્ષ મળે છે, માટે બંનેનો સાંગે નિર્દેશ કર્યો છે. પણ યોગ વધારે સારો છે (૨-૭).—(૮-૧૮) કર્મના ખાનસ સંન્યાસ માટે દર્શાવેા. “કર્મતત્ત્વ” સ્વભાવતત્ત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે; અર્ધી પ્રતિ સ્વમાત્ર જ કરે છે; —(૧૯-૨૮) શ્રાદ્ધ, ગાય, ચાંડાલ વગેરેનાં સારાં-ખરાબ કર્મો માટે બ્રહ્મ જવાબદાર નથી (મગ્ન વિર્વોષ છે), એમ જોએને ખાતરી થાય “તે બધા (નિરાકાર) બ્રહ્મમાં જ સ્થિત” (મુક્ત) છે. (૨૯) સાકાર શ્રીકૃષ્ણનો નિર્દેશ.

અધ્યાય ૬. (૨-૪) ઉપનિષદોના સંન્યાસને ગીતાદ્વારા યોગ તરીકે સમજાવે છે. યોગની આગુરુક્ષા થાય (સંન્યાસની આગુરુક્ષા ન થાય), તેનું કારણ મનુષ્યની કરેલી “પ્રવૃત્તિ” છે (નિવૃત્તિ કરી હોય તો સંન્યાસની આગુરુક્ષા થાય); યોગારૂઢ થવા, હોવા) નું કારણ મનુષ્ય મેળવેલો “શમ” છે; (સંન્યામી થવાનું કારણ પણ શમ જ છે). માટે “સંન્યાસ” યોગ જ છે. શ્લોક ૪ યોગારૂઢમાં શમ કેવી રીતે હોય જ છે, તે સમજાવે છે. —(૫-૯) યોગી થવાનો યત્ન કરવો. —(૧૦-૧૭) યોગનાં સાધનો; પાતંજલ યોગ જેવા આ સાધનો છે.—(૧૦-૨૩) યોગી તથા યોગનાં લક્ષણો.—(૨૪-૨૮) યોગના પાતંજલ યોગ જેવાં સાધનો-આયુ. (૨૯-૩૨) યોગીનું દર્શન.—(૩૩-૩૬) અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય સાધનો.—(૩૭-૪૫) આખો અધ્યાય (૬.૫થી ૩૬, કુલ ૩૨ શ્લોકો) ધ્યાનયોગના છે. પણ અહીં ૩૭-૪૫ શ્લોકોમાં કોઇપણ યોગમાંથી બ્રહ્મ થએલો યોગી વિશે ચર્ચા છે. બ્રહ્મ થએલો યોગી એટલે નિષ્કામ કર્મો કરતાં કરતાં જેનાથી થોડાં કર્મો સકામ રીતે થઇ ગયાં તેવો યોગી સાધક. યોગબ્રહ્મ એટલે માત્ર ખ્યાન-યોગબ્રહ્મ જ નહીં; પણ ગીતાના અદ્વાર (અથવા વધારે) યોગીમાંથી કોઇ પણ એકમાંથી બ્રહ્મ થએલો યોગી. (૪૬-૪૭) યોગીઓ ધણા પ્રકારના છે (યોગિનામપિ સર્વેવામ્); તેમાં શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિવાળો સર્વોત્તમ છે.

અધ્યાય ૭. (૧-૨) અહીં એક પ્રકારનું “વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન” આપ્યું છે.

જેના આધારવાળો એક યોગ, જ્ઞાનજિજ્ઞાસયોગ નામનો, આ અધ્યાયનો વિષય છે, અર્થાત્ સ્ત્રોક ૧-૨ માં કહેલું એક જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન અટી રતનનું અથવા મુખ્ય વિષય નથી, પણ એ યોગનો આધાર છે. ભુલો નીચે ૭૨૮-(૩) સિદ્ધ એવો મુક્ત થએનાઓમાંથી કોઈક જ શ્રીકૃષ્ણને તત્ત્વનું જાણે છે, અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણના તાત્ત્વિક જ્ઞાન વગર સિદ્ધ થયાય છે-(૪-૭ અ) શ્રીકૃષ્ણ દરાવર છે, તે જ્ઞાન છે -(૭-૧૨) શ્રીકૃષ્ણમાં આપ્ત જગત છે. આ વિજ્ઞાન ૪-(૧૩-૧૫) સામાન્ય માણસો જગતથી પર શ્રીકૃષ્ણને જાણી શકતા નથી, પણ શ્રીકૃષ્ણની માયા શક્તિના કાર્યરૂપ જગતથી મનુષ્યનું જ્ઞાન હરાઈ જાય છે (૧-૧૬) ત્યાર પ્રકાશના ભક્તો શ્રીકૃષ્ણને જાણે છે અને ભક્ત છે આ અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપ્યું છે, તે જ્ઞાનવાળો પાછળથી શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લે છે (૧૬) આ જ જ્ઞાનજિજ્ઞાસયોગ સમજવો જોઈએ સ્ત્રોક ૨૦ ઉપરથી સમજાય છે કે સ્ત્રોક ૧૬ માં નિષ્કામ-કર્મ અથવા યોગ કહ્યો છે જ્ઞાનજિજ્ઞાસયોગ પણ એ રીતે ભક્તિયોગ છે જેમ સ્ત્રોક ૧૬ અને સ્ત્રોક ૨૦ વચ્ચે વિરોધ છે, તેમ સ્ત્રોક ૨૭ અને સ્ત્રોક ૨૮ વચ્ચે પણ વિરોધ છે માટે સ્ત્રોક ૨૮ દ્વારા પણ આપણને સ્ત્રોક ૧૬ નો ઉપલો અર્થ સમજાય છે. સ્ત્રોક ૨૮માં દ્વન્દ્વગ્રાહનિસુષ્પા ઝલુ ઈ, તે પણ યોગ (સમત્વ) નો નિર્દેશ કરે છે-(૨૦-૨૭) કામ એવો કર્મકાંક્ષા ધરાવનારાઓ શ્રીકૃષ્ણ સિવાય મીઠા (પૌગણિક) દેવાની ભક્તિ અને અર્ચન કરે છે તેમનું હૃદય અનન્ય છે સ્ત્રોક ૨૪માં ઉપનિષદની વૈશાનર વિદ્યાવાળાઓમાંથી દરેક જેમ આકાશાદિ દરેકને વૈશાનર આત્મા માની નેતા તેમ પૌગણિક દેવાને દરેકને શ્રીકૃષ્ણ માની લેનારાઓનો નિર્દેશ થાય છે ૨૫-આ જગત શ્રીકૃષ્ણનું એક નિષ્કામ કર્મ (યોગ) છે, તે જ માયા (પ્રકૃતિ) છે તેનાથી ઠકાએવા શ્રીકૃષ્ણ દરેક મનુષ્યને પ્રકાશતા નથી -(૨૬-૩૦) અહીં અધ્યાય ૮ ની શરૂઆત છે

અધ્યાય ૮ (ગીતા ૭૨૯-૩૦, ૮ ૧-૫) અર્જુનને પૂછેલા પ્રશ્નો અને શ્રીકૃષ્ણના ઉત્તરો અક્ષર અને પુરુષ, જુદા જુદા છે, પુરુષ શ્રીકૃષ્ણથી પણ અત્યંત તત્ત્વ છે સ્ત્રોક ૬થી અધ્યાયના અંત સુધી, “જુદા જુદા તત્ત્વોને અન્તકાને યાદ કરવાથી તે તે તત્ત્વોને પ્રાપ્ત કરાય છે,” એ હકોક્ત કહી છે (૧-૧૦) પ્રયાણકાને શ્રીકૃષ્ણને જ યાદ કરવા માટે સર્વકાલે તેમને યાદ કરવા (૭), અને પરમ દિવ્ય પુરુષ ને પ્રયાણકાલે (૧૦) યાદ કરવાથી તે પુરુષની પ્રાપ્તિ થાય છે-(૧૧-૨૮) અક્ષરનું ‘પ્રયાણકાલે રમણ કરવાથી તેની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય છે તે ૧૧-૨૮ ના પેટા વિભાગો -(૧૨-૧૬) ઠી ૭ દ્વારા (૧૨-૧૩) અથવા ટૂંકાર વગર (૧૪) પ્રયાણકાલે શ્રીકૃષ્ણનું રમણ સ્વરૂપનો પુનર્જન્મ (પુનરાવૃત્તિ) થતો નથી મહાના જીવન સુધી જનારા ધર્મા સાધકોની પુનરાવૃત્તિ અવશ્ય થાય છે-(૧૭-૨૨) અક્ષર શું છે? જે કહેવાની શરૂઆત સ્ત્રોક ૧૧માં કરી છે તે અક્ષર શું છે? તે અક્ષરની ‘નીત્ય’ એક અવર વ્રદ્ધ (૧૭-૧૯) જેમાંથી ભૂતોના સંસ્કૃત-પ્રત્ય થાય છે તે છે અને તેનાથી પર “ઉચ્ચ” પુરુષ છે (૨૨) આ અક્ષર (જેને અવ્યક્ત અને અક્ષર, ઉપનિષદોમાં, કહ્યું છે) ને જેને પ્રાપ્ત કરીને સંન્યાસીઓ (વિશન્તિ ચયત્તયો વીતરાગા, સ્ત્રોક ૧૧) ની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી (૨૧, ય પ્રાપ્ત ન નિવર્તતે) -(૨૩-૨૮) આમ શ્રીકૃષ્ણ અને પુરુષને પ્રાપ્ત કરીને યોગીઓ (તેમ જ સંન્યાસીઓ)ની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી, તથા નિરાકાર અક્ષરને પ્રાપ્ત કરીને સંન્યાસીઓની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી પણ અક્ષરોની (યોગિન) યોગીઓની પુનરાવૃત્તિ, દક્ષિણાયનમાં પ્રયાણ થાય તો ચંદ્રનો સુધી ગયા પછી, થાય છે, ઉત્તરાયણમાં પ્રયાણ થાય તો પુનરાવૃત્તિ નથી થતી જે આ જે જૃતિઓ યોગી બરાબર જાણે છે તે

તે ગભરાતો નથી (કેમકે તે શ્રીકૃષ્ણની અથવા પુરુષની ઉપાસના કરે છે; અથવા દક્ષિણાધનમાં પ્રમાણ થાય તો પુનરાવૃત્તિ માટે તૈયાર રહે છે.) અહીં શ્રીકૃષ્ણના યોગી કરતાં બ્રહ્મવિદ્ યોગી ઊતરતો છે એમ ખતાવવાની ઇચ્છા જણાય છે.

અધ્યાય ૯. (૧-૩) વળી, એક બીજું, નવું, વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન આ અધ્યાયમાં કહ્યું છે. ગીતા કહેતી નથી કે સાતમા અધ્યાયના વિજ્ઞાનસહિત જ્ઞાન (૭.૧-૨) સાથે આ નવા જ્ઞાનને કંઈ સંબંધ છે—(૪-૭) શ્રીકૃષ્ણ ચેતન પ્રકૃતિના “અધ્યક્ષ” (આક્ષી, દ્રષ્ટા) રહીને શૂનસૃષ્ટિ કરે છે, છતાં નિર્વેપ રહે છે. જગતની ઉત્પત્તિમાટે કરેલાં બધા કર્મો (૯) શ્રીકૃષ્ણનો “યોગ” (નિષ્કામ કર્મ) છે.—(૧૧-૧૫) રાક્ષસી અને આસુરી પ્રકૃતિનો [પોતાની મેળે] આશ્રય કરનારાઓ (પ્રજ્ઞાંતિ ધિતાઃ) શ્રીકૃષ્ણની અવસા કરે છે. જ્ઞેવી પ્રકૃતિનો [પોતાની મેળે] આશ્રય લેનારા અમુક મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે અને બીજા અમુક મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણને જ્ઞાનયજ્ઞથી વળે છે. આ જ્ઞાનયજ્ઞવાળાઓના, જ્ઞાન પ્રમાણે ચાર પ્રકારો છે. (૧૫ બા.)—(૧૬-૧૯) આ અધ્યાયનું વિજ્ઞાન—(૨૦-૨૧) અમુક વૈદિક સમાજ શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરેલા કામ્ય યજ્ઞો દ્વારા મર્ગ મેળવે છે.—(૨૨) શ્રીકૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરનારાઓનો એકલિક બોલો શ્રીકૃષ્ણ વહે છે.—(૨૩-૨૫) શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજા દેવતાઓના યજ્ઞ કરનારા [વૈદિકો] પણ તત્તતઃ શ્રીકૃષ્ણના જ પાજકો છે.—(૨૬-૨૮) શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ સહેલી છે ભગવાનને જે કંઈ આપવું હોય તે પત્ર કે પુષ્પ આપવું; પણ તેની ખાસ જરૂર નથી; જે વસ્તુ માણસ ખાય કે પીએ, તેજ તેને અર્પણ કરીને વાપરે, એ જ ભગવાન ઇચ્છે છે.—(૨૯) શ્રીકૃષ્ણ અને એના ભક્તો વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બધાય છે.—(૩૦-૩૪) શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ દુઃખચારીને ધર્માત્મા બનાવે છે જન્મથી જ ધાર્મિકવૃત્તિવાળા અર્જુને શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય લેવો જોઈએ.

અધ્યાય ૧૦. (૧) શ્રીકૃષ્ણ ફરીને (મૂળ) ઉપદેશ આપે છે—(૨-૭) શ્રીકૃષ્ણ જગતનું મૂળ તત્ત્વ છે—દેવો અને મહર્ષિઓ જેને વૈદિકો અજ અને અનાદિ માને છે, તેમનું પણ મૂળ શ્રીકૃષ્ણ છે. પ્રાણીઓને અનેક પ્રકારની માનસિક વૃત્તિઓ [પોતાનાં કર્મોને લીધે નહીં, પણ] શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી મળે છે. તેવી જ રીતે, મહર્ષિઓ અને મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણના માનસ ભાવો છે. આ સર્વ (દેવો ... પ્રાણીઓની વૃત્તિઓ-મનુષ્યો) શ્રીકૃષ્ણની વિભૂતિ (પ્રકટ, સ્વરૂપ, સ્વરૂપ) છે અને આ જ શ્રીકૃષ્ણનો યોગ (નિષ્કામ કર્મ) છે. એના જ્ઞાનથી મનુષ્યને અચળ યોગ (નિષ્કામ કર્મચરણ) મળે છે (૮-૧૧) વિજ્ઞાનયોગમા ભક્તિનું તત્ત્વ. “ અહ સર્વસ્ય પ્રમતો મત્ત સર્વ પ્રવર્તે ”—આ “ વિભૂતિયોગ ” નું દ્રઢ વર્ણન લાગે છે; સરખાવો ૧૦.૪૧-૪૨. પણ વિભૂતિયોગ એક દર જ્ઞાનપ્રધાન છે. — (૧૨-૧૮) શ્રીકૃષ્ણ જ પદ્મભક્ત અને શાશ્વત પુરુષ છે. શ્લોક ૧૪ માં વ્યક્તિ શબ્દનો અર્થ “ વિભૂતિ ” હોવો જોઈએ, વિભૂતિ એટલે “ ખાસ, વિશેષ, યતુ ” અથવા “ વિશેષરૂપે દેખાવું ” તે ક્રિયા જે રૂપે દેખાય તે દરેક રૂપને એક “ વિભૂતિ ” કહીએ તો વિભૂતિઓ અનેક કહી શકાય. અહીં (૧૬, ૧૮, ૭ શ્લોકોમાં) પણ ‘ વિભૂતિ ’ શબ્દ, એવા બેવડા અર્થમાં વપરાયો છે. શ્લોક ૧૪-૧૫ ને અર્જુનની શ્લોક ૧૬ માં કહેલી વિનતિ સાથે સંબંધ છે. અર્જુન કહે છે કે ‘ તમે કયા કયા રૂપે પ્રકટ થાઓ છો, તે તમે પોતાની મેળે જ જાણો છો; તમારું પ્રાગટ્ય કેઈ બીજું જાણતું નથી, માટે તમારી વિશેષ આકૃતિઓ ’ તમે પોતે જ મને કહો (૧૬) વિભૂતિયોગમાં જે જે ભાવથી તમારું ચિન્તન કરવું જોઈએ, તે તે ભાવો, તમે જ મને કહો (૧૭), અર્થાત્ તમારું નિષ્કામકર્મ અને વિશેષ રૂપે

અભિવ્યક્તિ તમે વિસ્તારથી કહો (૧૮)-(૧૯-૪૨) વિભૂતિઓ: રામચન્દ્ર પણ એક વિભૂતિ છે વિભૂતિઓ આપના છે શ્રીકૃષ્ણ પોતાના એક ભાગ (અર્થ) વડે આ સમગ્ર જગતને ટેકા આપીને રહ્યા છે

અધ્યાય ૧૧.—(૧-૧૪) અર્જુને શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી માંગ્યું કે શ્રીકૃષ્ણમાંથી ભૂતાની ઉત્પત્તિ (પ્રાકટ્ય) અને વ્યય થાય છે. (૨) અર્થાત્ “વિભૂતિ” એટલે ભગવાન પોતે જ પ્રાણીમાત્ર રૂપે અને છે તે ક્રિયા દ્વયે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને પ્રાણીમાત્ર રૂપે (વિભૂતિરૂપે) બનેલા જોવા છટે છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે અને અજ્ઞાસ, વિરોધ રૂપો (વિભૂતિઓ) રૂપે દેખાત છે (૫) આદિત્યો, વસુઓ, અશ્વિનો, અગર્યં જગત રૂપે દેખાય છે (૬-૭); એ રૂપોએ દેખાવુ, એજ શ્રીકૃષ્ણનો યાગ છે (૮); મોગ જોવો મોટને જ વિભૂતિઓ જોવી શ્રીકૃષ્ણના દેહમાં અર્જુને સમગ્ર જગત જોયુ (૧૩) — (૧૫-૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦-૩૧) અર્જુન ચાર રૂપો જુએ છે, ને છેત્તું રૂપ મુ છે, તે પૂછે છે — (૩૨-૩૪) શ્રીકૃષ્ણનો જવાબ શ્રીકૃષ્ણ પોતાનો સદાર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, અર્જુને તેમાં શ્રીકૃષ્ણને મદદ કરવાની છે. — (૩૫-૪૧) પોતે જોયેતું અને જોયે ૧૭મામા વર્ણવેતું, શ્રીકૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, અર્જુન ફરી જોવા છટે છે — (૪૭-૫૫) શ્રીકૃષ્ણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ફરીથી દેખાડના નથી, પણ મનુષ્યાકૃતિ (પુનઃ) સ્વરૂપ દેખાડે છે શ્રીકૃષ્ણે જે મોગ-સ્વરૂપ દેખાડ્યું તે ભક્તિ વગર માર્ગ જોઈ શકતું નથી (૧૪), અર્થાત્ વિશ્વરૂપદર્શનયોગ એક ખાસ ભક્તિ પ્રિશિષ્ટ યોગ છે

અધ્યાય ૧૨. (૧-૭) સાકાર, શીઘ્રજ્ઞ અને નિરામર, અમર-અવ્યક્ત; પરતત્વના એ બે સ્વરૂપોના ભક્ત હોય અને એ ભક્તિપૂર્વક યોગ (નિષ્કામ કર્મ)નું આચરણ કરવાના હોય તેઓમા પૂર્વોક્ત શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિપૂર્વક યોગનું આચરણ કરનારાઓ વધારે ઉત્તમ છે કહ્યું કે, જેમ મન્યાસ કરતા યોગથી અક્ષતી પ્રાપ્તિ જલ્દી થાય છે, (માટે યોગ સ્થાપર સારો માર્ગ છે), તેમ નિગદાગ અક્ષતના કરતા શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર જલ્દી કર છે અને એ ભક્તોને કષ્ટ ઓછું પડે છે — (૮-૧૨) આ મોનો; શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ — [અધ્યાય ૧૨ નો ભક્તિયોગ], (વાનવા આવર્તન) અભ્યાસ — [અધ્યાય ૧૨નો આત્મમયમયોગ અથવા અધ્યાય ૮નો તારકશ્વરયોગ], અને શ્રીકૃષ્ણનું કર્મ — (અધ્યાય ૧૧નો વિશ્વરૂપદર્શન યોગ), અને સર્વકર્મફળત્યાગ — [ગીતા ૨-૪૦-૭૨ અને અધ્યાય ૫ના કહેનો કર્મયોગ], એ ચારમા ઉત્તરોક્ત યોગ વધારે મટેનો છે, એ ગીતે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિયાગો યોગી સર્વોત્તમ યોગી [અથવા યોગવિત્તમ] છે યોગનું તારતમ્ય યોગોના સાધનોના તારતમ્યને લીધે છે, અભ્યાસ કરનારના, જ્ઞાન કરતા ધ્યાન, ધ્યાન કરતા કર્મફલત્યાગ સહેતું સાધન છે (૧૨) — (૩-૨૦) શ્રીકૃષ્ણના ભક્તનું વર્ણન છે મોટા ભાગના વિગેપણો નિષ્કામ કર્મી ના છે, જેમણે વિરોધો સન્યાસીનાં કે ભક્ત બેમાથી કોઈપણ એક હોઈ શકે પણ અધ્યાયનું નામ મક્તિયાગ છે માટે ભક્તયોગી વિવક્ષિત છે, અને ભક્તસંન્યાસીનો નિર્દેશ ગોણું છે

અધ્યાય ૧૩. (૧-૬, ૨૬, ૩૩) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્રજ્ઞ એજ શ્રીકૃષ્ણ, એજ જીવનું સત્ય સ્વરૂપ, રાગ-દ્વેષ, સુખ-દુઃખ, એ ક્ષેત્રના વિકારો છે માટે આ અધ્યાયનું એક નામ ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રજ્ઞયોગ ગરાનર છે — (૭-૧૧, ૧૨-૧૮) જ્ઞાન અને જ્યેષ્ઠ — (૧૯-૨૩) પ્રકૃતિ અને પુરુષ — (૨૪-૨૫) ચાર જુદા જુદા યોગો જુદા જુદા અધિકારીઓ માટે છે — (૨૬) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે — (૨૭-૨૮) પુરુષ અને પ્રકૃતિ વિશે — (૩૦-૩૨) જ્યેષ્ઠ વિશે — (૩૩-૩૪) ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે.

આ અધ્યાયનાં ત્રણ યુગ્મો વિશે શ્લોક ૧ થી ૨૩ માં યોગ્યસ્થળે કહેવાતું જે કંઈ રહી ગયું છે, એમ ગીતાકારને લાગેલું તે તેમણે શ્લોક ૨૬ થી ૩૪ માં કહ્યું હોય, એમ જણાય છે.

અધ્યાય ૧૪. (૧-૫) આ અધ્યાયમાં પ્રકૃતિ અને તેના ત્રણ ગુણો કહેવાના (વિવક્ષિત) છે; શ્લોક ૧-૫ માં પર તત્ત્વ સ્વગનભેદવિશિષ્ટ છે અને તેમાં પ્રકૃતિ એક તત્ત્વ છે, એમ કહ્યું છે. અર્થાત્ શ્લોક ૧-૪ પ્રકૃતિ (શ્લોક ૫)ની પ્રસ્તાવના રૂપે છે. જે જ્ઞાનમ્ શ્લોક ૧-૨ માં નિર્દેશ્યું છે, તે શ્લોક ૬ થી ૨૩ થાય છે તેમ સમજવું જોઈએ.—(૬-૨૦) ત્રણ ગુણોજ દ્વેષકર્મના કરનારા છે. તેમની અસરમાથી છૂટવું જોઈએ.—(૨૧-૨૭) ગુણાતીત થવું જોઈએ. ગુણાતીત યોગી હોય અથવા સંન્યાસી પણ હોય. આ અધ્યાયના નામ પ્રમાણે ગુણાતીત યોગી અહીં વિવક્ષિત છે.

અધ્યાય ૧૫. (૧-૪) અશ્વત્થ વૃક્ષ કામ્ય વૈદિક ધર્મ (છન્દાસિ યસ્ય પર્વાનિ), ત્રણ ગુણો, વિષયો, કર્મો (દ્રુકમાં પ્રકૃતિ તત્ત્વ)નું બનેલું છે; તેના નામ અસજ્જ શસ્ત્ર વડે કડેલા. સર્વ પ્રવૃત્તિ જે પુરુષ માંથી શેલાઈ છે, તેને શરણે જવું.—(૫-૬) શ્રીકૃષ્ણના ધામરૂપ અવ્યયપદને યોગીઓ પ્રાપ્ત કરે છે; શ્લોક ૬ સ્વતંત્ર નથી, પણ શ્લોક ૫ ના છેલ્લા પાદમાં નિર્દિષ્ટ પદનું વર્ણન છે; અને એ પદ પણ વિવક્ષિત નથી. એ પદની પ્રાપ્તિ કરનારા યોગીઓ છે, માટે મનુષ્યે યોગી થવું. આ બોધ વિવક્ષિત છે.—(૭-૧૧) શ્રીકૃષ્ણના અંશરૂપ જીવાત્માની પ્રવૃત્તિઓ અહીં કહી છે. એ બધી અંશની હોઈને છેવટે તો અંશીની જ છે, અંશીમાંથી નીકળી છે.—(૧૨) આદિત્યની જગદ્દાસન પ્રવૃત્તિ, તેમજ ચંદ્ર અને અગ્નિની પ્રવૃત્તિઓ શ્રીકૃષ્ણની છે, કેમકે તેઓનું તેજ શ્રીકૃષ્ણનું જ છે.—(૧૩-૧૫) બીજી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ પણ પૃથ્વી વગેરેની નથી, શ્રીકૃષ્ણની જ છે.—(૧૬-૧૯) શ્રીકૃષ્ણને પુરુષોત્તમ સમજવા, જેથી આ અધ્યાયનો (પુરુષોત્તમ) મોગ સમગ્રાય. શ્રીકૃષ્ણ હાર પુરુષ અને અદ્વરપુરુષ (સાક્ષી), બન્નેથી અતીત (ઉત્તમ) છે.—(૨૦) ગીતા નો આ અધ્યાય એક શાસ્ત્ર છે. (જુઓ હવે પછીનું પ્રકરણ, પૃ. ૧૯૭)

અધ્યાય ૧૬. (૧-૬) પ્રાણીઓની સૃષ્ટિ, દેવી અને આસુરી એમ બે પ્રકારની છે. દેવીસૃષ્ટિનું વિસ્તૃત વર્ણન. દેવીસૃષ્ટિ નિષ્કામકર્મોઓની સૃષ્ટિ છે. (૬-૨૦) આસુરી સૃષ્ટિ ઉદામવાદી કામ્યકર્મો વૈદિકોની છે; તેનું વિસ્તૃત વર્ણન.—(૨૧-૨૪) કામ, ક્રોધ, લોભને ત્યજવા. ગીતાશાસ્ત્રનો વિધિ નિષ્કામ કર્મ કરવાનો છે. ગીતા મુજબ સક્રમ કર્મ અકાર્ય છે.

અધ્યાય ૧૭. (૧-૪) માત્રિકા એટલે સાર્વિક શ્રદ્ધા જેમની છે તેવા; એમ ત્રણ પ્રકારની શ્રદ્ધાવાળા લોકો.—(૫-૬) તપન, કામ્ય. ઉપન મા ઘણીવાર ઘડાની સાથે જ તપન નો નિર્દેશ હોય છે; તેમ અહીં પણ છે.—(૭-૧૦) આપણી શ્રદ્ધા આપણા આદર્શ અનુસાર ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૧-૧૩) યજ.—(૧૪-૧૯) તપન.—(૨૦-૨૨) દાન. આ દરેકમાં સાર્વિક કર્મો નિષ્કામકર્મ એટલે મોગ રૂપ છે.—(૨૩-૨૮) યજ્ઞાદિ કાર્ય કરતાં પહેલાં ઠી તત્સત્ બોલાય છે. તે બોલતી વખતે ભાવના નિષ્કામકર્મ કરવા માટે હોય તો તે કર્મ ફલબંધનથી મુક્ત રહે છે. અર્થાત્ ઠી તત્સત્ના ઉચ્ચારથી પણ મોગનું આચરણ કરી શકાય છે.

અધ્યાય ૧૮. (૧-૧૨) સંન્યાસ અને ત્યાગ. ત્યાગ એટલે મોગ.—(૧૩-૧૭) એક જાતનું સાખ્ય (મુદ્ધવિપયક નિષ્કામકર્મ).—(૧૮-૨૮) જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા, એ ત્રણની સમજણ નિષ્કામ કર્મમાં પ્રેરક છે.—(૨૯-૩૫) શુદ્ધિ અને ધૃતિ દ્વારા મોગનું આચરણ.—

(૩૬-૩૯) સુત.—(૪૦) શ્લોક ૧૮ થી ૩૯માં ત્રણ ગુણો વિશે જે કહ્યું છે, તેનો ઉપયોગ. દરેક પ્રાણીમાં ત્રણમાંથી એક ગુણનું પ્રાચુર્ય હોય જ. જેનામાં મત્તગુણ હોય તેને શ્લોક ૧૮થી૩૯ દ્વારા સમજાશે કે પોતે યોગનું આચરણ કરે છે. અર્થાત્ શ્લોક ૧૮ થી ૪૦ એક સાથે (એક વિષયના) છે.—(૪૧-૪૮) વર્ણોનાં કર્મો તે તે જીવાત્માનાં પોતાનાં, વેદાન્તમાં માને છે તેમ અનાદિકાળથી કરેલાં, નથી પણ સ્વમાત્રમાંથી જન્મેલાં અને જીવાત્માને ઈશ્વર પાસેથી મળેલાં છે (યતઃ પ્રવૃત્તિર્મૂતાનામ્). મનુષ્ય પોતાનાં કર્મો વડે એ ઈશ્વરનું અર્ચન કરે તો કર્મબંધનમાંથી છૂટે, મોક્ષ મેળવે (૪૬). અથવા ઈશ્વર પાસેથી કર્મો મળ્યાં છે, એમ ન માનતાં, કર્મો સમાજ તત્ત્વમાંથી આવ્યાં છે, એમ જ માનનારને જન્મથીપ્રાપ્ત થએલાં સ્વભાવજ કર્મો કર્મે રાખે, અને બ્રાહ્મણ વગેરેનાં કર્મો સારી રીતે કરવા શક્તિશાળી હોય છતાં તે પરધર્મનું આચરણ ન કરે પણ પોતાના (સમાજ તત્ત્વથી પ્રાપ્ત) ધર્મનું આચરણ કરે તો પણ તે કર્મબંધનથી મુક્ત રહેશે (નામોર્નિ કિલિવપ્ત્ત્). જન્મપ્રાપ્ત કર્મ ત્યજી ન દેવું, તે માટે એક વધુ દલીલ શ્લોક ૪૮માં આપી છે.—(૪૯-૫૬) મનુષ્ય સંન્યાસ રસ્તે તેમજ યોગ રસ્તે પણ [સર્વકર્માણ્યપિ સદા કુર્વાણો મહાયુગાધ્રયઃ] સિદ્ધિ મેળવી શકે છે. યોગઃ—યોગ નિષ્ઠા વધારે સારી છે.—[૫૭-૬૬]. અર્જુનને છેલ્લની, ભક્તિયોગનો આશ્રય લેવાની, સલાહ :—[૬૭-૭૧] ગીતાનું માહાત્મ્ય—[૭૨-૭૮] અન્યની સમાપ્તિ. યજ્ઞ યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યજ્ઞ પાર્થો ધનુર્ધરઃ—મનુષ્યે પોતાનું જીવન ગીતાના શ્રીકૃષ્ણના ઉપદેશથી સુધારવું અને પાર્થ જેવા થવું, એમ આ શ્લોક કહે છે. તો જ શ્રી, વિજય, શ્રુતિ, નીતિ ચોક્કસ મળશે. આ શ્લોક હિન્દુઓની દરેક ધર્મ ક્રિયામાં છેવટે બોલાય છે, તે બતાવે છે કે ગીતાકારને પણ આ શ્લોકનું વિશાળ અનુસંધાન વિવક્ષિત છે.

પ્રકરણ ૨૧

ગીતા : ભાવાર્થ

ગીતાનો અર્થ અને ત્યાં સુધી ગીતાના શબ્દોમાંથી કાઢવો નોંધ્યો. “શાસ્ત્ર” અથવા “શાસન” અન્યનો ઉદ્દેશ તો જ સફળ થાય, જો તેના શબ્દાર્થને મેળવી તે શબ્દાર્થને અનુસરવા યતન કરાય. જો અર્થ કરનારનું જીવન પવિત્ર હોય અને અન્યને પવિત્ર જીવનના માર્ગ વિશે હોય, તો પવિત્ર જીવનઅર્થા અર્થ કરવામાં સદાયશ્રુત થાય જ; બદલે ગીતા જેવા અન્યનો અર્થ કરવામાં અર્થ કરનારના પોતાના પવિત્ર આચારની અપેક્ષા રહે જ છે. છતાં “શાસ્ત્ર”નું સાફત્વ ત્યારે જ કહેવાય, જ્યારે વ્યાખ્યાતા શાસ્ત્રને પોતાના ઉપર શાસન કરવા દે. આ ઉપર સિદ્ધ કરવા માટે શાસ્ત્રનો શબ્દાર્થ શોધવો નોંધ્યો. ગીતા ઉપર જૂનામાં જૂનું ઉપસબ્ધ ભાષ્ય શ્રી શંકરાચાર્યનું છે. ગીતા શ્રી શંકરાચાર્યની પહેલાં કેટલાં વર્ષો પૂર્વે લખાઈ, તે વિચારવું નોંધ્યો. ગીતાના અર્થકરણની રીતિ શ્રી શંકરાચાર્યની પહેલાં શી હતી? શ્રી શંકરાચાર્ય પોતાના ભાષ્યના આરંભમાં લખે છે કે “આ ગીતાશાસ્ત્ર બધા વેદોના અર્થના સારસંગ્રહ રૂપ છે; તેનો અર્થ સુરેશ્વરી સમગ્રય તેવો છે. તેનો અર્થ પ્રકટ કરવા માટે અનેક

(વિદ્વાનો) દ્વારા ગીતાના પદ, પદાર્થ, વાક્યાર્થ અને ન્યાયનું વિવરણ થયું છે અને જતાં (અર્થ) લૌકિક (દુનિયાદારી) મનુષ્યોથી ગીતાના પરસ્પર બહુ જ વિરુદ્ધ, એવા અનેક અર્થો અદ્યક્ષ કરાય છે. આ (સ્થિતિ) જોઈને હું વિવેક પૂર્વક અર્થ નક્કી કરવાને દૃઢ વિવરણ કરીશ. ” શ્રી શંકરાચાર્ય પછી શ્રીરામાનુજાચાર્ય અને જીજ્ઞા આચાર્યો તથા સન્યાસીઓ, સંતો, ભારતીય તથા પરદેશીય વિદ્વાનોએ સસ્કૃતમાં, મરાઠી વગેરે ભારતની અને અંગ્રેજી વગેરે પરરાષ્ટ્રીય ભાષાઓમાં ગીતાનાં ભાષ્યો, ટીકાઓ, ભાષાન્તરો લખ્યાં છે. હજુએ ગીતાનો અર્થ કંઠવાની સ્થિતિ શ્રીશંકરાચાર્યના સમય જેવી જ છે, એમ કહી શકાય જ ના, આ સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે, અને વધુ સુધારો થઈ શકે તેમ છે. છેલ્લાં બેસો ઉપરાત વર્ષોથી પશ્ચિમના વિદ્વાનો વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા વગેરે ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે છે. આપણા ભારતીય વિદ્વાનો પણ એવા જ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ પ્રયત્નોને પરિણામે ગીતા જેવા ગ્રંથોનો મૂળભૂત અર્થ શોધવાની પદ્ધતિનો જન્મ થયો છે અને તેનો વિકાસ થયો છે. ગીતાને ઉદ્દેશી આ પદ્ધતિની રૂપરેખા નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. — (૧) ગીતા લખાઈ ત્યારે જ તેની સાથે દરેક અધ્યાયને અનંતે હિતિથી લખાઈ છે, કેમ કે આ હિતિથી દરેક અધ્યાયને અનંતે બધા આચાર્યો તથા ટીકાકારોએ એક સરખી આપી છે. હિતિથીમાં અધ્યાયના નામ વિશે કોઈવાર થોડો ફેરફાર જોવામાં આવે છે, જેમ કે ૧૩ માં અધ્યાયને કોઈવાર ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞવિમાનયોગઃ કહેય છે, તો કોઈ વાર પ્રકૃતિરુપ વિમાનયોગઃ કહેય છે. મહાભારતના નામોની અનુક્રમણિકા (Word Index of Mahabharata) બનાવનાર સોરેન્ઝને પણ આ હિતિથીમાં બહુ જ ઓછા ફેરફાર જણ્યા છે. શ્રીશંકરાચાર્ય ત્રીજા અધ્યાયને પોતાના ભાષ્યમાં કર્મયોગપ્રવ્રણ નામનો ત્રીજો અધ્યાય કહે છે, પણ મૂળ અધ્યાયને અનંતે “ કર્મયોગ ” એટલું જ નામ આપે છે. આ રીતે આ હિતિથીને આપણે ગીતાની મૂળ ટીકા તરીકે લઈ શકીએ. તો, એ સ્પષ્ટ થશે કે દરેક અધ્યાયને ગીતા લખાઈ તેજ સમયે એક અમુક યોગ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે (પ્રકરણ ૬) (૨) આ હિતિથીમાં “ ગીતા ” નું નામ “ મહામહોત્તા ” જ નહીં, પણ શ્રીમદ્ભગવદ્ગોતાઃ ઉપનિષદઃ “ શ્રીમદ્ ભગવાનથી ગવાએલી ઉપનિષદો ” — આપવામાં આવ્યું છે. ગોતમને બદલે વપરાયેલો ગોતા (નારી જાતિ) શબ્દ ખૂબ સૂચક છે. એક તો તે, ઉપનિષદ શબ્દ નારી જાતિનો છે માટે વપરાયો છે. વળી ઉપનિષદ શબ્દ બહુવચનમાં વપરાયો છે. એટલે આ ગ્રંથમાં ભગવાનથી ગવાએલી ઘણી ઉપનિષદો છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. — ગીતા નિષ્કામ કર્મોચ્ચરણનો ગ્રંથ છે માટે અહીં ઉપનિષદો એટલે “ નિષ્કામ કર્મોચ્ચરણ કરવાની સમજણો ” એ અર્થ થાય છે, અને એજ અર્થ જાહેરાત ઉપા ૦ ની ચંદ્ર વિષયા કરોતિ શ્રદ્ધયા ઉપનિષદા તદેવ વીર્ય-ક્ષત્રમ્ (ભા. ઉ ૧.૧ ૧૦) માં કંઠવામાં આવ્યો છે. ધ. સ. ૪.૧ ૧૮માં પણ આજ ભુતિનું અનુસંધાન આપી અમુક કર્મો મોક્ષની પ્રાપ્તિમા “ જ્ઞાન ” ના સહકારી કેવી રીતે બને છે તે કહ્યું છે. તો પછી, “ મહામહોત્તાઃ ઉપનિષદઃ ” માં ઉપનિષદ શબ્દનો અર્થ “ નિષ્કામકર્મ કરવાની સમજણો ” એમ જ કરવો યોગ્ય અને શક્ય ગણાય. શ્રીભગવાને આવી અનેક સમજણો ગીતામાં ગાંધ છે, માટે “ ગીતા એટલે ગાંધેલી (સમજણો) ” એમ અર્થ થયો જોઈએ. (૩) ગીતાને યોગશાસ્ત્ર કહેલ છે અને દરેક અધ્યાયને એક, અમુક યોગ કહેા છે. તો યોગશાસ્ત્ર એટલે યોગનાં શાસ્ત્રમ્ સમજવું જોઈએ. ગીતા (૧૩.૨૫-૨૬) માં જ કહ્યું છે કે “ કેચિત્સાઘ્યેન યોગેન કર્મયોગેન ચાપરે ” એટલે બે (જીજ્ઞા, અને ત્રીજા) અધ્યાયોના યોગો

બુદ્ધ બુદ્ધ મનુષ્યો (કેચિદ્, અપરં) માટે છે. એમ દરેક અધ્યાયનો યોગ એક સ્વતંત્ર યોગ છે. (૪) યોગ શબ્દ ગીતા ૨.૪૮ અને ૫૦ તથા ૬.૧૯-૨૨ માં સમજાવ્યો છે. “તમનં યોગ ઉચ્યતે (૨.૪૦)—ઉચ્યતે (કહેવાય છે) દ્વારા સૂચિત થાય છે કે યોગ શબ્દ ગીતાના સમયમાં એક સંજ્ઞા હતો; અને એ શબ્દના અર્થને ગીતા ૨.૪૮ માં સમસ્ત તરીકે સમજાવ્યો છે. યોગ: કર્મણ કૌશલમ્ “યોગ એટલે કર્મો કરવામાં ‘દુ’ કંઈ નથી કરતો” એવી નિપુણતા.” એટલે અહીં ૨.૫૦ માં પણ યોગ “સંજ્ઞા” ની સમજૂતી “કર્મણ કૌશલમ્” તરીકે આપી છે, એમ જણાય છે. ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં તે યોગને “સંજ્ઞા” (યોગમત્રિમ્) કહેવા જ છે.—આમ ગીતા લખાઈ ત્યારે યોગ શબ્દ “સંજ્ઞા” હતો. માટે ‘યોગ’નો ૩૬ અર્થ લેવાનો છે. તેથી (જીય: ક્ષરંણ સદ્) યુજ્યતે અનંત (જાનેત, કર્મણ, મત્તવાદિ સાધનાન્તરંણ વા—એવો યૌગિક અર્થ અહીં ખોટો છે. વળી, ગીતાનો અન્યકાર પોતાના અન્થને જ યોગ નામ આપે છે; તે ગીતાકારના અંતમાં યોગ શબ્દનો એક જ નિશ્ચિત અર્થ હતો, એમ સ્પષ્ટ થાય છે; તે અર્થ, એટલે “(સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં) સમત્વ.” અમે અગાઉ બતાવ્યું છે કે ૨.૪૮, ૨.૫૦ અને ૬.૧૯-૨૨ માં યોગ એટલે “નિષ્કામ કર્મચરણ” એવો એક સામાન્ય અર્થ શક્ય છે.—તો, પછી, ગીતામાં યોગ શબ્દ અનિશ્ચિત અર્થમાં અને અનેક અર્થમાં વપરાયો છે એવી માન્યતા ખોટી જણાય છે.

(૫) ગીતામાં “યોગ” ની જેમ બીજા ઘણા શબ્દો આગલા સમયથી જ નિશ્ચિત અર્થવાળા વપરાયા છે; જેમકે અધ્યક્ષોક્તર દયુક્ત: (૮.૨૧), ચ સંન્યામમિતિ પ્રાહુર્યોગઃ ॥ વિદ્ધિ પાણ્ડવ (૬.૨).—આ અને આવા બીજાં વાક્યોમાં ઉક્ત: પ્રાહુ: ઉદાહૃતમ્, સ્મૃતમ્, ઉચ્યતે, પ્રથિત: વગેરે શબ્દો બનાવે છે કે ગીતાકાર પાસે અમુક નિશ્ચિત પરિભાષા છે. (૬) વળી ગીતામાં બ્રાહ્મણ: કૃષ્ણ: વગેરે શબ્દો છે. ઉપનિષદોમાં પણ એ શબ્દો છે. તેમની સરખામણી કરવી જોઈએ. ઉપનિષદમાં અક્ષરબદ્ધ ન જાણનારને કૃષ્ણ કહ્યો છે; ગીતામાં કૃષ્ણ: ફલહંતર: (૨.૪૬) એટલે “ફળના પ્રયોજનથી કર્મ કરનારાઓ” કૃષ્ણ છે, એમ કહ્યું છે: ઉપમાં અક્ષરમદ્ધને જાણનારને બ્રાહ્મણ કહ્યો છે; ગીતામાં (અમુક સમજણુ ધરાવનાર અને) નિષ્કામ મનુષ્યને (વિજાનર) બ્રાહ્મણ કહ્યો છે (૨.૪૬). ગીતામાં બ્રાહ્મણ અને કૃષ્ણ શબ્દો એકબીજાની સાથે વપરાય છે. અર્જુનનો કાર્પણ્યદોષ એટલે ફલેષ્ણસહિત અથવા સકામ કર્મચરણનો દોષ, સમજાવેલો જોઈએ.—ગીતાના અધ્યયન જેવા શબ્દો ઉપના આનંદેય વગેરે શબ્દો ઉપરથી ગીતાએ ખાસ બનાવેલા છે. આમ શબ્દોનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. (૭) ગીતાના ભાવાર્થ તારવતી વખતે સાથે સાથે ગીતાની સમકાલીન સંસ્કૃતિના પ્રવાહોનો અભ્યાસ પણ કરવો જોઈએ અને ગીતાએ તે તે સંસ્કૃતિઓ વિશે શું કહ્યું છે, તે વિચારવું જોઈએ. આમ કરવાથી જ સંસ્કૃતિસંદર્ભમાં ગીતા કહેવાઈ છે તે સંદર્ભ (Context of the Gita itself) ની સમજણ પડશે. આ સૂચનાના દષ્ટાન્તરૂપે જેને લો. દિગ્ધ ગીતાની ચતુ:સૂત્રી કહે છે તે શ્લોક હાઈએ. “તારો અધિકાર માત્ર કર્મમાં (કર્મ કરવામાં) છે; કર્મોનાં વિવિધ ફળોની (પ્રાપ્તિ) વિશે નહિ. કર્મ કરવામાં કર્મફલેષ્ણાવાજો (કર્મફલેષુ) તું થા મા તેમજ, (જ્ઞાનપૂર્વક) સંન્યાસમાં (અકર્મણે) તારી આસક્તિ કદી પણ ન થાઓ”. (૨.૪૭) આ શ્લોક ખતાવે છે કે ગીતાના સમયમાં કામ્યકર્મોનો વેદિક ધર્મ બહુ જ પ્રચલિત હતો; તથા ઉપનિષદોનો વિદ્વત્સંન્યાસ પણ પ્રચલિત હતો; તે બન્ને ગીતા કબૂલ રાખતી નથી; પણ ફલાસક્તિરહિત કર્મચરણ કરવાનો નવો ધર્મ ગીતા પ્રબોધે છે; અને

એને જ ગીતા ‘યોગ’ (સમત્વ) કહે છે. ગીતાના નૂતન ઉપદેશનો આ સંદર્ભ છે; તે મેં ગીતાના ધણા શ્લોકો ઉપરથી સાબીત કર્યું છે. આ સંદર્ભ “યોગ” શબ્દનો અર્થ સમજવામા પણ કામ લાગે છે. ગીતાનાં પુરોગામી કામ્યકર્મપરાયણ ત્રણ વેદો અને સન્યાસપરાયણ (પ્રાચીનનમ ગદ્ય) ઉપનિષદો હતાં. એ ગ્રન્થોની સહાય લઈને આપણે ગીતાનો અર્થ કરવો જોઈએ, એમ સિદ્ધ થાય છે. ગીતાની નવી સંસ્કૃતિને એ બે પ્રાચીનસંસ્કૃતિઓ સાથે તોળવી જોઈએ. (૮) ઉપર (૭) માં કહ્યું છે કે ગીતાની પહેલા “સન્યાસ” જાણીતો હતો અને આજુ: (ગીતા ૬૨) દ્વારા ગીતા એનો જ નિર્દેશ કરે છે. તે એ અનુસંધાન હાન્દોગ્ય, જુદાદરબદ્ધ ઉપનિષદોનું છે, એ હવે સહેલાઈથી સમજાશે. ઉપર (૫) માં કહ્યું છે કે અવ્યક્તોઽક્ષર ક્ષુભ્યુ: (૮.૨૧) માં ઉક્ત દ્વારા ગીતા કઈ રૂપમાં અવ્યક્ત-અક્ષરથી પર છે, એ અર્થ કઈ તેમજ મુખ્યક રૂપની શ્રુતિઓ ઉપરથી સમજાશે. આમ ગીતાના મૂળઅર્થની પ્રાપ્તિમાં ઉપનિષદો મદદ રૂપ બનશે. એ રીતે “તે અક્ષર-અવ્યક્ત પોતે જ પર પુરુષ છે” એવો શ્રી શંકરાચાર્યે ગીતા ૮.૨૨નો જે અર્થ કર્યો છે, તે ખોટો દરશે. ૭.૨૮-૨૯ અને ગીતા ૮.૧-૮માં અને ૮.૧૦-૧૧માં ગ્રંથ અને પુરુષને જુદા જુદા કલા છે. તેથી પણ શ્રીશંકરાચાર્યનો અર્થ (૮.૨૨નો-અક્ષર પોતે પર: પુરુષ: છે - તે અર્થ) ખોટો દરે છે. (૬) જેમ આપણે સમગ્ર ગીતાના પુરોગામી ગ્રન્થો અને તેની સંસ્કૃતિઓનો વિચાર કરીએ છીએ અને તે દ્વારા ગીતાનો સંદર્ભ વિચારીએ છીએ, તેમ ગીતાનો અધ્યાયવાર અર્થ કરવામાં ગીતાના શ્લોકોનો પરસ્પર સંદર્ભ વિચારવો જોઈએ. દૃષ્ટાન્ત તરીકે આપણે પંદરમા અધ્યાયના શ્લોકોનો સંદર્ભ તપાસીએ:—શ્લોક ૧-૩મા અધ્યવચ્ચનનું વર્ણન છે; એની શાખાઓ સત્વાત્તિ ગુણોથી વધેલી છે; વિધયો એ જ્ઞાનાં કુમળા પાદડા છે. એમાં નીચે રહેલા મળ (અષ મૂલાનિ) કર્માનુબંધી છે એટલે કર્મમાં પરિણામ પામે છે; અને તે વક્ષને અગ્રજગત્ત વડે કાપી નાખવાનું કહ્યું છે (હિરણ). માટે આ વૃક્ષ પ્રકૃતિતત્ત્વ સમગ્રાય છે. “કર્મો પ્રકૃતિમાંથી જન્મેલા છે” એમ ગીતામા ધણીવાર કહ્યું છે એવી જ રીતે અહીં પણ કહ્યું છે. ચોથા શ્લોકમા નિરાકાર વ્યતત્ત્વને ધ્યેય તરીકે બતાવેલ છે, એમ કદાચ લાગે; પણ ચત્ત પ્રગતિ: પ્રથતા પુરાણી દ્વારા જે પુરુષમાંથી પ્રાચીન “પ્રવૃત્તિ” તત્ત્વ ફેલાયું છે, તેને શરૂ જતાનું કથન મુખ્ય છે. ગીતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રવૃત્તિનું મૂળ સમજાવવાનો છે. ગીતા, કાર્કશ્ય સ્વભાવ તત્ત્વમાંથી પ્રવૃત્તિ નીકળી છે, એમ કહે છે, તે કાર્કશ્ય જીવ કાર્કશ્યમાંથી, અથવા બીજી કાર્કશ્ય રીતે, પ્રવૃત્તિ સમજાવે છે. ગીતા ૧૮.૪૬માં પણ પુરુષમાંથી બૂતો (પ્રાણીઓ)ની પ્રવૃત્તિ નીકળી છે, એમ કહ્યું છે. શ્લોક ૫-૬માં શ્રીકૃષ્ણના ધામનો નિર્દેશ મુખ્ય છે, તેમ પ્રથમ દર્શિએ લાગે; પણ, વિચારતા જણાશે કે શ્લોક ૫-૬નો મુખ્ય ઉદ્દેશ, નિષ્કામ કર્મ કરનારા યોગિન: આ ઉપદેશના અધિકારીઓ છે, એમ કહેવાનો છે. પાંચમા શ્લોકનાં વિશેષણો મુખ્યત્વે યોગિનને જ લાગુ પડે છે (જિતસન્નદોષા= આસક્તિરહિન: ત્રિનિવૃત્તમમા: = નિષ્કામ; દ્વન્દ્વૈર્વિમુક્તા: = સમત્વ પ્રાપ્ત કરેલા) માટે ચોથા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં નિરાકાર વત્તો નિર્દેશ મુખ્ય વક્તવ્ય નથી. શ્લોક ૭માં ઉપર ઉપરથી કદાચ જણાય કે “અવાત્મા શ્રીકૃષ્ણનો અંગ છે એમ કહી અત્મા અને શ્રીકૃષ્ણનો અશાંશિભાવ સંબંધ કહેવાનો અહીં ધરાવો છે” પણ પૂરો વિચાર કરતાં જણાશે કે શ્લોક ૭-૧૦ નો મૂળ ઉદ્દેશ “અવાત્માની મુખ્ય ક્રિયાઓ (પ્રકૃતિમાંથી સદ્મદેહનાં તત્ત્વો ખેંચવાં, એ તત્ત્વો લઈને દેહમાંથી

બહાર નીકળવું અને નવો સ્થૂળ દેહ લેવો; વિષયોનો અનુભવ, ઉપભોગ કરવો—હ, વગેરે) શ્રીકૃષ્ણનો અંશ જ કરે છે, અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે, ” એમ કહેવાનો છે. શ્રી શંકરાચાર્ય સાતમા શ્લોકમાં ઘટાકાશ-મહાકાશના દ્વાર-તથા જ્વાલા કેવી રીતે પરમાત્માનો અંશ છે; તે સમજાવવા યત્ન કરે છે; અને તેમ કરતાં જ્વાલામાંની બધી પ્રતિબિંબો શ્રીકૃષ્ણની જ છે, એ મુખ્ય વાત બૂલી જાય છે. અગિયારમા શ્લોકમાં યોગિનઃ શબ્દ છે; નિષ્કામ કર્મોંએને સમજાય છે કે “ પરમાત્મા પોતે જ બધી ક્રિયાઓ (શ્લોક ૭-૧૦ માં ગણાવેલી) કરી રહ્યા છે; માટે પોતે “ કર્તા ” નથી; તો પછી નિષ્કામ કર્માચરણ કરવું ”; એ રીતે પુરુષોત્તમયોગ આચરવો. ૧૨-૧૫ શ્લોકોમાં “ (અધ્યાય ૧૦ પછી) બાકી રહેલી વિભૂતિઓ કહી છે; ” એમ શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે. પણ યતઃ પ્રવૃત્તિઃ પ્રવૃત્તા પુરાણી (૧૫.૪) નો સંદર્ભ સ્પષ્ટ કહે છે કે આ શ્લોકોમાં જગન્નાસન ક્રિયા, ભૂતધારણ ક્રિયા, ઓષધિ પોષણ ક્રિયા, અન્નપાચન ક્રિયા, વગેરે જગતની મુખ્ય મુખ્ય ક્રિયાઓ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે એમ કહેવાનું અહીં તાત્પર્ય છે. શ્લોક ૧૫ માં પણ અમુક ક્રિયાઓ શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે, એમ કહેવાનો ઇરાદો છે. શ્લોક ૧૬-૧૭ માં ક્ષર પુરુષ અને અક્ષર પુરુષનો નિર્દેશ છે; પણ તેનું કંઈ મહત્ત્વ નથી, કેમકે ક્ષર અને અક્ષર પુરુષોનો નિર્દેશ શ્રીકૃષ્ણનું પુરુષોત્તમ સમજાવવા માટે જ છે. અને શ્રીકૃષ્ણનું પુરુષોત્તમત્વ કહેવાનો હેતુ અધ્યાયનું નામ પુરુષોત્તમયોગ સમજાવવા માટે જ છે, એમ અધ્યાયનું નામ અને શ્લોક ૧૮-૧૯ સાથે રાખવાથી સમજાય છે. શ્લોક ૨૦ નો ઉદ્દેશ ગીતાને નિષ્કામ કર્મનું “ શાસ્ત્ર ” કહેવાનો છે; આ અધ્યાય પણ એ જ “ શાસ્ત્ર ” કે તેના એક મહત્ત્વનો ભાગ છે.—આમ દરેક અધ્યાયના શ્લોકોનો પરસ્પર સંબંધ વિચારીને અધ્યાયનો અર્થ કરવો નોંધએ, તે જ ખરો અર્થ ગણાય. (૧૦) ગીતામાં દાર્શનિક વિચારો છે. તેના અર્થો સમજાવામાં ગીતાની પછી-પણ, ગીતાનો અર્થ જૂલાયો નહતો ત્યારે-લખાએલ ઝાસધર્મ પવ્ અને બ્રહ્મસૂત્ર ધણાં ઉપયોગી છે. તે બંને ગ્રંથો ગીતાના અનુગામી ગ્રંથો છે. મોક્ષ ધર્મપર્યાં અનેક રથોનો (મહાભારત ૧૨, ૩૦૫. ૩૨-૩૫; ૧૨ ૩૧૮. ૫૬-૫૯, ૧૨.૩૦૬-૩૦૮)માં સાંખ્ય દર્શનાનુયાયીઓ ઔપનિષદોને કહે છે કે “ તમે બે પ્રકૃતિઓ અને શ્રીકૃષ્ણ, એમ ત્રણ તત્ત્વોમાં કેમ માનો છો ? એક જ પ્રકૃતિ અને શ્રીકૃષ્ણરૂપ પુરુષ, એમ બે જ તત્ત્વથી સૃષ્ટિક્રિયા સંતોષ-કારક રીતે સમજવી શકાય છે.” આ વાંચીએ ત્યારે તુરત સમજાય કે ગીતાના સાતમા અને આઠમા અધ્યાયોના સિદ્ધાન્તોની ટીકારૂપે આ નવો મન છે.—બ્રહ્મસૂત્ર (૧.૪. ૨૩-૨૭) માં ગીતાના વિશિષ્ટ તત્ત્વ પ્રકૃતિની, ખ. સ. ૨.૧.૩માં ગીતાના યોગની, ખ. સ. ૩.૨.૩૧ માં ગીતાના ૭, ૮, ૯, ૧૩, ૧૫, ૧૮ અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણને અક્ષર થી પર કહ્યા છે તેની ટીકા આવે છે. મુદ્દે, બ્રહ્મસૂત્રકારનો “ પ્રધાનગદ્ય ” (સૌથી મોટો વિરોધી પક્ષ) ગીતાનું સમાર્ત્ત વેદાન્ત—જે તે વખતે “દર્શન” થએલું તે છે; અને તે રીતે ખ. સ. ગીતાનો અર્થ કરવામાં ઉપયોગી બને છે.

આમ, ગીતાનો અર્થ કરવામાં ગીતાના પુરોગામી તથા અનુગામી સાહિત્યનો ઉપયોગ કરવો નોંધએ. તદુપરાંત ગીતાના પારિભાષિક શબ્દો, દાર્શનિક વિચારો, વગેરેનો ઇતિહાસ ખ્યાનમાં લેવો નોંધએ. પૂર્વકાલીન તેમ જ સમકાલીન કે ઉત્તરકાલીન સંસ્કૃતિઓની તુલના કરવી નોંધએ. ગીતાના સમાનાર્થક શ્લોકો અને સિદ્ધાન્તોની સરખામણી કરવી નોંધએ.

આ રીતે જે અર્થ થશે, તે કદાચ દૃઢ, છેવટના નિર્ણય રૂપે, નહીં હોય, અને આમ અર્થ કરવા છતાં મૂળ (ખરા) અર્થ વિશે વિદ્વાનોમાં મતભેદ રહેશે જ, રહેવાનો જ, કેમ કે વિદ્વાનોની વિદ્વતા (અને આધ્યાત્મિક પવિત્રતા)ની મર્યાદા પ્રમાણે જ એમનો કરેલો અર્થ પણ મર્યાદિત હોય જ. છતાં, એ અધૂરા અર્થથી પણ ગીતાની સાંપ્રદાયિકતા-જે આચાર્યોનાં ભાષ્યો અને તેમની અર્થ કરવાની રીતને * લીધે આવી આવી છે તે—દૂર થશે અને મૂળગીતા લખાઈ ત્યારે શો અર્થ વિવક્ષિત હતો, તેના ઝાંખી જરૂર થશે; અને એ અર્થથી ગિરામ્-અથવા મુમુક્ષુને અધિકાર મુજબ લાભ પણ મળશે. ઉપલી પદ્ધતિને ઐતિહાસિક, પુલનાત્મક, શબ્દાર્થાવલમ્બી વિવેચનાત્મક પદ્ધતિ કહેવાય છે તે પદ્ધતિના અસલ શોધનારા પશ્ચિમના વિદ્વાનો છે. પણ ગીતા અર્થમાં બીજા ગ્રંથોને એ પદ્ધતિ લાગુ પાડતા પહેલા પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ એ પદ્ધતિને બાઇબલ તથા પ્રાચીનતમ ગ્રીક-લેટિન ગ્રંથોને લાગુ પાડી છે; તેમ જ પશ્ચિમના ઘણા વિદ્વાનો બહુ જ પરિશ્રમ લઈ, જીવનભર આપણા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવામાં જ મગ્ન રહ્યા છે અને રહે છે; તે સર્વ હકીકત આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. ગીતા વિશે અથવા તેા ધર્મવિશે ભારતીયોમાં જે સાંપ્રદાયિકતા કે પૂર્વગ્રહ કે ધર્માધર્તા જડમૂળ નાખી રહી છે, તેને દૂર કરવાને આ નૂતન પદ્ધતિ-અદ્યતન વિદ્વાનની માફક-એક મહાન હથિયાર છે.

મૂળ ગ્રંથોના અર્થ કરવાની પદ્ધતિના આટલા પ્રાસ્તાવિક પુરોચન પછી, નીચે, ગીતાનો ભાવાર્થ ગીતાના જ શબ્દોમાંથી જેમ મળે છે તેમ અને આ લેખકને યથામતિ સૂચ્યો છે તેમ આપવા યત્ન કરવામાં આવશે. આપણે ઉપર જોયું તેમ આ વિષયમાં સંપૂર્ણ નિશ્ચયપૂર્વક લખવું અશક્ય નહીં, તેા મુશ્કેલ તેા છે જ. બીજા શબ્દોમાં, અહીં વિવાદાર્પક સ્લોકોના અમુક અર્થ સ્વીકારી કામ આગળ ચલાવ્યું છે. અહીં મતભેદને અવકાશ છે, એટલું જ નહીં પણ એક જ લેખકને નવીન સંશોધન થતાં પોતાનો જ અભિપ્રાય બદલવો પડે, એવી અહીં સ્થિતિ છે. વાચકને આ સ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખી આ ભાવાર્થ વાચવા વિનંતિ છે.

ગીતાના સમયના વિવિધ સમાજો

ગીતાની સમક્ષ વૈદિક કામ્યકર્મી સમાજ અને ઔપનિષદિક જ્ઞાની-કર્મસંન્યાસી સમાજ ચોક્કસ હતા તદુપરાંત એક તપસ્વી સમાજ પણ હતો. તદુપરાંત એક આતુર્વણ્યધર્મી સમાજ પણ હતો. જેને આપણે પૌરાણિક સમાજ કહીએ તેનું એક અતિ પ્રાચીન બીજ પણ ગીતાના સમયમાં હતું. ગીતાની પહેલાના વિચારપ્રવાહોમાં ભક્તિનો પણ એક પ્રવાહ માત્ર શરૂ થયો હતો. આ ભક્તિપ્રવાહે આજે પ્રચલિત એવી વૈષ્ણવભક્તિનું રૂપ ધારણ કર્યું નહીં હોય, એમ મને લાગે છે. અર્જુનને શરૂઆતમાં જ કહેવામાં આવ્યું છે કે તને કર્મ કરવાનો જ અધિકાર (સત્તા ?) છે, ફળપ્રાપ્તિ વિષે નહિ. કર્મોનાં ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી તું કર્મો કરી શકીશ નહીં; તેમ જ અકર્મ-જ્ઞાનપૂર્વક કર્મસંન્યાસ-મા તને આસક્તિ થવી ન જોઈએ (૨.૪૭). અહીં વૈદિક કામ્યકર્મી અને ઔપનિષદિક સંન્યાસી ન થવાનો ઉપદેશ અર્જુનને અપાયો છે. વૈદિક કામ્યકર્મો, વૈદિક દેવો, ઔપનિષદિક સંન્યાસ અને અક્ષર-અવ્યક્ત વગેરે દાર્શનિક વિચારો, વિશે

* પ્રો. જે. વેલ ડાયસનના સહકારી પ્રો. સ્ટ્રાન્ડેસે આચાર્યોની શ્રુતિસ્મૃતિના અર્થ કરવાની પદ્ધતિને system-making (અથવા sect-making) method કહી છે. જુઓ પ્રો. પ્ર. મો. મોટીનું A Critique of the Brahmasutra Parts I and II.

ગીતામાં વારંવાર કહ્યું છે, વળી, “ગીતાનો યોગી તપસ્વીઓથી અધિક છે. ઔપનિષદિક ગાની-ઓથી અધિક મનાય છે, વેદિક કર્મોઓથી અધિક છે, માટે તે અર્જુન, તું યોગી થા (૧.૪૮).” અહીં તપશ્વરૂપી સમાજનો નિર્દેશ દેખાય છે. “વેદોમાં. યજ્ઞોમાં, તપશ્વરૂપોમાં, મનોમાં જે પુણ્યકર્મ કરેલામાં આવ્યું છે, તે ફલતુ ઉત્તરંધન કરીને ગીતાના જ્ઞાનવાળો પરમ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે (૮.૨૮).” “વેદ-યજ્ઞ-અધ્યયનોથી, મનોથી, ‘ધ્યાન’ના જેવી (?) ક્રિયાઓથી, ઉપર તપશ્વરૂપોથી ભગવાનના વિશ્વરૂપનાં દર્શન થતાં નથી, પણ અનન્ય ભક્તિથી થાય થાય છે (૧૧.૪૮, ૫૩).” અહીં ધ્યાનની ક્રિયાઓ કરનાર સમાજનું પણ સૂચન દોષી થયે. ઉપરાંત સોદસમુદાયનો મોટો વર્ગ અક્ષ, સ્વર્થાર્થી, હવનમરણના (અમરત્વના) પ્રદેશનો જેને ખ્યાલ પણ નહીં હોય તેવો દરો, જેનો મોટો સંખ્યાવાળો એક સમાજ હશે. છાન્દોગ ઉપ. ૫.૧૦ માં પંચાગ્નિવિદ્યા વગેરે વિદ્યા-વાળાઓ અને તપશ્વરૂપીઓ, અને અરણ્યવસી ગાનીઓ, ગ્રામવાસી છાત્રપૂર્તિઓનો નિર્દેશ છે. વળી, ગીતાના સમયમાં વર્ણવ્યવસ્થા સારી હતી, અને શ્રીભગવાનથી જ “આતુવર્ણ” સરખાયું છે, એવી માન્યતા થતી. માટે વર્ણધર્માનુયાયી સમાજ પણ હતો. (આશ્રમ વ્યવસ્થાનો નિર્દેશ ગીતામાં નથી. ગીતાનો સંન્યાસ “આશ્રમ” નથી, પણ યોગનિષ્કાલિતોથી દિગ્માની એક નિષ્કા છે.) આમ ગીતાના સમયમાં વિવિધ સમાજો હતા.

(૧) ગીતા અને વૈદિક કામ્યકર્મ સમાજ. આપણી આર્થ સંસ્કૃતિ વેદ-બ્રાહ્મણથી શરૂ થાય છે. હાલમાં વૈદિક ધર્મ એટલે “યજ્ઞ” ધર્મનો પ્રચાર નથી. પણ અગ્નિમાં આહુતિ અર્પવી એટલે યજ્ઞ, એ પ્રાચીન પૂજનવિધિનો સમૂળગો લોપ થયો નથી, થાય એવો સંભવ જ નથી. આપણે ત્યાં શુભ માંગલિક પ્રસંગોએ વૈદિક “મંત્રપુણાગ્નિ”નો પાઠવિધિ થાય છે; તે યજ્ઞમાનની સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ માટે વૈશ્વવણુ કૃષ્ણેર-જેનાથી અધિક દ્રવ્યવાન કોઈ દેવ નથી તે-દેવને કરેલી વેદકાલીન સ્તુતિ છે. ખીજ એક વૈદિક પ્રાર્થનાનો પણ પ્રચાર ચાલુ છે, જેમાં એક જનનું સ્વસ્તિવાચન છે. તેનો અર્થ:—“અમે ક્ષોર્થી સુંદર રીતે સંભળીએ, નેત્રોથી સુંદર રીતે જોઈએ, યજ્ઞ કરના રહીને, દૃઢ અવયવો ધરે દેવોની સ્તુતિ કરતા રહીને, દેવોએ નક્કી કરેલી છંદોની નર્માંદા ભોગવીએ. ‘વૃદ્ધત્વા ઇન્દ્રદેવ અમારું’ (ઐદિક) કલ્યાણ કરો, વિશ્વવેદ પૂષાદેવ અમારું કલ્યાણ કરો, તાદ્ય આદિગ્નેષ દેવ અમારું કલ્યાણ કરો, બૃહસ્પતિ દેવ અમારું કલ્યાણ કરો. ઓ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: ” અહીં અનેક દેવોને ઐદિક કલ્યાણ માટે, ‘ત્રેયજ્ઞ’ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. અને વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે શરીરમાં ક્ષીણતા ન આવે, એમ ઇચ્છા વ્યક્ત થઈ છે. વળી, એક ખીજ વેદકાલીન સ્તુતિ છે કે “મારા અગ્રો પુષ્ટ થાઓ, વાણી, પ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, શારીરિક શક્તિ અને ઇન્દ્રિયો વૃદ્ધિ પામો.” આ બધા વૈદિક સંસ્કૃતિના અવશેષો છે. એમાં અનેક દેવો, સૂર્ય-જેને ગાયત્રી (સાવિત્રી)ની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે,—વરુણ, ઇન્દ્ર, અગ્નિ વગેરે અનેક દેવોની માન્યતા હતી. દરેક દેવને અગ્નિમાં આહુતિ આપવાથી યજ્ઞમાનની અનેક ઐદિક કામનાઓ સંકુળ થતી, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી.—આ કામ્યપ્રતિભય વૈદિકધર્મનો ગીતાએ, અતિપ્રાચીન ગણ ઉપનિષદોની જેમ,

જે મૂળમાં મદમ્ શબ્દ ક્રિયા વિશેષણ છે. “કર્ણોર્ધો સુંદર વાત સાંત્રણોએ”, એ બાવાન્ટર બરાબર નથી. કર્ણો, નેત્રો સારાં રહે, સાંઝાં રહે, એવી પ્રાર્થના છે.

* હાલમાં પારશીવાળા પૂ. વેદમૂર્તિ પશ્ચિમ સાતવળેકરજીએ સાબીત કર્યું છે કે વૈદિક સંસ્કૃતિ ભૌતિક હતી. એમણે “બળવાન બનો” નામની એક વૈદિક પુસ્તિકા છાપી છે.

ત્યાગ નથી કર્યો, પણ ગીતાએ જોડ્યું 'વેવાય તેટલું' એ પ્રાચીનતમ સંસ્કૃતિમાંથી લીધું છે, અને તેમાં મુધારો કરીને તે ધર્મને સ્વીકાર્યો છે, ઉચ્ચ કક્ષાનો ધર્મ બનાવ્યો છે. ગીતાએ વૈદિક ધર્મની કાચગાંઠો ત્યાગ કર્યો છે અને અનેક વૈદિક દેવો એક જ પરતત્વનાં જ રૂપાન્તરો છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. પણ (૧) ગીતાએ પ્રવૃત્તિમય જીવનનિયતો ખ્યાલ સમાજમાં અર્જુન જેવા નિસ્સ્વાર્થ નેતાઓની જરૂરિયાત અને વૈદિક ધર્મની પ્રવૃત્તિમયતા ઉપરથી લીધો લાગે છે. વૈદિક ધર્મમાં "કર્મ" એટલે વેદોક્ત કર્મકાંડ; ગીતામાં કર્મ એટલે જીવનનાં બધાં કર્મો. વળી, જે મનુષ્ય જીવનભર કર્મો કરેલાં હોય તે સંન્યાસ તરફ જાય જ નહીં; એને તો ગીતાના યોગમાં આગળ વધવાની ઇચ્છા યાય (માહૃદ્ગોસ્તુને યોગ કર્મસારણમુચ્યતે), અને શમની પ્રાપ્તિ થતાં તેવો મનુષ્ય યોગમાં આસ્થા જ રહે, સંન્યાસ લે જ નહીં (યોગસુદસ્ય તત્ત્વેન દામઃ કારણમુચ્યતે ૬.૨). સંન્યાસના કરતા યોગ (નિષ્કામ કર્માચરણ) વધારે સારો છે; તેનાં ધણાં કારણો ગીતાએ આપ્યાં છે. ગીતાના યોગમાં નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે; વેદ-બ્રાહ્મણના કર્મકાંડમાં સકામ પ્રવૃત્તિ છે. કર્મફલની ઇચ્છા મનુષ્યને સ્વાર્થા બનાવે છે અને "બંધન" ઉત્પન્ન કરે છે. કર્મફલેષ્ટાત્યાગપૂર્વક કર્માચરણ મનુષ્યને શાન્તિમય જીવન આપે છે અને સામાન્ય સમાજને શાન્તિમય જીવનનું દર્શન, આદર્શ, આપે છે, સમાજને મુધારે છે. આજ ખરો સમાજ મુધારો છે, "લોકસંગ્રહ" છે. શ્રીકૃષ્ણ આ યોગના સ્થાપક, યોગેન્દ્ર, છે; જનક, અર્જુન વગેરે આ પ્રકારના યોગીઓ છે. આ યોગના અનેક પ્રકારો, અર્જુનવિષાદ-યોગ, સાંખ્યયોગ, કર્મયોગ, વગેરે, વગેરે, ગીતાના ભુલ ભુલ અધ્યાયોમાં આપ્યા છે. દરેકમાં પ્રવૃત્તિમયતા મુખ્ય છે. પ્રવૃત્તિનો ખ્યાલ ગીતાને વૈદિક પાસેથી મળેલો. એ રીતે ગીતાએ વૈદિક સમાજ સાથે મહાન સમાધાન કરેલું. ગીતાની વૃત્ત, નિષ્કામ, નિસ્સ્વાર્થ કર્મનિરા અને અને વૈદિકકર્મતાનું સહઅસ્તિત્વ આ રીતે મળ્યું અનેયું. ઓપનિષદો ગ્રામ છોડી અગ્ન્યમાં આશ્રય ગમેલા, કેમકે એમણે કર્મનો જ ત્યાગ કરેલો; એમને વેદો સાથે સહઅસ્તિત્વ અશક્ય, અસંભવ, જણાવેલું. આધુનિક દિન્દિમા ઉપનિષદોના જેવો સંન્યાસી સમાજ નથી; વૈદિક કામ્ય-કર્મી સમાજ નથી. પણ વૈદિકો જેવો જ સ્વાર્થસાધુ, પોતાના વ્યક્તિગત લાભની જ ચિન્તા કરનારો સમાજ છે. તેવા સમાજ માટે ગીતાનો, શાન્તિમય જીવન માટે નિષ્કામ કર્મ કરવાનો યોગ હમેશાં ઉપયોગી છે અને અનન્તકાળ ઉપયોગી રહેશે (૨) ગીતાએ વૈદિક સમાજ સાથે સહઅસ્તિત્વ અને સહાનુભૂતિના બીજા ઘણાં ભાગો સ્વીકારેલા. વૈદિક સમાજનો ધર્મ યજ્ઞનો હતો; યજ્ઞને જ સૌથી વિશેષ મહત્ત્વ આપતો. ગીતા યજ્ઞને સ્વીકારે છે, પણ કેવળ સાર્વજનિક કલ્યાણના સાધન તરીકે. વૈદિકો માનતા હતા કે અન્નને ઉત્પન્ન કરનાર વરસાદ યજ્ઞ દ્વારા અગ્નિમાં દેવોને આહુતિ આપવાથી આવે છે, માટે યજ્ઞનો લોપ ન જ યાય. મનુષ્ય → અન્ન → પર્જન્ય → યજ્ઞ → મનુષ્ય : આમ, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ વૃદ્ધિ અન્નથી, અન્નની ઉત્પત્તિ વરસાદથી, વરસાદની ઉત્પત્તિ યજ્ઞથી અને યજ્ઞની ઉત્પત્તિ (અનુભવ) મનુષ્યોથી, એવું ચક્ર જગતના હિત ખાતર યજ્ઞના આદિકાળથી ચાલેલું છે, તે ચાલુ રાખવા માટે મનુષ્યે સ્વકર્માચરણ કરવું, પોતાના સ્વાર્થ, ઇષ્ટફલની પ્રાપ્તિ માટે નહીં, આ વૈદિક યજ્ઞ ખાતર મનુષ્યે ગૃહસ્થજીવન જીવવું, કર્મત્યાગ ન કરવો (૩૯-૧૬). આ રીતે પણ ગીતાએ પોતાના યોગના ઉપદેશને અસંલગ્ન વૈદિક યજ્ઞ સાથે જોડીને કર્મયોગ નામનો યોગનો એક પ્રકાર ત્રીજા અધ્યાયમાં આપ્યો છે. (૩) વૈદિક સમાજનો આશ્ર

“યજ્ઞ” ઉપર જ હતો. યજ્ઞમાં જેને આહુતિ અપાય તે દેવરૂપી અગ્નિ, જેનો હોમ યાય તે આહુતિ (દહિત્), જે મનુષ્ય હોમ કરે, યજ્ઞ કરે તે યજ્ઞમાન, જે “ફલ” અથવા “હેતુ” માટે હોમ કરે તે ગન્તવ્ય (પ્રાપ્ત), એ યજ્ઞસામગ્રી હોવી જ જોઈએ. ગીતાકારે કહ્યું કે નિઃસ્વાર્થ જીવન જીવનાર દરેક મનુષ્ય આ યજ્ઞ કરે છે અને દરેક મનુષ્યે આ પ્રકારનો યજ્ઞ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય દ્રવ્ય કે વિદ્યા સંપાદન કરે, અને તે દ્રવ્ય કે વિદ્યા હું જ સ્વપ્રત્યક્ષથી મેળવું છું એવો અહંકાર ન રાખે, પણ કોઈ છપ્પદેવ પાસેથી અને તે મળે છે એવી ભાવના રાખે, અને તે દ્રવ્ય કે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરતી વખતે, ખીખતે તેનું વિતરણ કરતી વખતે, તે જ છપ્પદેવ જેણે આ મને આપેલ છે તેને હું એનું આપેલું પાણું આપું છું, આવી ભાવના રાખે, તે મનુષ્ય તે છપ્પદેવરૂપી અગ્નિમાં દ્રવ્ય કે વિદ્યારૂપી આહુતિ આપીને પોતે યજ્ઞમાન બની પર તત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. આમ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ કરીને કર્મબંધનથી નિર્લિપ્ત રહેવાની રીત અર્ચાન નિષ્કામકર્મચરણ (યોગ)નો એક પ્રકાર ગીતાએ આપ્યો છે. જે મનુષ્ય જે પ્રકારનું જીવન જીવતો હોય તે પોતાના જીવનદ્વારા આ આધ્યાત્મિક યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરે, એમ ગીતા કહે છે. ગીતા કહે છે કે એવો કોઈ મનુષ્ય નથી, જે આવો એક પણ યજ્ઞ કરતો ન હોય. દરેક મનુષ્ય એક યજ્ઞ કરે છે અને એ યજ્ઞ દ્વારા કર્મબંધનથી મુક્ત રહી શાન્તિ મેળવે છે (ગીતા અધ્યાય ૪). આમ યજ્ઞનો વિશાળ અર્થ કરીને વૈદિક યાજ્ઞિક સમાજની મૂળગત ભાવના ગીતાએ અપનાવી, એ ભાવનાને વધારે ઉદાત્ત બનાવી, વૈદિકાને સત્પથ તરફ વાળી, એમની સાથે સહકાર સાધ્યો છે. (૪) વૈદિક યજ્ઞ ધર્મ કામ્ય હતો. સ્વર્ગની કામના મુખ્ય હતી. પણ એ યજ્ઞ વૈદિક દેવોને અર્પણ થતો હતો. વૈદિક સમાજના સ્વર્ગકામનાવાળા વર્ગને ગીતાએ આકર્ષ્યા: અથવા સ્વર્ગકામનાવાળો વૈદિક સમાજ ગીતાના સિદ્ધાંતથી આકર્ષાયો. એ સમાજ સ્વર્ગની કામનાથી શ્રીકૃષ્ણને જ યજ્ઞો અર્પણ કરતો. આમ વૈદિક દેવોની જગા શ્રીકૃષ્ણે લીધી, પણ આ નૂતન યજ્ઞ ધર્મ મધ્યમ કોટિના વૈદિકાના હિત ખાતર ગીતાએ સ્વીકાર્યો. આ રીતે પણ ગીતાએ મૂળ વૈદિક કર્મકાંડ સાથે સહકાર કર્યો (ગીતા ૯.૨૦-૨૧). શ્રીકૃષ્ણને અર્પિત આ યજ્ઞ વ્રતીર્ષવ જ કહેવાયો અને ગીતાના યોગની તુલનાએ “એનું” સ્થાન ગૌણ રહ્યું. (૫) શ્રીકૃષ્ણ સર્વ યજ્ઞોના ભોક્તા છે (૫.૨૯); સર્વ યજ્ઞોના પ્રભુ છે (૬.૨૪); શ્રીકૃષ્ણ અધિયજ્ઞ (સમગ્ર યજ્ઞના અધિષ્ઠાતા) છે; ફક્ત આકાંક્ષા ન રાખનારાઓથી કરવામાં આવેલો યજ્ઞ જ સાત્ત્વિક યજ્ઞ છે (૧૭.૧૧). “ઔ તત્ત્વત્” નો ઉચ્ચાર કરીને યજ્ઞ, દાન અને તપની ક્રિયાઓ કરવામાં આવતી હતી. ગીતાએ એ વિધિનો નવો અર્થ કર્યો. ગીતા કહે છે કે ઔ તત્ત્વત્તા ઉચ્ચારપૂર્વક કરેલો યજ્ઞ અથવા કરેલું કંઈ પણ પ્રશસ્ત (નિષ્કામ) કર્મ એના કરનારને બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે અને એ કર્મ મોક્ષમાં ઉપકારક થાય છે (૧૭.૨૩-૨૫). (૬) ગીતાએ વૈદિક અને કદેવતાવાદ અને કામ્ય કર્મકાંક્ષોનો વિરોધ ઉપનિષદોની જેમ જ કર્યો છે. પણ ગીતા માત્ર વિરોધ કરીને બેસી નથી રહી, પણ તેણે વૈદિક ધર્મમાંથી “પ્રવૃત્તિ-ધર્મ” સ્વીકાર્યો; યજ્ઞ ધર્મને સુધારી માન્ય રાખ્યો—તે આપણે જોઈએ. ઉપનિષદોએ વેદોને અપરા વિદ્યા (મુ. ઉપ. ૧.૧.૬) કહેલ છે અને વેદધર્મની નિન્દા કરી છે (મુ. ઉપ. ૧.૨.૧-૭; છાન્દોગ્ય ઉપ. સનત્કુમારનારદસંવાદ) અને વૈદિક દેવોને અહાયી ઉતરતા (કિન ઉપનિષદ) ગણાવ્યા છે, ગીતાએ પણ એક રીતે આવું વલણ ધારણ કર્યું છે પણ બીજી રીતે વેદોને, અહાય અને શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાન માટે, ઉપાનની જેટલા જ પ્રમાણભૂત ગણ્યા છે, કેમકે ગીતાની નૂતન દૃષ્ટિએ “અધિઓએ જુદા જુદા છન્દો

દ્વારા ‘અઘનું’ જ્ઞાન કર્યું છે; દેવો ધનનાં જ રૂપો છે” (૧૩૪) અને “સર્વવેદોથી વેદ વિષય શ્રીકૃષ્ણ જ છે” (૧૫.૧૬). આ રીતે ગીતા વેદોને અપરા વિદ્યા તરીકે નહીં કહે, પણ ઉપનિષદો જેટલા જ પરા વિદ્યાના ગ્રન્થો તરીકે સ્વીકારે છે. ધણે ભાગે પુરુષસૂત્રને ધ્યાનમાં રાખી ગીતા કહે છે કે “વેદમાં શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે પ્રથિત છે” (૧૫.૧૮). ગીતા પ્રમાણે વેદનો જૂનો અર્થ ત્યાગ્ય છે; પણ એક નવો અર્થ થઈ શકે છે, જેથી વેદ પરતસ્વત્વં પોતાનું જ્ઞાન આપે છે અને વેદ પોતે પરસ્વરૂપ છે (૭૮) પ્રજ્ઞઃ સર્વવેદેષુ; ૬.૧૭—ઋક્ષામયજુરો ચ). ગીતાની આ દૃષ્ટિ જાન્દોગ્ય, મુંડક, કેન વગેરે ઉપનિષદોથી તદ્દન જુદી છે. આચાર્યો પૈકી શ્રી વલ્લભાચાર્યે આ દૃષ્ટિને સ્વીકારી છે. આમ ગીતાએ વેદને અપનાવીને પોતાના મહાન વિરોધી-વેદ ધર્મ-સાથે સહકાર અને સહઅસ્તિત્વના સિદ્ધાન્તથી વર્તન અને વ્યવહાર કર્યા છે. (૭) માત્ર જે વૈદિકો અહંકાર, સ્વાર્થપરાયણતા, ઇચ્છાપૂર્તિ, સકામતા, હોડતા ન હતા, તેમનો જે સમાજ હતો તેની સાથે ગીતા કોઈ પણ રીતે સહકાર કરી શકે જ નહીં; તેવાઓને ગીતાએ “આસુરી સંપદ સાથે સરજાએલા” કહ્યા છે; જેથી તેવાઓ પોતાની જાતે દૂષિત થયા છે, એમ સમાજમાં ન ગણાય, પણ “સદ્ધિ” થી જ એમનો સ્વભાવ તદ્દન કામી અને સ્વાર્થી છે, એમ સમજી ગીતાનો નવો સમાજ પણ એમના તરફ કંઈક સહાનુભૂતિ દર્શાવે (ગીતા ૧૬). આસુરી સંપદવાળા વૈદિક યજ્ઞ ધર્મ પાળતા હતા; તેઓ કોઈપણ રીતે સુધરે તેવો સંભવ ન હતો. ગીતા પ્રમાણે એ વૈદિક સમાજ નરકનો જ અધિકારી હતો. તદ્દન સ્વાર્થપરાયણને શી રીતે સુધારે કે તેની સાથે શી રીતે સહકાર કરે? જનાં સહાનુભૂતિ ખાતર એ લોકોની “સદ્ધિ” જ એવી છે, એમ આસ્તિકોને સમજવું છે.

૨. ગીતા અને ઔપનિષદિક જ્ઞાની-સંન્યાસી સમાજ.—ગીતાનો ખીજો મહાન વિરોધી “પ્રાચીન યજ્ઞ” ઉપનિષદોનો સંન્યાસ ધર્મ હતો. આ સંન્યાસ-ધર્મ મૂળમાં વૈદિક કામ્ય કર્મોના વિરોધી હતો. જે કાળમાં “કર્મ એટલે કામ્ય કર્મ જ” સમજાતું હતું, તે કાળમાં કર્મનો વિરોધ ખૂબ થયો હતો. કામ્ય કર્મમય જીવનમાં શાન્તિ હોય જ નહીં; દરેક મનુષ્ય વેદની સહાયથી સ્વાર્થ સાધવા દોડે, અને અન્તે દુઃખી થાય. અર્જુન જેવો મનુષ્ય પણ શરૂઆતમાં કર્મફલની ઇચ્છાથી કર્મો કરતો અને યુદ્ધ કરવા પણ તૈયાર થયો હતો (કાર્પણ્યદોષ-દૂષિત હતો). પણ હેતુની ધરીએ એને થયું કે સ્વાર્થખાતર યુદ્ધની હિંસા ન કરવી અને સંસાર-ત્યાગી બિદાશ્રુતિથી જીવનનિર્વાહ કરવો. આ ઔપનિષદિક સમાજ જ્ઞાની-સંન્યાસી સમાજ હતો. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું કે “સંન્યાસની મોખતા તું ચઢીશ ના” (મા તે વક્ત્રોઽસ્ત્વકર્મણિ ૧.૪૭). આ સમાજે સર્વકર્મ-સંન્યાસની જીવનનિષ્ઠા સ્થાપેલી કેમકે તે વર્ણવમાં મુખ્ય પ્રાચીન સમાજ સકામકર્મની પ્રતિષ્ઠાએ હતો, તેના વિરોધમાં સર્વકર્મત્યાગરૂપ નિષ્ક્રિયતા એક જ માર્ગ એ ઔપનિષદોને સારો જણાયો. વૈદિકોને ન્યારે સર્વવૈદિક દેવોનું એક મળજૂત પરતસ્વ (નામદીય સૂક્તમાં નિરાકારરૂપે અને પુરુષસૂક્તમાં પુરુષાકારરૂપે) જડ્યું અને તે તત્ત્વરૂપ આત્મા પોતે છે જ તે સિદ્ધાન્ત જડ્યો અને એ જ નેના ગાદ સંબંધનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે ધ્યાન—નિદિધ્યાસનની જરૂરિયાત જણાઈ, ત્યારે આ સંન્યાસનો પ્રચાર થયો. “આ સર્વ દસ્યમાન જગતની ઉત્પતિ, રિયતિ અને લય અહમાંથી છે, માટે શાન્ત થઈ ઉપાસના કરવી. પુરુષ પોતાના સંકલ્પનો બનેલો છે. મનુષ્ય આ લોકમાં જેવા સંકલ્પનો હોય છે તેવો અદોથી ગયા પછી તે બને છે. પુરુષ સંકલ્પ (પાપ) કરેલો. ‘મનોમય.....સર્વકર્મો.....ક્ષત્યાદિ ગુણોવાળો આ મારો અન્ત-

હૃદયમાં આત્મા છે, એ જ જાણ છે. આહીંથી પ્રયાણ કરી એની પાસે હું જન્મ લઇશ' (એતમિતઃ પ્રેયઃ અભિસંભવિતાસિમ)”. “પ્રજ્ઞાઓ જ દુઃખદાયક છે, પુત્રોપણ, વિત્તપણ, લોહિપણનો ત્યાગ કરી ભિક્ષાચર્યા જ આચરવી.” (જૂ. ઉ. ૩.૫) ‘જે વિદ્વાનો પંચાગ્નિવિદ્યા જાણે છે અને જે અરણ્યમાં શ્રદ્ધા (અને) તપની ઉપાસના કરે છે તે દેવવાન માર્ગે જાણ [સાન્નિધ્ય]ની પ્રાપ્તિ કરે છે (છા. ઉપ. ૫.૧૦).’ આ સમાજ “જ્ઞાનીઓનો સમાજ” હતો. જનનની ઉત્પત્તિ અને પરમાત્માના સ્વભાવની અનેકવિધ સૈદ્ધાન્તિક ચર્ચાઓ તેઓ કરતા. પર તત્ત્વમાં અન્તર્ગત ભેદ, અન્તર્ગત તત્ત્વો, વિશે જુદી જુદી માન્યતાઓ પ્રવર્તતી હતી, પણ એક બાબતમાં સર્વસંમતિ હતી; તે એ કે પર તત્ત્વ “એક અને અદ્વિતીય” છે. આ એકત્વ ઋગ્વેદના અંતેક દેવતાઓના યજ્ઞની સંસ્કૃતિ ઉપરથી સમગ્રાયું હતું, પર તત્ત્વને નિરાકાર અને પુરુષાકાર, એમ ઉચ્ચરિષ, “સર્વ” અને “સર્વતું શુંચળું” કે સૂર્યપ્રકાશ અને સૂર્યના ગોળાની જેમ માનના હતા. એ પરમાંથી જ સીધી, સાક્ષાત્, સૃષ્ટિ થઈ છે; એવો એક મત હતો; પણ પાછળથી પર તત્ત્વ જ ઉભયવિધ છે માટે એ ઉભય (અક્ષર-અવ્યક્ત અને પુરુષોના સંયોગથી સૃષ્ટિ થઈ છે, એ માન્યતા ઉત્પન્ન થઈ. એક જ પરતત્ત્વ ઉચ્ચરિષ હોઈ તે જન્મે સ્વરૂપોનો પરસ્પર સંબંધ જુદી જુદી રીતે સમજાયો; એમાંથી એક પ્રધાન રહે, અને અને બીજું ગૌણ રહે; તે શક્યતા અનુસાર સિદ્ધાન્તો રચાયા. પણ ખન્ને ભોક્ષમાં પ્રાપ્ત્ય મનાતા હતા. પરમાંથી જ આકાશાદિ ક્રમે સૃષ્ટિ થઈ, એમ મનાતું; તે વળી, પરમાં પ્રકૃતિ નામની શક્તિ છે, તે પ્રકૃતિમાંથી સૃષ્ટિ થઈ એમ બીજા (ધોડા) ઔપનિષદો માનતા, આવી અનેક દાર્શનિક ચર્ચાઓ તેઓ કરતા. તેનાથી પણ વિદ્વાનો સંન્યાસ તરફ વળતા. દેશમાં દાર્શનિકોના મંડળો હતાં. જનક વિદેહીની દાર્શનિકોની સભા સમગ્ર ભારતમાં જાણીતી હતી; તેમાં એક સભ્ય ગાગી વાચકનવી હતી; તેણે યાજ્ઞવલ્ક્યને પણ ચક્રાર્થ દર્શાવ્યો. (જૂ. ઉપ. ૩.૮). બીજા એક સભ્ય વાચાલાનાં પરિવદ્ હતો (જૂ. ઉપ. ૬.૧). વળી અરણ્યમાં શુરુકલો હતાં. જેમ આમના શુરુકલોમાં વનને કેન્દ્રમાં રાખી, એટલે વેદોને પ્રધાન વિષય ગણી, બીજા સર્વ વિષયોને અંગો (વેદાંગો અને ઉપવેદો) તરીકે શીખવવામાં આવતા તેમ આ શુરુકલોમાં તત્ત્વજ્ઞાનને કેન્દ્ર વિષય રાખી કેળવણી અપાતી હતી. ઔપનિષદોએ મનુષ્યોમાં ક્રિયાશક્તિ (કર્તૃત્વશક્તિ) ક્યાંથી આવી છે? તેની ચર્ચા મુખ્ય ગણી ન હતી. પણ સામાન્ય રીતે જ્યાં આ નિત્ય ચેતન, અને પોતાના ક્રમેના કર્તા છે, એમ મનાતું; તેથી જ સંન્યાસ જરૂરી મનાતો; સંન્યાસ લે તો જ “બંધન ન થાય.” પ્રકૃતિ રૂપી શક્તિની માન્યતા હજી માત્ર અમુક શાખામાં જ શરૂ થઈ હતી; તેની કંઈ વધારે ચર્ચા થઈ ન હતી, કેમકે અવ્યક્ત-અને-પુરુષ રૂપ પરમાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તે મત મુખ્ય હતો. વિદ્વાનોને સંન્યસન તરફ વળતાં બોધ અવિદ્વાનો પણ સંન્યાસનિષ્ઠાને વખાણતા અને તેનાથી આકર્ષાઈ સંન્યાસી થતા, પણ જેમની ફલેન્દ્રાઓ જીવતી છે, તેવાઓ માટે એ સંન્યાસ એક મિથ્યાચાર જ હતો, (ગીતા ૩.૬). કામનાથી ભરેલાઓને કોઈ વિદ્વાન સંન્યાસીઓ પોતે આકર્ષતા હોય, એવું પણ બનતું હશે (તાનક્રત્સ્તન્વિદો મન્દાન્ ક્રત્સ્તન્વિન્ન ત્રિચાલયેન્ ૩.૨૯). વેદકાલ પછી ઉપનિષદકાળમાં કંઈક આવ્યો એક સમાજ અસ્તિત્વમાં આવેલો, ગીતાને એના પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ગીતાએ ઉપર્યુક્ત ઔપનિષદિક જ્ઞાની-સંન્યાસી સમાજ પ્રતિ સહાનુભૂતિ, સમન્વય અને સહઅસ્તિત્વની શક્તિ રાખી હતી. આ ઔપનિષદો કર્મસંન્યાસને ધર્મ માનતા હતા.

(૧) ગીતા કહે કે જેને ઓપનિષદો સંન્યાસ કહે છે તે ગીતાનો યોગ જ છે, કેમકે એવો એક પણ યોગી નથી કે જેણે કર્મફલસંકલ્પનો સંન્યાસ ન કર્યો હોય (૬.૧) —યોગમા દ્વન્વ્યાગ છે; પણ, તદુપરાંત ગીતા કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ કરતી વખતે જ, એક એવી મનોવૃત્તિ રાખી શકાય કે “હું કંઈ પણ કરતો નથી,” “હું કર્મસંન્યાસી છું.” કર્મનાં સાગ કે નરસા ફૂંચમાં સમત્વબુદ્ધિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે તે સારાં કે નરસા (યુદ્ધ જેવા હિંસાત્મક) કર્મ કરતી વખતે જ તે મુક્ત-હૃદયનો જ (કેવળ ફળનો જ નહીં) માનવ ત્યાગ (અથવા સંન્યાસ) કરે છે; કર્મોના આચરણમાં (કર્મસંન્યાસની લાવનાનું) આલુ જે કૌશલ; તેનું નામ યોગ (૨.૫૦). જેવાની, સાભગવાની, વગેરે ક્રિયાઓ કરવા છતાં, “ઈન્દ્રિયો ઇન્દ્રિય-વિપયોમાં (પ્રેયતે) છે.” “હું કંઈ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી,” એવી ધારણા રાખનાર યોગી માને છે કે હું કંઈ કરતો નથી, હું કર્મસંન્યાસી છું (૫૯; જુઓ ૫.૧૩) પ્રવૃત્તિ પાછળ જે સ્વાર્થ ન હોય તો તે નિવૃત્તિ જ છે, પણ નિવૃત્તિ (‘પાશ્વ સંન્યાસ’) પાછળ જે મનમા વિષયેચ્છા હોય તો તે નિવૃત્તિ નથી, પણ પ્રવૃત્તિ જ છે. અત્યારના જમાનામાં આવી મનોવૃત્તિ કલ્પ્ય અશક્ય લાગે, પણ ગીતાના સમયમાં એ મુશ્કેલ હતું. ઈર્ષોના માનસ ત્યાગ, અને કર્મફળનો ત્યાગ, એ બંને જુદાં મન્તવ્યો છે, છતાં બંને યોગના જ પ્રકારો છે, અને એક રીતે સંન્યામનુકૂળ જ, છે.

(૨) વળી, વૈદિક યજ્ઞોને જે આધ્યાત્મિક અર્થ ગીતાએ કપ્યો અને તે અર્થ દ્વાગ એ જ “યજ્ઞ માટે આચરેલું” કર્મ એટલે યોગ” એવી જે સમજણ ચોથા અધ્યાયમાં (૪.૪૩) આપી, તે ગીતા ઓપનિષદિક સંન્યાસી સમાજને પણ લાગુ પાડે છે. ગીતા એ લોકોને કહે છે કે તમે, યતિઓ, પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ જ કરો છો કેમ કે નિષ્કામ આધ્યાત્મ અને જ્ઞાનની નિષ્કામ પ્રાપ્તિ અને પ્રચાર તમે કરો છો, તે ‘યજ્ઞો’ જ છે (૪.૨૮—દ્વાપ્યાયજ્ઞાનયજ્ઞાથ યનયઃ સશિત્ત્વનાઃ); આમ ગીતા ઓપનિષદિક સંન્યાસીઓને (ગીતાના) “યોગીઓ” અને તત્ત્વત (વેદોના) “યાજ્ઞિકો” પણ કહે છે, અને એ ગીતા ગીતા પોતે તો ઓપનિષદિક સંન્યાસીઓ અને સદ્ભાવ રાખે જ છે, પણ ઉપરાંત યજ્ઞવાદી વૈદિકોનો સદ્ભાવ એમને મેળવી આપે છે, કેમકે સંન્યાસીઓ પણ એક યજ્ઞ કરે છે, એમ ગીતા સિદ્ધ કરે છે, (૩) ઓપનિષદિક સંન્યાસીઓએ વૈદિક કર્મોનો અને કર્મકાંડોનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને બહુ કંડક ભાષા (અન્વેષ મીષમાના યગન્નાઃ, ઋગ્વિષ્ણુ વર્તમાનાઃ) થી એમની નિન્દા કરી હતી પણ એ ઓપનિષદિકો પ્રતિ ગીતા ખૂબ સદ્ભાવ બતાવે છે. ગીતાને સત્ય પ્રિય છે. જે મનુષ્યનો સંન્યાસ માગ્યો હોય, કર્મફલેચ્છાપૂર્વક—કર્મસંન્યાસ હોય, તો ગીતા એવા સંન્યાસને નિઃશ્રેયસકર, મોક્ષદાયક, તરીકે જ માન્ય રાખે છે ગીતા કહે છે કે સંન્યાસ કર્મયોગથી નિઃશ્રેયસકરારાગી (૫.૨). ગીતાએ “સંન્યાસ” નિષ્કાને એક શક્ય, મોક્ષ આપનારી, નિષ્કા તરીકે વિકલ્પે સ્વીકારી હતી, પણ અમુક ઓપનિષદો ગીતાના યોગને વિકલ્પે પણ સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. તેમને ગીતાએ કહ્યું કે પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માટે સાચો સંન્યાસ એ એક જ માર્ગ નથી; યોગ પણ એવો જ એક પીજે માર્ગ છે.” સંન્યાસની જેમ જ યોગ પણ, અગ્નિ, વિકલ્પે એક જીવનનિષ્ઠા છે, એમ ગીતાએ ખડું જ વિવેકપૂર્વક વારંવાર કહ્યું છે, (જુઓ ગીતાના ગોવર્ધન વાક્યો) ભક્તિયોગ, ગુણમયવિભાગયોગ અને ધ્યાનયોગનું પ્રતિપાદન કરતી વખતે ગીતાએ ભક્ત, ગુણાતીત અને ધ્યાની યોગી તેમ જ સંન્યાસી પણ દોષ શકે, એ સત્ય સ્વીકાર્યું છે (જુઓ પાના ૪૪-૪૫) (૪) જેને બાલ વિષયોમાં રસ નથી, જે આત્મરતિ, આત્મદીડ, આત્માનન્દી, છે તે જ ખરો યતિ યજ્ઞ શકે છે; પણ “આત્મરતિ પોતે

સન્યાસને માટે પશ્ચાત્ત રાખે અને નિષ્કામ કર્મને ધિક્કારે, એ વાત ગીતાને પસંદ નથી બદકે ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે કે આત્મરતિ જ યોગનો અરો અધિકારી છે, માટે (તસ્માત્) એણે સન્યાસને બદને યોગનુ આચરણ કરવું (૩૧૭) (૫) સન્યાસીઓના સમાજમાં ક્યાં કર્મોના સન્યાસ કરવો તે વિગે મતભેદ હતો “કર્મમાન દોષાત છે,” માટે “સર્વ કર્મ સન્યાસ” તુ જ ધ્યેય અમુક સન્યાસી સમાજે સ્વીકારેનું. ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે કે ‘દેહધારણ કરનારને સર્વકર્મસન્યાસનો ઉપદેશ દેવો, તે અશક્ય વસ્તુનો ઉપદેશ જ છે” (૧૮.૧૧;૩.૮) શ્રામોચ્છેદીસતી ક્રિયા ચાતુ રાખતી, એ પણ એક કર્મ છે, સન્યાસીએ પણ દેહની જરૂરિયાતો પોષણની જ જોઈએ, નહીં તો દેહત્યાગ કરવો જ પડે. ૫ળી, મોટા જ્ઞાની હોય તે પણ પોતાની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)ને અનુસરી અમુક કર્મો, અમુક પ્રકૃતિઓ, જ્ઞાનની સાર્વિક પ્રકૃતિઓ, અવરન કરને જ. માટે “સર્વ કર્મસન્યાસ”ની વાત મિથ્યા છે, નકામી છે. ખરી વાત તો “બધાં કર્મો નિષ્કામ રીતે આચરવાં એ જ છે (૬) અમુક સન્યાસી સમાજે હઠાપણ વાપરતે “કામ્યકર્મોના સન્યાસ, એ જ સન્યાસ,” એવો મત દર્શાવ્યો હતો આ કામ્ય કર્મો “વૈદિક” જ અમળ્યાં કે કેમ, તે વિશે ગીતામાં સ્પષ્ટ લખ્યું નથી (૧/૨), વૈદિક જ હોવાનો સભવ નથી, કેમકે મનુષ્યને પાવન કરનાર યજ્ઞદાનતપ કર્મ અને નિયત (સ્વભાવનિયત) કર્મો અથવા કોઈ પણ પ્રકારના કર્મો કર્તવ્ય માની, કર્મમાં આમકિત અને કર્મફલેચ્છા તથાને કરનાતુ ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે (૧૮.૬) (૭) ગીતા પોતાના કર્મફલત્યાગ એટલે યાગને ‘ત્યાગ’નું નામ આપે છે (૧૮.૨૫ સર્વકર્મસ્ત્ય ત્યાગ પ્રાહુસ્ત્યાગ ત્રિચક્ષણ) આ નામ ઔપનિષદો જે “સન્યાસ” શબ્દ પોતાના કર્મસન્યાસ માટે વાપરતા હતા, તેને મળતુ નામ છે, અને તે ઈશાવાસ્ય ઉપના સેનૃત્યક્ષેન મુક્તિવા. (દરેક વસ્તુ ઈશ્વરની છે, તે તેને પાછી આપીને, તે વસ્તુનો ત્યાગ કરીને, તુ તે ભોગ્ય) ઉપરથી સ્પષ્ટ લાગે છે (૧૮/૨), તે દ્વાગ મૂચન થાય છે કે ઉપનિષદોનો સન્યાસ અને ગીતાનો યોગ અથવા ત્યાગ, બન્ને અર્થત એક જ છે (૮) ઉપનિષદના સમાજમાં નિઃપ્રહ રિદ્ધાનો સન્યાસી જીવન ગાળતા, તેઓ માનપાત્ર હતા ઉત્તમ લોકો જે કરે તેનું અનુકરણ સામાન્ય સમાજ કરે ઔપનિષદોના વર્તનથી કર્મસંગી લોકોમાં બુદ્ધિભેદ થતો હતો, તેની જવાબદારી ગીતાએ એ રિદ્ધાનો ઉપર નાખી છે અને એના ઉત્તમ લોકોએ અજ્ઞાન લોકોને માર્ગદર્શન કરાવના સર્વ કર્મો કરવા અને ગૃહસ્થ જીવન ગાળવું એમ કહ્યું છે (૩૦૫-૨૬) જે લોકો ગૃહસ્થ જીવનના કાયકયેશના બપથી સન્યાસ ધારણ કરતા, તેમના ત્યાગને ગીતાએ રાજસ ત્યાગ કહ્યો છે (૧૮/૮)

ગીતાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે ગીતાનો યોગ, ઔપનિષદોના સન્યાસના રથાને, મોક્ષ માટે, એક વિકલ્પ જ નથી, પણ સન્યાસ કરતાં અતિ અધિક ઉત્તમ નિષ્ઠા છે દરેક વિદ્વાન મનુષ્યની એક સામાનિક ફરજ છે. તે રિદ્ધાન છે, માટે જ એની આ ફરજ છે, કે એણે અવિદ્વાનોને પસ્પરમા શાન્તિ અને મુખનો માર્ગ બતાવવો; આટલા ખાતર વિદ્વાને, નિરૂદ્ધે, નિષ્કામ મનુષ્યે યોગનુ આચરણ કરવું વિદ્વાનથી પણ દેહના એકેએક કર્મનો ત્યાગ થઈ શકેતો જ નથી, અમુક થોડા કર્મો કરવા જ પડે છે, તો પછી શાન્તિથી બધાં જ કર્મો કરવા, અને લોકસમ્રદ કરવો. સન્યાસમાં આસકિત રાખતી તે પણ એક આસકિત જ છે, માટે યોગ જ સારો છે મનુષ્યે યોગથી શરૂઆત કરતી, તો અમુક વખતે કુદરતી રીતે જ એને ટેન પડશે અને એના બધા કર્મો નિષ્કામ રીતે જ થશે. આવી સ્થિતિની પ્રાપ્તિને ગીતા નૈઃકર્મ્યસિદ્ધિ (‘કર્મ કરવાની ફરજમાંથી મુક્તિ’ રૂપી પૂર્ણતા) કહે છે. આ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ મનુષ્ય

વૈદિક દેવો એક જ સત્ (એક સદ્ વિપ્રા વહુયા વદતિ) અથવા એક જ સત્ (એક સન્ત વહુયા વહમ્યન્તિ) તત્ત્વનાં વિવિધ રૂપો છે, એમ આયુક વૈદિકોને પર તત્ત્વ પ્રથમ સમગ્રયુ ; દેહમાં વસનાર દેહી એ 'પર' રૂપ છે, અને (પરના સાંનિધ્યમાં જઈ પરરૂપ થવું) એ જ ધ્યેય છે; એ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે કામ્ય કર્મોનું વૈદિક જીવન ઉપયોગી નથી, પણ નિષ્કામ બની, સ્વરૂપવાસ કરી, ધ્યાન-નિદિધ્યાસન દ્વારા જ એ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે એમ એ વૈદિકોને લાગ્યું. તેઓ સમાજત્યાગ કરી અસ્વરૂપમાં વસ્યા તે વિભક્ત વૈદિકો આપણા આધ્ય ઔપનિષદો છે વૈદિકોને આત્માના અમરત્વનું જ્ઞાન તો સૌથી પ્રથમ હતું. તે સાથે જ અનેક દેવો (અને એમના અમરત્વ અને એમના લોકો)નું જ્ઞાન હતું જ. પછી પ્રથમ એ સર્વ દેવોના મૂળભૂત "એક"નું જ્ઞાન થયું ત્યારપછી તરત જ તે દેવતાથી જ આ દશ્યમાન ચરાચર જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તે જ્ઞાન થયું, એમ લાગે છે તે જ્ઞાનમાં જ અત્યંત જ્ઞાન હતું કે માનવદેહ કે ધરતીના દેહમાંના દેહી પણ એ પરરૂપ જ છે, અને એ એકરૂપતાના જ્ઞાનથી જ વૈદિક કામ્યકર્મોના ધર્મ એમને નિરૂપયોગી બાધાથો. એ વૈદિકોએ સમાજત્યાગ કર્યો અને તેઓ આધ્ય સંન્યાસી થયા; તેમને માટે પરતત્ત્વ અને દેહીની એકતાના સાક્ષાત્કાર માટે ધ્યાન-નિદિધ્યાસ ને સાધનાની જરૂર લાગે જ થઈ હશે બૃહદ્વારણ્યક-છાન્દોગ્ય ઉપનિષદોના સંન્યાસી સમાજ લગભગ આવો હતો પણ સમય જતાં પરતત્ત્વના સ્વરૂપ-સ્વભાવ વિશે વિવેચન થવા લાગ્યું અને ઉત્તરોત્તર ધ્યાનની સાધના સાક્ષાત્કાર માટે આવશ્યક પણ લાગી શ્રુતિસાહિત્ય વાંચતા આવી કલ્પના દષ્ટિ સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે. આ સમાજના દાર્શનિક વિચારો વિશે ઉપર કહ્યું છે (૧) ભૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ પરબ્રહ્મમાંથી છે, એ એક મુદ્દો પ્રાચીન દાર્શનિક વિચાર છે; એ જ બ્રહ્મનું લક્ષણ છે એ પરમા લય, એ જ મોક્ષ માર્ગ. ગીતાના સમયમાં જુદાજુદા ઔપનિષદોએ થોડા થોડા ફેરફાર સાથે ભૂતોની ઉત્પત્તિની માન્યતા રજૂ કરી હતી ગીતા એ બધી સીકારે છે. પણ, તે સિદ્ધાન્તના અનુભવ માટે અસ્વરૂપમાં વાસ કરી ધ્યાન કરવાની જરૂરિયાત ગીતા માન્ય રાખતી નથી; અથવા, એ અગ્નિયવાસ કરનાં લોકસમુદાયમાં વસી લોકો સાથેના વ્યવહારમાં એ સિદ્ધાન્તનો અનુભવ કયાનું નીના વધુ પડતું કરે છે. માટે જ ગીતા અનેકવાર કહે છે કે જેનો આત્મા સર્વભૂતાત્મરૂપ થયો છે તે સ્વરૂપ લેવે થાય, પણ જો તે કર્મી (યોગી) રહે તો પણ એ કર્મબંધનથી નિર્દોષ નથી (ગર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વન્નપિ ન લિપ્યતે । ૫.૭) (૨) ઔપનિષદો યજ્ઞીની ઉત્પત્તિ માટે •

વિચારે રજૂ કરતા. બ્રહ્મ કે પુરુષ (શ્રીકૃષ્ણ)માંથી જન્મત સીધું, આદ્યાત્મ, ઉત્પન્ન થયું છે. અથવા પરત્વમાં અન્તર્ગત વાની શક્તિએ અથવા વાના એક ઘટક (constituent, અવયવ) રૂપે એક પ્રતિ, બે પ્રતિઓ, કે એવા એક, બે અથવા વધારે તરવા છે, એમ તેઓ કહેતા (જ્ઞાનયોગનાં ચાપ્લેન્ડે યજ્ઞેન્તો મામુપાસતે। અસ્ત્રેન પૃષ્ઠક્રોડ વહુગ વિચિત્રા મુનમ્-૯.૧૫). ગીતા આ બધા મૃદ્ધિવાદો સ્વીકારે છે. ગીતા બધા મોક્ષવાદો પણ સ્વીકારે છે. કેમકે, ગીતાની દૃષ્ટિ જ એવા વાદો ઉપર નથી. જુદા જુદા મનુષ્યોને એવા વાદો ઉપયોગી લાગે, તો ભણે તેઓ સ્વીકારે. જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ શો છે? તે સંબંધનો એક, નિશ્ચિત, મન રાખવાનો પણ આગ્રહ ગીતા કરતી નથી ગીતાના વખતના બધા દાર્શનિક સમાજોને ગીતા એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે, તે એ કે “મનુષ્ય બે બે પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તેનો ખરો કરનારો કોણ છે?” ગીતા પોતાના યોગનાં પ્રતિપાદનમાં જ રસ ધરાવે છે. યોગ એટલે કર્મબંધન રહિત સ્થિતિ રહી શકાય, શાન્તિ અનુભવી શકાય, મોક્ષ મેળવી શકાય, એવી દરેક મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ, આકાર અને મમત્વ વગરની પ્રવૃત્તિ, આસક્તિરહિત શુદ્ધ જીવન, જેથી જનસમુદાય પણ એ જ શાન્તિ અને આનન્દ અનુભવી શકે. (૩) ગીતાના ઉપસા પ્રશ્નનો જવાબ, બે એમ હોય કે ઈશ્વર જ બધી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તો ગીતા કહે છે કે “મનુષ્ય ઈશ્વરનું નિમિત્ત છે”; (૪) બે એમ જવાબ હોય કે પ્રકૃતિનામનું એક સર્વ ક્રિયાનું કરનાર તત્ત્વ વામાં શક્તિએ છે અથવા પરતું એક ઘટક છે અથવા વર્તમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તો ગીતા કહે છે કે એ પ્રકૃતિ જ દરેક ક્રિયાની ખરી કરનારી છે માટે મનુષ્યે અહંકાર ત્યજી પોતાની બધી પ્રવૃત્તિ કરવી, પ્રકૃતિ અને તેના ગુણો જ બધી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, એનો સાદાત્કાર નિષ્કામકર્મચરણદ્વારા (સાધનયોગદ્વારા) કરવો અને ત્યારપછી ફલયોગનું જીવન જીવવું. (૫) ગીતાના ઉપસા પ્રશ્નનો ઉત્તર બે એમ હોય કે જીવાત્મા પોતે “કર્તા” છે અર્થાત્ કર્તૃત્વ એનો સ્વભાવ છે; તો ગીતા કહે છે કે જીવાત્મા બે કર્તા હોય તો દરેક કર્મનું ફલ એને અવશ્ય કેમ મળતું નથી? ફલ ઉપર જીવાત્માની સત્તા આશ્વસની નથી (માણ્દેયુ વદાનન ૨.૪૭); માટે જીવાત્મા કર્મ કરી શકે છે છતાં ફલ માટે તેને અધિકાર (સત્તા) નથી. માટે ફલેન્દ્રા શાખ્યા વગર, એણે સ્વકર્મો કરવા પૂરતાં જ કરવાં; એથી કર્મો એને બંધન નથી કરે (૬) ગીતા એક બીજો પણ પ્રત્યુત્તર આપે છે કે જીવાત્મા એકલો કર્તા નથી, પણ કર્મ અથવા ક્રિયાનું સ્થાન (અધિષ્ઠાન), ક્રિયા કરવાનું ધધિપાર (વરણ), જુદી જુદી ચેષ્ટાઓ, અને દ્વ, એ આરની સાથે જોડાઈને પાંચમા તરીકે જીવાત્મા કર્મો કરે છે; જીવાત્માનું કર્તૃત્વ એક સંયુક્તકર્તૃત્વ છે; જીવાત્મા એકલો કર્તા નથી. માટે પણ મનુષ્યે અહંકાર રહિત થઈ સર્વ પ્રવૃત્તિ (યોગ) કરવી (૧૮.૧૩-૧૭). ઔપનિષદિકો જીવાત્માને એકને જ કર્તા સમજતા હતા; એ કારણે જ સંન્યાસનો માર્ગ એમણે પકડ્યો હતો. ગીતાએ તે વિદ્વાનોને આ ઉત્તર આપ્યો છે. (૭) અમુક ઔપનિષદિકો એવો મત ધરાવતા હતા કે ઈશ્વર જેમને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડવા ઇચ્છે છે તેમની પાસે સારા કર્મો કરાવે છે, અને જેમને નીચ કક્ષાએ લઈ જવા ઇચ્છે છે તેમની પાસે નરસાં કર્મો પણ ઈશ્વર જ કરાવે છે. ગીતાએ આ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી “દેવી અને આશુરી મંપત્તિઓમાં સરજાએલા” બે ભૂતસર્ગોના સિદ્ધાન્ત ઘડી દાઢ્યો અને નિષ્કામકર્મો અને સકામ વૈદિકકર્મોના બે સમાજો એ રીતે પણ સમજાવી શકાય એમ ગીતાએ કહ્યું (૧૬). (૮) બે મનુષ્યોને બે સ્થિતિવાદમાં થઈ હોય, તે દ્વારા ગીતાએ તેને યોગ તરફ આકર્ષવા યત્ન કર્યો છે. ગીતાએ બધી ઉપસાઓ સ્પષ્ટ—

પ્રક્રિયાઓને સરખી જ પ્રમાણિક માની છે અને બધી પ્રક્રિયાઓને અપનાવી છે. આ સૃષ્ટિ— પ્રક્રિયાઓમાંથી થોડા દાખલા લઈએ. ગીતાના આદ્ય અધ્યાયના પરતત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણ જ છે; પુરુષ એ પરતું એક સમકક્ષ રૂપ છે; ‘અદ્વર અવ્યક્ત’ પુરુષથી અદ્વર (નીચે) છે; અને એક બીજું અવ્યક્ત નામનું ચેતન, નિત્ય, તત્ત્વ સર્વભૂતયોગી છે અને તે અદ્વર-અવ્યક્તથી નીચે (અપર) છે અહીં યોગી મથાળાના ત્રણ-ત્રીકૂળ, પુરુષ અને અદ્વર અવ્યક્તનો આશ્રય લઈ, તેમાંથી કોઈપણ એકને પોતાનાં કર્મો આપણું કરી “કર્મબંધનથી મુક્તિ, મોક્ષ, મેળવી શકે છે. શ્રીકૃષ્ણનો મીઠો આશ્રય (ભક્તિ) લઈ શકાય છે, અથવા ઝંકારને શ્રીકૃષ્ણનું પ્રતીક માની, ઝંકારનો નષ્ટ કરી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરી શકાય છે. (૯) તેરમા અધ્યાય મુજબ એક મન પ્રમાણે ક્ષેત્રજ્ઞ જ જ્ઞાતામા છે, માટે જીવરૂપે ધૃતિર જ સર્વ કર્મો કરે છે; વળી બીજા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે નિરાકાર બ્રહ્મ (જેમાં શ્રીકૃષ્ણ એક ગતિ છે) તેનો આશ્રય લઈ શકાય છે, અને ત્રીજા મત પ્રમાણે પ્રકૃતિ જ સર્વ કર્મોની કરનારી છે અને પુરુષ પ્રકૃતિના વિપયોનો અનાસકત ભોક્તા છે. (૧૦) ચૌદમા અધ્યાયના ઓપનિષદ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પરતત્ત્વના અન્તર્ગત મહદ્મથ્ત્વ રૂપ ચેતન શક્તિ, શ્રીકૃષ્ણ, નિગદ્યક બ્રહ્મ રૂપ પરતું એક સ્વરૂપ જેનો આધાર શ્રીકૃષ્ણ છે, અને જડ પ્રકૃતિ-એ ચાર છે; તે પૈકી પ્રકૃતિના ગુણો જ બધાં કર્મો કરે છે, જ્ઞાતામા અક્ત છે. (૧૧) પંદરમા અધ્યાય પ્રમાણે આ જગતની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ પુરુષરૂપી શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ કરે છે; એ કારણે જ્ઞાતામા કર્મોનાં ફોલોથી નિર્લિપ્ત જ છે. આવા અનેક દર્શનિક વિચારો ગીતાએ એકસરખા જ સ્વીકાર્યા છે; અને તેને આધારે યોગનો એક એક પ્રકાર શીખવ્યો છે. (૧૨) શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ અનેક રૂપોએ પ્રકટ થાય છે; તે રૂપો વિભૂતિઓ કહેવાય છે; એ વિભૂતિઓ રૂપે જુદાં જુદાં કાર્યો શ્રીકૃષ્ણ જ કરે છે. તેની જ રીતે જો મનુષ્ય પોતાની જાતને શ્રીકૃષ્ણની એક વિભૂતિ માની નિઃસ્વાર્થ કર્મચરણ કરે તો તે વિભૂતિયોગ કહેવાય. (૧૩) ગીતાના કાળના વિદ્વાનોમા “ગુણત્રય” અથવા ગુણસંખ્યાન એટલે સત્ત્વ, રજસૂ અને તમસૂ, એ ત્રણ ગુણોનો સિદ્ધાન્ત જાણીતો હતો. તેના આશ્રયે ગીતા એક યોગ શીખવે છે, તે મુજબ મનુષ્યે સત્ત્વનિષ્ઠ થવું, અને પછી સ્વકર્મો કરવાં કેમકે તે કર્મો નિષ્કામ જ હોય છે. (૧૪) કં ૭૫ જ્ઞાતામાના જન્મમરણ અને હન્તવ્યાહન્તવ્યતાની ચર્ચા કરે છે અને કહે છે કે (અ) જ્ઞાતામાને જન્મ-મરણ છે જ નહીં માટે જ્ઞાતામા હણાતો જ નથી. ગીતા એ મનને એક (ગુણ) મત લઈ, બીજા એ શક્યતાઓનો પણ વિચાર કરે છે; (આ) જ્ઞાતામા જન્મમરણાધીન છતાં નિત્ય તત્ત્વ છે; (ઇ) જ્ઞાતામાના જન્મમરણ અગ્રેય છે. આ ત્રિવિધ ચર્ચાના ઉપયોગ પણ ગીતા પોતાના એક યોગ-ની (સાંખ્યયોગની) સ્થાપના માટે કરે છે.

આમ ગીતાએ ઉપનિષદોના બધા પ્રકારના જ્ઞાની સમાજોનો મહદ્દાર સાધ્યો છે અને યોગનાં અમુક જ્ઞાનપ્રધાન પ્રકારોનો ઉપદેશ આપ્યો છે જતા, પોતાના યોગમાં (સૃષ્ટિપ્રક્રિયાનું એકાદુ જ્ઞાન જરૂર હોવું જ જોઈએ, એવું ગીતાએ માન્યું ન હતું. માટે ગીતામાં ભક્તિપ્રધાન યોગો, કર્મપ્રધાન યોગો અને બીજા; યોગો પણ બતાવ્યા છે. પણ, જે ઓપનિષદો, જ્ઞાનને મહદ્તર આપતા હતા તેમના જ્ઞાનવિષયક વિચારોને ગીતાએ અપનાવ્યા છે અને જુદા જુદા દર્શનિક મતો ધરાવનારી સાખાઓ (સમાજો)ને ન્યાય આપ્યો છે. “મનુષ્યને પાવન કરનાર જ્ઞાનની પુણ્ય બીજું કંઈ નથી” (૪.૩૮). “જ્ઞાની તો મારો આત્મા છે”; એમ કહી શ્રીકૃષ્ણ જ્ઞાની માટે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે (૭.૧૮). “જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન ૨૭

હું જ છું” (૧૦.૩૮); “વિદ્યાઓમાં હું અધ્યાત્મવિદ્યા છું” (૧૦.૩૨); તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શન, એ જ જ્ઞાન છે. શ્રીકૃષ્ણ પોતે જ વેદાન્તજ્ઞ (૩૫) છે (૧૫.૧૫). ગીતા પોતાના જ્ઞાનીને માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાની જ કહેતી નથી, કેમકે માત્ર બ્રહ્મજ્ઞાન આવશ્યક જ્ઞાન નથી. ગીતાએ પોતાના જ્ઞાનીને મુનિ, પંડિત, વિદ્વાન, તત્ત્વવિદ્ વગેરે નામોથી ઓળખાવ્યો છે. જેમ વેદોના કર્મીઓથી તેમ ઉપનિષદોના જ્ઞાનીઓથી પણ ગીતાનો યોગી વધારે ઉત્તમ છે (૬.૪૬), કેમકે જ્ઞાનીઓ (લગભગ) બધા સંન્યાસી હતા. તે સમયમાં જ્ઞાની એટલે સંન્યાસી, એવી જ સ્થિતિ હતી. ઉપનિષદોના સિદ્ધાન્તોના આશ્રય લેનાર સમાજને સાથે ગીતાએ ઉપર મુજબ સહઅસ્તિત્વ સાધવા યત્ન કર્યો છે. એમના દરેક જ્ઞાનને ભક્તિ, કર્મ, વગેરેની સમકક્ષાનું એક સાધન માન્યું છે. જ્ઞાનની બધી પ્રક્રિયાઓ માન્ય રાખી છે, અર્થાત્ અનેક જ્ઞાનો માન્ય રાખ્યા છે; જ્ઞાનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય તો પણ ત્યાર પછી એ મુક્ત મનુષ્ય યોગનું (ફલયોગનું) આચરણ કરે, એમ ગીતા ઠરાવે છે; સંન્યાસને યોગની જેમ નિઃશ્રેયસ્કર માને છે (૫.૨). ગીતા બધા ઔપનિષદોને પૂરે ન્યાય કરે છે; એમ કંપૂર્ણ કરવું જોઈએ.

(૩) ગીતા અને તપઃપ્રધાન સમાજ:—ઉપનિષદોમાં તપનું મહાત્મ્ય છે (જા. ઉપ. ૫-૧૦). તપસ્વીઓએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને અરણ્યમાં વસતા હતા. તપસ્વીઓનો સમાજ પણ ઔપનિષદોનો જ સમકાલીન સમાજ ગણાય. વૈદિકોનાં કામ્યકર્મોથી કંટાળી એક વર્ગે સંન્યાસીજીવન પસંદ કર્યું; તે જ સમયે અને તે જ કારણથી આ તપસ્વી સમાજની પણ સ્થાપના થઈ હશે. આ સમાજ કર્મસંન્યાસ ઉપરવટ જઈને દેહદમન તરફ વળ્યો હશે. છાન્દોગ્ય ઉપ૦ (૫. ૧૦. ૧) મુજબ અરણ્યમાં તપનો આશ્રય લેનારાઓને ઔપનિષદિક વિદ્યાવાળાઓની જેમ જ દેવધાન માર્ગે બ્રહ્મની પ્રાપ્ત થાય છે. ગીતામાં પણ કર્મીઓ અને જ્ઞાનીઓ એટલે અનુક્રમે વૈદિકો અને ઔપનિષદોની સાથે તપસ્વીઓનો નિર્દેશ છે. માટે તપસ્વીઓનો સમાજ હતો, તે ચોક્કસ છે. દરેક દિવસે દરેક જાતના નિયમ મુજબ કોઇ યજ્ઞ, દાન અને તપનું આચરણ કરવાનું વિધાન હતું, તે વિધાનમાંના તપથી આ તપસ્વીઓનું તપ જીવદા પ્રકારનું હતું. પેશું વિહિત તપ તો એક વ્રત નિયમ જેવું હતું. ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે કે જે લોકો શાસ્ત્રમાં [યજ્ઞ અને દાનની સાથે] વિહિત તપથી જીવદા પ્રકારનું તપ તપે છે, દંભ અને અહંકારથી સંયુક્ત છે, કામ અને રાગના જોરવાળા છે, સમજણ વગરના, જડ છે, શરીરમાં રહેલા જૂતગ્રામને અને અન્તઃશરીરસ્થ (સાક્ષીરૂપ) અને પણ દુઃખી કરે છે તેને તું આસુરનિશ્ચયવાળા સમજ (૧૭. ૫-૬). ગીતા “કામ્ય”, શત્રુનો નાશ (પરસ્પોક્ષાદનાયમ્) વગેરે પ્રયોજન માટે, શરીરને અતિપીડા આપીને, કરેલા તપની તથા મિથ્યાચારરૂપી તપની નિંદા કરે છે (૧૭. ૧૯, ૧૮). તપમાં સંપૂર્ણ આહારત્યાગ અને સંપૂર્ણ નિદ્રાત્યાગ થતો હશે; તેની જગાએ મિતાહારયુક્તસ્વભાવોષ્ઠોના ઉપદેશ ગીતા આપે છે (૬.૧૬-૧૭). ગીતા શારીરિક, વાચિક અને માનસિક તપ સમજાવે છે અને કંઈપણ ફલની ઇચ્છા વગર સમાજની શાન્તિ અને સુખ માટે તે ત્રિવિધ તપનું આચરણ કરવાનું કહે છે (૧૭. ૧૪-૧૭). ગીતાનો યોગી, જેમ કર્મીઓ અને જ્ઞાનીઓ કરતાં ચઢે છે, તેમ તપસ્વીઓ કરતાં પણ યોગી ઉત્તમ છે (૬.૪૬). અને અધિક ફલ પ્રાપ્ત કરે છે (૮.૨૮). ગીતાએ યજ્ઞ અને દાનની જેમ જ તથા જ્ઞાનની જેમ જ વિહિત તપને શુદ્ધિમન્તોને પવિત્ર કરનારું માન્યું છે; ઉપનિષદો પણ એ જ માન્યતા ધરાવે છે (૧૮). ગીતા ૧૭.૧માં ‘તપ’ ને દ્વીસંપદમાં ગણ્યું છે. (જુઓ ૧૭.૨૭). શ્રીકૃષ્ણ વૈદિક યજ્ઞોના અને વિહિત

તપના બોક્તા છે (૫.૨૯). ગાત્રથી અવિહિત તપની નિન્દા જાન્યોગ્ય અને મુંઝક ઉપનિષદોએ (જા. ઉપ. ૫-૧૦ અને મું. ઉપ ૧.૨.૧૧) કરી ન હતી; પણ ઉપનિષદોએ જેટલી નિન્દા વૈદિક કર્મકાંડની કરી હતી, તેટલી નિન્દા ગીતા અવિહિત તપની કરે છે. ગીતા પોતે કંઈ પણ વિશિષ્ટ તપ કરવાની વિરુદ્ધ છે; જે તપ આપણા દૈનિક વ્યવહારમા કુદરતી રીતે કરવાનું બની આવે તે જ તપ શ્રીકૃષ્ણને દૈનિક બોજન, યજ્ઞ અને દાનની જેમ, અર્પણ કરવાનો બોધ ગીતા આપે છે અને તે જ નિષ્કામ કર્માચરણ અથવા યોગ છે (૯.૨૭) ગીતા તપસ્વીઓના જુદા સમાજને માન્ય કરતી નથી. દૈનિક ગૃહ્ય જીવનમા જ એક પ્રકારનું તપ આચરવું અને એ તપથી જ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, એમ ગીતા કહે છે ગીતા મુજબ તપનો જીવનમાં વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવાનો છે. સાત્ત્વિક તપ (૧૭.૧૭), એ જ ભગવાનનું રૂપ છે (તપચાસ્મિ તપસિગુ ૭૯).

(૪) ગીતા અને વર્ણધર્મી સમાજ. વેદના પુરુષસૂકના સમયે વર્ણવ્યવસ્થા સ્થિત થએલી. “વૈદિકો”માંથી જ અથવા વૈદિકોનો જ આ વર્ણધર્મ સમાજ હતો. ગીતા (૧૯ો અધ્યાય, ૨.૫૨-૫૩, ૨.૩૧-૩૭, ૩ ૩૫, ૪.૧૩, ૫ ૧૮-૧૯, ૭ ૧૩-૧૫, ૯ ૩૦-૩૩, ૧૮.૪૧-૪૮)મા વર્ણવ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે ગીતાના સમયમાં કદાચ ગૃહ્યસૂત્રો હશે, પણ સ્મૃતિઓમા અતિ-પ્રાચીન ગણાતી મનુસ્મૃતિ નહીં હોય, એમ જણાય છે. મનુસ્મૃતિના બીજા અધ્યાયમાં (ગીતાના ૧) “નિષ્કામ કર્મ”નો વિરોધ કર્યો છે. મનુ મુજબ વૈદિક કર્મયોગ “કામ્ય” છે અને નિષ્કામ મનુષ્ય કોઈ દિવસ કંઈ પણ કર્મ કરતો જ નથી (અગમસ્ય ક્રિયા કાચિત્તૈર વિચિતે કદિચિત્ મનુ ૨). પણ ગીતાનો મત જુદો છે. ગીતાના સમયમાં વર્ણવ્યવસ્થાવાળો સમાજ હતો. અર્જુને તે વિશે ધણું જાણ્યું હતું (મનુસૂત્ર-૧, ૨.૧-૧૦, ૨.૫૨-૫૩). પણ એક વસ્તુ એને (ધર્મસૂત્ર કે ધર્મશાસ્ત્રમાંથી) મળી ન હતી; તે હતો “યુદ્ધમાં સર્ગાસંબંધી અને બીજાઓની હિંસા કરીને અસપત્ન વિજય મેળવ્યા પછી જે શોક અવશ્ય થશે તે શોકને દૂર કરે તેવો નીતિધર્મનો (દિવ્ય) નિયમ”. આ નિયમ અર્જુનને (વેદમાંથી, ઉપનિષદોમાંથી તેમજ) ધર્મશાસ્ત્રના ધર્મો, ધર્મના અપવાદો અને આપદ્ધર્મોમાંથી પણ મળ્યો ન હતો. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને જે નીતિનિયમ ગીતાએ તે છે ભગવદર્પિત, નિષ્કામ, ફક્તનિરપેક્ષ સ્વકર્માચરણ, એકત્વે, જોગનો આધ્યાત્મિક નીતિવાદ, જેને શ્રી અરવિન્દ ઘોષ આધ્યાત્મિક કર્માચરણ (Spiritual Action) અને પ્રા. દાસગુપ્તા અતિનીતિક કર્માચરણ (non-moral action) કહે છે. ગીતાના સમયમા વર્ણવ્યવસ્થા શુદ્ધ હતી ક્ષત્રિયને ધ્વજ થાય, અને અર્જુનને ધ્વજ થઈ હતી, કે “હું હિંસાત્મક ક્ષાત્રધર્મ ત્યજ દઉં, અને અહિંસક બિલાધર્મ અનુસરું”. પણ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે તું ક્ષત્રિય જન્મ્યો છે, માટે કદાચ થોડો વખત યુદ્ધ ત્યજ દઇશ, તો પણ, પાછળથી, તારી મરજી વિરુદ્ધ પણ, તારા ક્ષત્રિયવંશાવને વશ થઈ, તું જેવે યુદ્ધ જ કરીશ (૧૮.૫૬-૬૦), માટે તું પહેલેથી જોગને અનુસરી યુદ્ધ કર. ગીતા વર્ણવ્યવસ્થા સ્વીકારે છે; માટે જ ગીતા કહે છે કે બીજાઓનાં સારી રીતે કરેલાં “ઉચ્ચ” કર્મો કરતાં અપૂર્ણ રીતે પણ સ્વવર્ણનાં “નીચ” (ગિણઃ) કર્મો કરવાં, એ મનુષ્ય માટે વધારે સારું છે. ગીતા “આપદ્ધર્મ” તરીકે પણ વર્ણવિધ્ય સ્વીકારતી નથી, (મનુ સ્વીકારે છે). કામના પૂર્વક કરેલું સ્વવર્ણધર્મનું પાલન મનુ પ્રમાણે ઐદિક મુખ્ય અને અર્ચપ્રાપ્તિ દરાવે છે. ગીતા પ્રમાણે સ્વવર્ણધર્મનું નિષ્કામ પાલન કરવાથી અહીં યાન્તિ અને પછી મોક્ષ મળે છે. મનુ પ્રમાણે વર્ણોમા ઉચ્ચનીચતા છે, પણ ગીતામાં સર્વવર્ણસમભાવ છે, કેમકે (૧) “વર્જો” જીવોના (એટલે આત્માના) પોતાનાં (અનાદિ) કર્મોથી થએલા નથી, પણ

ધર્મરત્ના જ સરસ્વતી છે; એટલે વર્ણોની જે ઉચ્ચતીચતા દેખાય છે તેનું કારણ જીવાત્મા નથી; પણ જગદ્વ્યવહાર માટે ધર્મરે જ ગુણકર્મોના વિભાગના નિયમને અનુસરી ચાતુર્વર્ણ્ય રચ્યું છે (૪.૧૩); અથવા બીજો સિદ્ધાન્ત (૨) ધર્મરને વર્ણોની રચના સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી અને મનુષ્ય પોતે સ્વકર્મોના કર્તા પણ નથી. જગતમાં સારા-ખરાબ અથવા બ્રાહ્મણ અને ગાયનાં સાત્ત્વિક, દાષ્ટીનાં રાજસિક, જ્ઞાન અને ચાંડાલનાં તામસિક કર્મો (પ્રકૃતિઓ) આપણે જોઈએ છીએ તેની જવાબદારી નથી તેતે જીવાત્માઓની, કે નથી પ્રભુ કે બ્રહ્મની; પણ એ બંધી પ્રકૃતિઓ જ સ્વભાવ નામના તત્ત્વની જ છે; સ્વભાવ જ પ્રકૃત થાય છે (દામામ્તુ પ્રવર્તે). માટે બ્રાહ્મણ, ગાય, દાષ્ટી, જ્ઞાન અને ચાંડાલનાં કર્મો જુદા જુદા (જયનીય) હોવા છતાં, એ બધાં પ્રાણીઓ પોતે જાતે તો એક સરખા જ, સમાન જ છે (ગીતા પ.૧૪-૨૧) અથવા (૩) ગીતા એક ત્રીજો મત પણ આપે છે કે વર્ણોનાં કર્મો સ્વભાવથી જન્મેલાં અને સ્વભાવથી નિયત (પૂર્વસિદ્ધ) થયેલાં છે, તે વાત ખરી, પણ તેમ છતાં મનુષ્યને તે તે વર્ણકર્મો ઈશ્વર (પુરુષ) પાસેથી મળ્યાં છે; માટે જો મનુષ્ય, જેણે દરેક વર્ણને પોતાની પ્રકૃતિ આપી છે તે ધર્મરને તેણે આપેલી પ્રકૃતિ પાછી અર્પણ કરી, એ રીતે ધર્મરની અર્ચના સ્વકર્મોદ્ધાર કરે તો મનુષ્યને સિદ્ધિ, બન્ધનમુક્તિ, મળે છે (૧૮૪૧-૪૬, યતઃ પ્રગર્ભિર્મનના યેન મર્ત્યમર્ત્ય તતમ્ । દર્શનગ્ના તમમ્યર્ચ્ય મિદ્ધિ મિન્દતિ માનસઃ ॥). અથવા (૪) જો ઈશ્વરને વચ્ચે ન લાવવા હોય તો, કેવળ સ્વભાવનામના તત્ત્વથી કર્મોનું ઉત્પાદન તેમ જ નિયમન પણ થાય છે, એમ માને તો પણ મનુષ્ય કર્મોમાં રહેલાં અહંકાર અને પાપપુણ્યથી નિર્લિપ્ત રહે (૧૮.૪૭); અથવા (૫) કર્મો માત્ર જીવના જન્મથી આવેલાં (મહત્ત્વ) છે, વેદાન્ત વગેરે દર્શનોની માન્યતાની જેમ “ અનેક જન્મેમાં જીવે પોતે કર્મોના અનાદિ કર્મોથી ” નથી આવનાં, એમ મનુષ્ય જાણે, અને વર્તે, તો પણ મનુષ્યે સંતોષ દેખાતાં કર્મો ત્યજી દેવાની જરૂર રહેતી નથી, કેમકે જન્મથી આવી પડેલાં કર્મોની જવાબદારી આત્માની નથી. આમ, ગીતા જીવાત્માને કર્મો માટે જવાબદાર ગણતી નથી, અને એ રીતે, સર્વવર્ણો સરખા છે, એટલે સર્વવર્ણસમભાવ સિદ્ધ કરે છે, અને સ્વવર્ણકર્મ જ કરવાનો આશ્રય રાખે છે. ગીતા એમ કહેતી લાગે છે કે મનુષ્ય સ્વજન્મપ્રાપ્ત કર્મો સિવાય બીજાં કર્મો કરે તો તેની જવાબદારી ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે પરકર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરી શકાતા નથી (૧૮.૪૫ ?). ઉપનિષદોમાં જેમને પાપયોનિ કહ્યાં છે અને ધર્મગાત્રો પણ જેને પાપયોનિ (પાપી) કહે છે, તે સ્ત્રીઓ, વૈરયો અને શૂદ્રો પણ જે ભગવાનનો આશ્રય લે તો શીઘ્ર મર્ત્યત્મા થાય અને નિત્ય શાન્તિ મેળવે; એમ કહી ગીતા જીવકૃત અનાદિ પાપપુણ્ય કર્મોના વિચાર ઉપર રચાયેલી ધર્મશાસ્ત્રની વર્ણવ્યવસ્થા રદ કરીને તેની જગાએ ભક્તિની અસર દ્વારા સર્વવર્ણસમભાવ લાવે છે. એક રીતે, ધર્મશાસ્ત્ર જ્યાં અટકે છે, ત્યાંથી ગીતા આગળ ચાલે છે, કર્મભેદ—જે હમેશાં રહેવાનો જ, કેમકે સમાજમાં વિવિધ કર્મો રહેવાનાં જ—અને વર્ણભેદ—જે કર્મભેદ ઉપર રચાયો છે અને કર્મભેદ ઉપર જ ચાલુ રહેવાનો કેમકે કર્મભેદ ચાલુ રહેવાનો, તે દ્વિવિધ ભેદને ગૌણ (અથવા તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ અસત્ય) સિદ્ધ કરે છે. (૬) ગીતા ૨.૩૧-૩૮ માં અર્જુનને ક્ષત્રિયના ક્ષાત્ર ધર્મ પ્રમાણે ધર્મ્યયુદ્ધ લડવાનું કહ્યું છે. અર્જુનને સ્વર્ગ કે પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે, એમ પણ કહ્યું છે, પરંતુ અર્જુનને યુદ્ધ કરવાનું છે, તે યોગના એટલે સમત્વના દર્શિગિન્દુથી છે, કેમકે સાથોસાથ કહ્યું છે કે સુખદુઃખ, લાભહાનિ, જયપરાજય સમાન ગણીને પછી યુદ્ધ માટે સમત્વ-

૧.૨.૧૫, મું. ઉપ૦ ૧.૨.૧૦-૧૧ માં ઔપનિષદિક્ જ્ઞાનતપમાર્ગીય દેવયાન અને વૈદિક્ કર્મમાર્ગીય પિતૃયાન માર્ગોનો નિર્દેશ છે. ઔપનિષદિક્ દેવયાન માર્ગમાં જનારાઓમાં અરણ્યમાં રહી “શ્રદ્ધાની ઉપાસના” કરનારો એક સમાજ ત્રણે ઉપ૦માં કહેલો છે. તે કદાચ ભક્તિમાર્ગીય સમાજ હોય. પણ કાઈ ઉપ૦માં સ્પષ્ટતા નથી. ભક્તિશબ્દ પ્રથમ મ્હેતામ્વતર ઉપ૦માં મળે છે; પણ તે ઉપ૦ ગીતા પછીનું હોય. આ સમાજનો સૌથી પ્રથમ સ્પષ્ટ વિચાર કરનાર ગ્રંથ ગીતા હોય એમ જણાય છે. સંભવ છે, કે ભક્તિ-જે ભક્તની દીનતા અને શરણાગતિ તથા ઈશ્વરનો અનુગ્રહ અને છેવટે ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે ગાઢ પ્રેમ (જે મર્જન્તિ તુ મા મક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્) રૂપે છે - તે ભક્તિરૂપી સાધન, (વૈદિક્ કર્મ અને ઔપનિષદિક્ જ્ઞાન-સંન્યાસની જેમ,) વેદ- (વિશેષત પ્રાચીન પદ) ઉપનિષદોના સમયમાં બીજાંરૂપે જડ્યું હોય, પરંતુ તે ભક્તિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજાવનાર અને ભગભગ પરિપૂર્ણ કરનાર, તેમજ પાપયોગિ ગણાતા દિવે તથા દિવેતરે માટે એ ભક્તિના સાધનને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરનાર પ્રથમ ગ્રંથ ભગવદ્ગીતા છે. ભક્તિને સાર્વજનિક અથવા લોકશાહી સાધન બનાવનાર ગીતા છે. વૈદિકોના કર્મકાંડોના વિસ્તાર વધવાથી ત્રયોધર્મ ધનિકોનો ધર્મ થયો હશે. અને ઔપનિષદોનાં જ્ઞાનો (સૃષ્ટિ પ્રક્રિયાઓ) અનેક થયા હશે અને દરેક જ્ઞાનની મૂઠમ ચિગનો અટપટી અને દુર્બોધ થઈ હશે, તેવા સમયમાં ભક્તિનું મુખ્ય સાધન સૂચ્યું હોય એમ લાગે છે. ગીતા કહે છે કે (૧) જે કોઈ પત્ર, પુષ્પ, ફલ કે જલ મને ભક્તિપૂર્વક આપે છે, તે ભક્તિભાવથી આપેલું હું સ્વીકારું છું અને (૨) મારા ભક્તોના હૃદયમાં રહેલો હું અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો પ્રકાશમાન જ્ઞાનદીપ વડે નાશ કરું છું ભક્તિવડે ભક્ત મને જાણે છે (મક્ત્યા મામભિજ્ઞાતાતિ); (૩) માત્ર ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થઈને મારા ભક્તને દર્શન આપું છું, (૪) જે લોકો પોતે આત્માનું જ્ઞાન મેળવવા સમર્થ નથી, પણ બીજા પામેથી મારા વિશે સાંભળીને શ્રદ્ધાથી મારો આશ્રય લે છે, તે પણ મૃત્યુને તરી જાય છે. (૫) વળા ગીતા કહે છે કે અનેકવાર જન્મ લીધા પછી જ્ઞાનવાન મારે શરણે આવે છે (વહૂના જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્ મા પ્રચયતે). જ્ઞાન, એવું યત્નવત્ અથવા પોષ્ટિયું થઈ જાય છે કે તે જ્ઞાની (જ્ઞાન ધરાવનાર) ને એ જ્ઞાન શાન્તિ અથવા મોક્ષ આપતું નથી; અને એ દશામાં જન્માન્તરો વીતી જાય છે, પછી ભક્તિ (ઈશ્વરાનુરાગ) મળે છે ત્યારે શાન્તિ મળે છે. આપણી આર્ય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પ્રથમ સકામ કર્મ (યજ્ઞ), પછી કર્મસંન્યાસ (જ્ઞાન) અને પછી ભક્તિ (એટલે ભક્તિપૂર્વક નિષ્કામ કર્મ=યોગ)ની ત્રણ સંસ્કૃતિઓ અનુક્રમે હસ્તિમાં આવી અથવા એક આર્ય સંસ્કૃતિના અનુક્રમે કર્મપ્રધાન, જ્ઞાનપ્રધાન અને ભક્તિપ્રધાન એમ રૂપાન્તરો હસ્તિમાં આવ્યાં. છેલ્લા રૂપાન્તરનું સ્પષ્ટ દર્શન કરાવવાનો યજ્ઞ ગીતાકારને જાય છે. ભક્તિનું જે નવીન સાધન જડ્યું તેણે વૈદિક કર્મ અને ઔપનિષદિક્ જ્ઞાન-એ બન્નેને ફરીથી જીવંત બનાવ્યા, વર્ણાશ્રમધર્મને પણ રૂપાંતર આપ્યું અને આપણી દરેક પ્રકારની સંસ્કૃતિને રસયુક્ત બનાવી, ઉપનિષદોમાં જેને (સ્તેનાં હિરણ્યસ્ય) પંચ મહાપાતકી કહ્યા છે તેને પાવન અને શુદ્ધ કર્યા, શ્રદ્ધાહીનમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી અને શ્રદ્ધાવાનને આ જગતમાં જીવનનો એક સુહૃદ અને સાથી આપ્યો (સુહૃદં સર્ગમૃતાનામ્).

(૧-૨) વૈદિક કામ્ય કર્મ કાંડોનો બાહ્ય આડંબર વધી પડ્યો તેથી પત્રં પુણ્યફલતોયમ્ સમ્યુ, ઔપનિષદિક્ જ્ઞાનોના વિવિધપણ્યને લીધે મક્ત્યા મામભિજ્ઞાતાતિ (યામગ્યધાસ્મિ તત્ત્વતઃ)

લખાયું, એ જ ઔપનિષદિક્ જ્ઞાનો કાળાન્તરે શુદ્ધ લાગ્યાં, ત્યારે વહુના જન્મનામન્તે જ્ઞાનવાન્મા પ્રવચતેના બોધ મુજબ જ્ઞાનમા રસિકતા-ભગવાન ભક્ત વચ્ચે પ્રેમ-ભિરોધો, વર્ણકર્મના પ્રચલિત નિયમોમાંથી વ્યવર્તન પાલન કરવાની પ્રેરણા ન મળી ત્યારે અર્જુનથી બોલાયું, 'શિષ્યસ્તેઽહ-
શાધિ માં ત્વા પ્રવન્નમ્'. (૩) વૈદિકાના કામ્યકર્મો અને ઔપનિષદોના સંન્યાસ, એ બેથી સતોપ ન થવાથી ગીતાકારને ગીતાનો યોગ જડયો, એમ ગીતામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે; એ જ બે સમૃદ્ધિઓથી સંતોષ ન થવાથી (યોગની સાથે જ) ગીતાકારને મર્તિ પણ જડેલી. યોગ અને ભક્તિના બીજ કંઈ, કેન, ઈશ, મુક્ટ વગેરે જુના પદ્ધિ ઉપનિષદોમાં છે; પણ એ બે મહાન સાધનો (યોગ અને ભક્તિ)નું પ્રથમ સ્પષ્ટ દર્શન ગીતાકારને થયું. (૪) જતા યોગ અને ભક્તિ વચ્ચે ગીતાકાર પોતે યોગથી વધારે પ્રભાવિત થયા, જેને પરિણામે ગીતામાં ભક્તિ એકંદર અને મુખ્ય પણ યોગનું (તેમજ કર્મ, જ્ઞાન વગેરેનું) સાધન જ બની ગઈ, અને ભક્તિપ્રગત સંન્યાસને ગીતામાં ગૌણ સ્થાન મળ્યું. ગીતાકારે માત્ર ભક્તિપ્રધાનયોગનો એકનો જ ઉપદેશ ન આપ્યો પણ કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ વગેરે (ભકિતરહિત અથવા અપ્રસક્તિવાળા) અનેક યોગો બતાવ્યા અને એ બીજા અનેક યોગો સાથે એક ભક્તિયોગ આપ્યો, પણ એ ભક્તિયોગને સર્વોત્તમ યોગ કહ્યો (યોગનામપિ સર્વેષા મદ્વત્તેનાન્તરાત્મના । શ્રદ્ધાવાન્ મજતે યો મા સ મે વુક્તમો મતઃ ૬.૪૭; તેમજ ૧૨. ૮-૧૧ માં પણ). (૫) યોગની સાથે જ ભક્તિનું દર્શન પોતાને થયું, તે ભકિતનો ઉપયોગ ગીતાકારે વૈદિકકર્મ, ઔપનિષદિક્ જ્ઞાન અને સ્મૃતિશાસ્ત્રોના વર્ણકર્મ, એ બધાને સુધાર્યા, તેમજ જે "પાપી કે પાપયોનિઓ"નું કર્મ પણ ચિન્તન પૂરોગામી આર્યોએ કર્યું ન હતું તેમને ભકિતના બળથી અન્તઃકરણની શુદ્ધિ કરાવી આપી યોગ માર્ગમાં લેવા માટે ક્યો દત્તો, એમ ગીતા ઉપરથી જણાય છે (૯.૨૩). (૬) ભકિતમાર્ગીય કોઈ પૂર્વપક્ષ-વૈદિક અને ઔપનિષદિકાના જે પૂર્વપક્ષો છે તેવો-જેને સુધારવા ગીતાએ કોઈપણ રીતે યત્ન કર્યો હોય તેવો-ગીતામાં જડતો નથી

તેથી અહીં ગીતાની ભકિત વિશે થોડા મંડનાત્મક મુદ્દાઓની જ નોંધ યેનાનું રહે છે:—

- (૧) ભકિતમાં બાહ્ય આડંબર ન હોવો જોઈએ, ભગવાન પરમુત્તમસ્વરૂપથી સંતોષાય છે; અને તે સામાન્ય વસ્તુઓ સિવાય પણ જે કંઈ આવશ્યક ભોજન યજ્ઞદાનતપ સ્વાભાવિક રીતે આપણે, નિત્ય કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તેથી સહેલાઈથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, અથવા તે જ ખરો આચાર (યોગ) છે. ભકિતનો ભાવ એટલે જ ભકિત. (૨) ઉપરાંત એ ભાવ ભગવદ્દીર્ઘ, નામસ્મરણ, ભકિતોમાં પરસ્પર ભગવદ્બોધ, વગેરે રૂપ ધારણ કરે છે; એ રીતે સંન્યાસપ્રધાન ભકિતને વૈકલ્પિક ગ્રાહ્ય છે (૩) વૈદિકા ભગવાનને યજ્ઞ અર્પી શકે છે અથવા જે ભક્તને યજ્ઞ-કર્મના પાલનની ઇચ્છા હોય તેના ઉપર તેના કરેલા યજ્ઞાનુષ્ઠાન દ્વારા ભગવાન અનુમદ્ધ કરે છે. જે જ્ઞાનમાર્ગીય ભક્તને જ્ઞાનની આકાંક્ષા હોય તેની તે ઇચ્છા પણ ભગવાન પૂર્ણ કરે છે, પણ કર્મ કે જ્ઞાન (કે ધ્યાન વગેરે) કરાની આવશ્યકતા નથી, બિલકુલ, તે દરેક વિધિકર્તા છે; માત્ર શરણાગતિ જ ભક્તને ભગવદ્દનુમદ્ મેળવી આપે (૧૮.૬૬). શરણાગતિ એટલે જ ભકિત અથવા અનન્યાશ્રય. (૪) આમ ભકિત બીજા સાધનો, કર્મ, જ્ઞાન, ધ્યાન, સાથે પણ યદ્ય શકે અથવા શુદ્ધ ભકિતથી જ ઈશ્વરપ્રસાદ મળે. ત્યારે ઇશ્વર સાધનોથી મિશ્ર ભકિત હોય ત્યારે પહેલાં કયા સાધનો અને પછી કયા ? એવો એક નિષ્પત્તિ અનુક્રમ સંકેપ જ નથી, એમ ગીતા માને છે. જ્ઞાનવાન્ માં પ્રવચતે એટલે જ્ઞાન પછી પ્રપતિ મળે છે; તેમજ મતયા મામભિજ્ઞાનિ, જ્ઞાત્વા વિદતે તદન્તરમ્ એટલે ભક્તિ

એ છે કે યોગીના જીવન ઉપરથી અર્થોત્તુ જીવન મુધરે છે (લોકસત્રહ) ‘ ગીતાએ સમમ્દાનાં નિરાકાર અને પુરુષાકાર સ્વરૂપોમાંથી પુરુષામને પસંદગી આપી છે, તે સામાન્ય સમાજ પ્રતિ સહાનુભૂતિને લીધે છે, તેમ જ જાનને રૂપે પર તત્ત્વ જ છે, અને પુરુષાકાર સરળતર છે ‘ જે મનુષ્યો આ મારા મતને (મને સર્વ કર્મો અર્પણ કરનાના યોગીને) શ્રદ્ધા રાખીને અનુસરે છે તેઓ પશુ કર્મજન ધનથી મુક્ત થાય છે (૩ ૩૧) ” (‘ ધ્યાન, સામ્યયોગ અને કર્મયોગને) નહીં સગજનાગા ખીલઓ અન્ય પાસેથી જાણીને ઉપાસના કરે છે તો તેઓ પશુ મૃત્યુને તરી જાય છે (૧૩ ૨૫) ” અજ હોય કે પાપી હોય, પશુ ભગવાનનો આશ્રય કરનારનો નારા (આધ્યાત્મિક પતન) કદી થતો નથી; એવી જગત્સમગ્ર જાહેરાત (અતિજા) અર્જુન પાસે શ્રીકૃષ્ણે કરાવી છે, કાન્તેય પ્રતિજ્ઞાનીહિ ન મે મક્ત. પ્રણય્યતિ (૯.૩૧) પશુ ભગવાનનો આશ્રય ન લેનારા પાપીઓ (૩ ૩૨, ૭ ૧૫), જે પોતે અજ છે અને છતાં શ્રદ્ધારહિત (૯ ૩) છે, અને રાક્ષસી પ્રકૃતિના આશ્રય લે છે (૯ ૧૧-૧૨), માન સ્વાર્થ માટે અહંકારથી વૈદિક ધર્મ પાળે છે (૧૬ ૧૮-૨૦), અથવા જે માત્ર સશયો જ ઉત્પન્ન કરવામાં આનન્દ માને છે, તેમને શ્રીકૃષ્ણ પોતે શિક્ષા કરે છે (૧૧) છતાં, નિયમ એવો છે કે દરેક મનુષ્ય અજ કે મુક્ત, શ્રીકૃષ્ણને પહોંચવાના જ માર્ગ તરફ જવા ચત્તશીલ છે, અને એમને સોને એમના માર્ગે મળવા શ્રીકૃષ્ણ પોતે ચત્ત શીલ છે (૪ ૧૦-૧૧) એ ભગવાનનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય છે (છતાં ભગવાન નિર્લિપ્ત રહે છે) ગીતાએ અજો અને પાપયોનિઓ માટે નિશ્ચય પ્રત્ન કર્યો છે

ગીતાએ એક નવો જ સમાજ—ભક્તિમાર્ગીય સમાજ—સ્થાપ્યો છે વૈદિક તથા ઔપનિષદિક સમાજો અને ધર્મશાસ્ત્રીય સમાજથી આગળ જઈ સમગ્ર જનતા માટે, જેને આપણે લોકશાહી ધર્મ કહીએ તેવો યોગ ધર્મ અને વિશેષતઃ મક્તિયોગનો ધર્મ, કોઈના સાથે વાદ-વિવાદમાં, કોઈ પૂર્વપક્ષનું જાડન કર્યા વગર માત્ર મહાત્મક રીતે સ્થાપ્યો છે તેમ જ, ભક્તિસન્ધાસનો પશુ વિરોધ ગીતાએ નથી કર્યો

(૬) ગીતા અને પૌરાણિક સમાજ વર્તમાન હિન્દુ સમાજ પૌરાણિક ધર્મ પાળે છે ગીતાના સમયમાં પુરાણો—જે રૂપમાં હાલ ઉપલબ્ધ છે તે રૂપમાં ધણે ભાગે ન હતા, માટે હાલ છે તેવો, પુરાણોના રીય, વૈશ્ણવ, ગામ્ત-ધર્મ પાળનાર સમાજ પશુ ન હતા પરંતુ અમુક પુરાણ તો હશે જ, પણ તેનું સ્વરૂપ જુદું હતું ગીતાના ભાસનાર પરાત્પર પ્રભુ રૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે, અને એ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે હું જણી નામ ॥ યાદવેના વસુદેવનો પુત્ર કૃષ્ણ છું, જેમ હું પાડવોમાં અર્જુન, મુનિઓમાં વ્યાસ, કવિઓમાં શુક છું તેમ (૧૦ ૩૭) એટલે વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ ગીતાના સાકાર પરત્વે શ્રીકૃષ્ણની એક વિભૂતિ છે ગીતામાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ સિવની ત્રિમૂર્તિનો નિર્દેશ નથી ગીતામાં વરના અવતારોનો નિર્દેશ છે પણ દશાવતારનો નિર્દેશ નથી શ્રીકૃષ્ણના આભરણ, આયુધ, આદ્યામ્બર, ગ ધાનુરેખ, દેવોને ધરાતો પત્રપુષ્પાલજલનો ઉપહાર, ચતુર્થ જ સ્વરૂપ, ભક્તિમાર્ગ (જે પુરાણોમાં મુખ્ય છે), ભગવતકથા, ભક્તની ભગવદ્ગનપ્રાણુતા રૂપી ભક્તનો પ્રેમ, પૌરાણિક દેવો કુમેર તથા સ્કન્દ, અહંલાદ જેવી ભક્ત વ્યક્તિઓ, કમલાસનમય બ્રહ્મા, ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ વ્યાસ, ભીષ્મ તેમજ મ્હિન, પવિત્રશક્તિ અશ્વત્થ, પવિત્ર સ્થળો સાગર, જાદુવી, હિમાલય, જમ્બવત, એ વૈનતેય, ઐરાવત, કામધુક ગાય, વગેરેનો નિર્દેશ મુખ્યત્વે વિભૂતિ રૂપે છે અને કહ્યું ચિન્તન-જ્ઞાન દ્વારા નિષ્કામ કર્મ (યોગ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે અવતારોની પૂજા કરવાનું નહીં જોઈએ. શ્રીકૃષ્ણના નિષ્કામ કર્મો રૂપે (યોગના દષ્ટાન્તરૂપે) દર્શાવ્યા

જ્ઞાન મળી જતાં તુરંત પરની પ્રાપ્તિ થઇ જાય છે. જ્ઞાનની જેમ બીજાં સાધનોનો પણ ખાંધો ક્રમ છે જ નહીં. તેમ જ્ઞાન કે બીજું કંઈ સાધન ભક્તિ માટે આવશ્યક પણ નથી, ભક્તિ જ પૂરતું સાધન છે. (૫) વેદિક કર્મ કે ઔપનિષદિક જ્ઞાનમાં એક વસ્તુ હતી નહીં, (અથવા સ્પષ્ટ ન હતી), તે ભક્તિમા છે. ભક્તિમાં ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે એક સંબંધ બંધાય છે, જેમકે ગુરુશિષ્યનો, પિતાપુત્રનો, સખાસખાનો (જેવો શ્રીકૃષ્ણઅર્જુન વચ્ચે હતો), પ્રિયપ્રિયાનો, ધર્માદિ. ગીતા મુજબ આ સંબંધોથી ભક્તિ કરવાની કહી નથી, પણ ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે જે પ્રીતિ અથવા પ્રેમ છે તેનો ગીતા સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે; (યે મજ્જિન તુ મા મક્કયા મયિ તેં તેપુ વાપ્પદમ્). ભગવાન પક્ષપાતરહિત અથવા સર્વ પ્રતિ સમાન હોવા છતાં ભક્તિજન્ય સંબંધ એક સત્ય હકીકત છે. તે સંબંધને સમગ્રતથા ઉપલી તુલનાઓ ગીતા આપે છે. એ સંબંધથી ભગવાન જ ભક્તના યોગક્ષેમનો બોખો વહે છે. (૬) ખરી ભક્તિવાળો ભક્ત પાપી હોય તો પણ તેની જલદી શુદ્ધિ થઇ જાય છે, અને તે જલદી ધર્માર્તમા થાય છે. જ્ઞાનમાં પ્રથમ શુદ્ધિ પછી પરની પ્રાપ્તિ શક્ય છે; ભક્તિમાં એથી ઉલટો ક્રમ પણ શક્ય છે (૯.૨૩), પણ પુણ્યયોગિ બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ માટે શુદ્ધિની જરૂર જ નથી જે પાપોચિનિઓ વિશે વેદો અને ઉપનિષદો કંઈ કરી શક્યા ન હતા, તેમના ઉદ્ધારનો માર્ગ ગીતાકારે ભક્તિ દ્વારા પ્રથમ બતાવ્યો. (૭) ભક્ત સંન્યાસી હોઈ શકે પણ ગીતા ભક્ત યોગીને વધુ પસંદ કરે છે. ભક્તિયોગ બનાવવા માટે અખ્યાય ૧૨મો લખ્યો છે, જેમા સંન્યાસી ભક્તતાં પણ અદ્ય નિર્દેશ છે. ગીતાના વિઝ્ઞાન-યોગ, વિશ્વરૂપદર્શનયોગ, પુરુષોત્તમયોગ વગેરે યોગો પણ ભક્તિયોગના જ પ્રકારો છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ ભક્તિ વગરના અથવા અદ્યપત્ત ભક્તિવાળા યોગીને ગીતામાં સ્થાન છે, પણ સર્વયોગીની તુલના કરીને ગીતા ભક્તયોગીને યોગવિત્તમ, સર્વોત્તમયોગી, કહે છે (૬.૪૬; ૧૦.૮-૧૧). (૮) ગીતા પરતત્ત્વના નિરાકાર અને પુરુષાકાર, એમ બે રૂપ માને છે અને ‘નિરાકાર પરતત્ત્વ પણ ભક્તિથી પ્રાપ્ય છે અને નિરાકાર પરનો પણ ભક્તિયોગ છે,’ એમ ગીતા કહે છે કેમકે ઉભયવિધ પરતત્ત્વની ભક્તિતું પ્રતિપાદન ગીતામાં થયું છે (૧૨). (૯) જેમ કામ્યકર્મો ભક્તિ-પૂર્વક ભગવાનને અર્પી શકાય છે અને ભગવાન ભક્તની કામનાઓ પૂર્ણ કરે છે; તેમ કામ્યભક્તિ પણ ગીતાએ સ્વીકારી છે અને એ રીતે આર્ત અને અર્થાર્થી ભક્તોને ચતુર્વિધ ભક્તોમાં ગણ્યા છે. (૧૦) ગીતાનો એક ખાસ ઉદ્દેશ અજ્ઞો અને પાપીઓના સમાજનો ઉદ્ધાર કરવાનો હતો; તેમને યોગ માર્ગ નરફ વાળવા માટે ગીતાએ ભક્તિતું વિશિષ્ટ સાધન વાપર્યું જણાય છે. ગીતા ધણીવાર કહે છે કે જેઓ સદ્વિપ્રક્રિયા, જ્ઞાતમાપરમાત્માનો સંબંધ, વગેરેનું જ્ઞાન ધરાવતાં નથી પણ બીજા (સહગુરુ)માં શ્રદ્ધા રાખી એમના ઉપદેશ પ્રમાણે ઉપાસના (આશ્રય, ભક્તિ) કરે છે તેઓ પણ મૃત્યુને તરી જાય છે. મન્દો (૩.૨૯), અકૃત્સનવિદો, માત્રશ્રદ્ધાવન્તો (૩.૩૧), અત્યંત દુરાચારીઓ (સુદુરાચારાઃ ૯-૩૦) છતાં અનન્ય ભક્તિવાળા, અજ્ઞાનીઓ (૧૩.૨૫) (અન્યે ત્વેવમજાનન્તઃ શ્રુતાન્યેભ્ય ઉપાસન્તે, ૧૩.૨૫), પાપોચિનિઓ (૯.૩૨), જ્ઞાન માગનારાઓ (૧૦.૧૧, તેપામેવાનુકમ્પાર્ષ્મઃ જિજ્ઞાસુઓ ૯).—એ સર્વની ચિન્તા ગીતા કરે છે અને ભક્તિ-યોગ દ્વારા એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. ગીતાની પૂર્વે એમનો વિચાર બહુ જ ઓછો કરાયો હતો, એમ જણાય છે. ગીતાએ વિદ્વાનોને લોકસંગ્રહ કરવા માટે (સમાજને માર્ગદર્શન આપવાને) નિઃસ્વાર્થ શુદ્ધસ્થ જીવન જીવવા કહ્યું છે. વિદ્વાનો “આદર્શ” રૂપે છે, જેમને અજ્ઞોએ અનુસરવાનું છે. સંન્યાસી કરતાં યોગીને વધારે સારો કહેવાનું ગીતાનું કારણ

એ છે કે યોગીના જીવન ઉપરથી અન્યોનું જીવન સુધરે છે (લોકસમ્રહ) “ગીતાએ સમગ્રમાનવીનું નિરાકાર અને પુરુષાકાર સ્વરૂપોમાંથી પુરાતમરને પસંદગી આપી છે, તે સામાન્ય સમાજ પ્રતિ સહાનુભૂતિને લીધે છે, તેમ જ બંને રૂપે પરત્વે જ છે, અને પુરુષાકાર સરળતર છે ” જે મનુષ્યો આ મારા મતને (મને સર્વ કર્મો અર્પણ કરનારા કર્મયોગને) શ્રદ્ધા રાખીને અનુસરે છે તેઓ પશુ કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે (૩૩૧) ” (‘ધ્યાન, સામ્યયોગ અને કર્મયોગને) નહીં સમજનારા બીજાઓ અન્ય પાસેથી જાણીને ઉપાસના કરે છે તો તેઓ પશુ મૃત્યુને તરી જાય છે (૧૩૨૫) ’ અજ હોય કે પાપી હોય, પશુ ભગવાનનો આશ્રય કરનારનો નાશ (આધ્યાત્મિક પતન) કદી થતો નથી, એવી જગત્પત્તમશ્વર તહેશત (પ્રતિજ્ઞા) અર્જુન પાસે શ્રીકૃષ્ણે કરાવી છે, કોન્તેય પ્રતિજ્ઞાનીહિ ન મે મત્ત પ્રણશ્યતિ (૯.૩૧) પશુ ભગવાનનો આશ્રય ન લેનારા પાપીઓ (૩૩૨, ૭૧૫), જે પોતે અજ છે અને છતાં વ્યદારહિત (૯૩) છે, અને રાક્ષસી પ્રકૃતિના આશ્રય લે છે (૯૧૧-૧૨), માત્ર સાર્ય માટે અહંકારથી વૈદિક ધર્મ પાળે છે (૧૬૧૮-૨૦), અથવા જે માન સસયો જ ઉત્પન્ન કરવામાં આતંદ માને છે, તેમને શ્રીકૃષ્ણ પોતે શિક્ષા કરે છે (૧૧) છતાં, નિમમ યોગ છે કે દૈર્ઘ્ય મનુષ્ય અજ કે મુજ, શ્રીકૃષ્ણને પહોંચનાના જ માર્ગ તરફ જવા યત્નશીલ છે, અને એમને એને એમના માર્ગે મળવા શ્રીકૃષ્ણ પોતે યત્ન શીલ છે (૪૧૦-૧૧) એ ભગવાનનું એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે (છતાં ભગવાન નિર્લિપ રહે છે) ગીતાએ અજો અને પાપયોગિઓ માટે વિશેષ પ્રયત્ન કર્યો છે

ગીતાએ એક નવો જ સમાજ—ભગિનમાર્ગીય સમાજ—આપ્યો છે વૈદિક તથા ઔપ નિપદિક સમાજો અને ધર્મશાસ્ત્રીય સમાજથી આગળ જઇ સમય જનતા માટે, જેને આપણે લોકશાહી ધર્મ કહીએ તેવો યોગ ધર્મ અને વિશેષતઃ મક્તિયોગનો ધર્મ, કોઇની સાથે વાહ-વિવાહમાં, કોઇ પૂર્વપક્ષનું ખડતલ કર્યા વગર માત્ર મહત્વાત્મક રીતે સ્થાપ્યો છે તેમ જ, ભક્તિસંન્યાસનો પશુ વિશેષ ગીતાએ નથી કર્યો

(૬) ગીતા અને પોરાણિક સમાજ વર્તમાન હિન્દુ સમાજ પોરાણિક ધર્મ પાળે છે ગીતાના સમયમા પુરાણો—જે સ્વપ્ના હાલ ઉપલબ્ધ છે તે સ્વપ્નાં ધણે લાગે ન હતા, માટે હાલ છે તેવો, પુરાણોનો રીત, વૈષ્ણવ, શાસ્ત્ર-ધર્મ પાળનાર સમાજ પશુ ન હોતો પરંતુ અમુક પુરાણ તો હશે જ, પણ તેનું સ્વરૂપ જુદું હતું ગીતાના મેલનાર વરાત્પર વરુપ રૂપ શ્રીકૃષ્ણ છે, અને એ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે વૈષ્ણવ નામના યાદવોમાં વસુદેવનો પુત્ર કૃષ્ણ જુ જેમ હું પાડવોમાં અર્જુન, મુનિઓમાં વ્યાસ, કવિઓમાં ગુકેષુ તેમ (૧૦૩૭) એટલે વસુદેવના પુત્ર કૃષ્ણ ગીતાના સાકાર વરત્તર શ્રીકૃષ્ણની એ વિભૂતિ છે ગીતામાં જ્ઞાતા, વિષ્ણુ શિવની ત્રિમૂર્તિનો નિર્દેશ નથી ગીતામાં વરના અવતારોનો નિર્દેશ છે પણ દશાવતારનો નિર્દેશ નથી શ્રીકૃષ્ણના આભરણ, આયુધ, માલ્યામ્બર, ગન્ધાનુનેપન, દેવોને ધરાતો પત્રપુષ્પલક્ષ્મણનો ઉપહાર, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ, ભક્તિમાર્ગ (જે પુરાણોમાં મુખ્ય છે), ભગવત્કથા, ભક્તની ભગવદ્ગતપ્રાપ્તતા રૂપી ભક્તનો પ્રેમ, પૌરાણિક દેવો કુબેર તથા સન્દ, પ્રહલાદ જેવી ભક્ત વ્યક્તિઓ, કમલાસનમ્થ જ્ઞાતા, ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ વ્યાસ, ભીષ્મ તેમજ અપિન, પવિત્રરૂપ અશ્વત્થ, પવિત્ર સ્થળો સાગર, જહ્નવી, હિમાલય, જમ્બવત, પક્ષીપત્રો વૈનતેય, ઐરાત, કામધુ ગાય, વગેરેનો નિર્દેશ મુખ્યત્વે વિભૂતિ રૂપે જ અને મધુ છે કે તેનો ચિન્તન-જ્ઞાન દ્વારા નિષ્કામ કર્મ (યોગ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે અવતારોની પૂજા કરવાનું ગીતામાં કહ્યું નથી પણ અવતારોને શ્રીકૃષ્ણના નિષ્કામ કર્મો રૂપે (યોગના દૃષ્ટાન્તરૂપે) દર્શાવ્યા

છે. ગીતામાં ભક્તિ છે તે પણ યોગના સાધનરૂપે છે. છતાં સંન્યાસી ભક્તનો નિર્દેશ છે. અર્થાત્ પ્રચલિત પુરાણોની પૂર્વ સામગ્રી ગીતામાં છે. એ સામગ્રી રજુ કરવાની રીત ઉપરથી પુરાણ ધર્મનું સંશોધન કરીએ તો ગીતાનો યોગ જ ફલિત થાય છે. એ રીતે નિઃસંદેહ કહી શકાય કે ગીતા પોતે પુરાણોનો અર્થ નિષ્કામ કર્માચરણ પરત્વે કરે છે, ગીતાની દ્રષ્ટિએ, પુરાણોનો સમાજ સંન્યાસી કે વૈરાગ્યભાવનાપ્રચુર નથી. ગીતાએ એવો દાઢ પુરાણધર્મ બોધ્યો નથી, જેમા આસપાસના લોકો પ્રત્યે ઉદાસીનતા દર્શાવવાનું કે ઔદિક જીવન સાથે સમન્વય ન રહે એવું નિરૂપણ થયું હોય. ગીતામાંથી આપણને પુરાણધર્મને યથાર્થપણે સમજવાની આવી મળે છે. સંન્યાસવાળો ભક્તિધર્મ જે ધર્મ ઉપલબ્ધ પુરાણોમાં છે તે ગીતાના બારમા અધ્યાયના સંન્યાસી ભક્તના વિચારનું વિસ્તૃત પરિણામ છે, એમ કહી શકાય; ગીતાએ સંન્યાસી ભક્ત કે ભક્ત સંન્યાસીનો નિરેષ કર્યો ન હતો. હિન્દુધર્મમાં પ્રાચીન ગદ્ય ઉપનિષદભાગથી જે સંન્યાસની સંસ્કૃતિ હતી તે ઉપલબ્ધ પુરાણોમાં વિકાસ પામી જણાય છે. ગીતાના ભક્તયોગી કે યોગી-ભક્તના જીવનનો વિસ્તાર મહાભારતમાં જેવા મળે છે ખરો. પણ આર્થસંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં પાછળથી યોગ કરતાં સંન્યાસને વધારે પ્રાણલય મળ્યું હશે.

(૭) ગીતાના સમયમાં ધ્યાની સમાજ થતો આવતો હતો. ગીતામાં 'ધ્યાન'ના સાધનનું વર્ણન આવે છે; પણ તે યોગ (ગીતાના નિષ્કામ કર્માચરણરૂપી યોગ) નું અંગ કે ઉપાંગ છે. છતાં ધ્યાની સંન્યાસી હોઈ શકે, એમ પણ ગીતા કહે છે.

ગીતાના શબ્દાર્થ ઉપરથી ફલિત થતો ભાવાર્થ ઉપર મુજબ છે. ગીતા મનુષ્યને સુખ અને શાન્તિનો માર્ગ બતાવે છે. આ શાન્તિ જ બ્રહ્મનિર્વાણ છે. શાન્તિ સર્વકામનાના ત્યાગમાં છે. કામનાઓ એટલે કર્મોનાં ફલોની ઇચ્છાઓ. મનુષ્યે કર્મોના ત્યાગ કરવાનો નથી; પણ "કર્મના ફલોનો ત્યાગ" કરવાનો છે, "યોગ" કરવાનો છે. વિવિધ સ્વભાવના મનુષ્યો માટે વિવિધ પ્રકારના યોગો છે; મનુષ્ય સ્વભાવની જેમ મર્્યાદા નથી, એમ યોગના પ્રકારોની પણ મર્્યાદા નથી. યોગના પ્રકારોની વિવિધતા યોગના સાધનોની વિવિધતાને લીધે છે આ સાધનો જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ, વર્ણધર્મો, ધ્યાન, એમ અનેકાનેક છે. જ્ઞાન, કર્મ, વગેરે પણ દરેક અનેક વિધ છે. છતાં નિષ્કામ કર્મ એક જ છે, નિષ્કામ કર્મ એટલે આધુનિક જમાનાનું નિઃસ્વાર્થ કર્મ. આપણી આસપાસ જે પ્રકારના, જે માન્યતાવાળા, લોકો હોય, તે બધા સાથે તે બધાની મધ્યમાં, નિષ્કામકર્મના મનુષ્ય સહકાર અને સહ-અસ્તિત્વથી સહી શકે છે, અને એવા સહ-અસ્તિત્વના જીવનમાં આનંદ અને શાન્તિ છે. નિષ્કામતા, નિઃસ્વાર્થતા, હોય તો સહકાર-સહઅસ્તિત્વ શક્ય જ છે, અને સહકાર-સહઅસ્તિત્વ-સમાધાન વૃત્તિ હોય તો જ વ્યક્તિની અને સમષ્ટિની શાન્તિ અને સુખ સંપત્તિ શક્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારના સમાજ સાથે નિઃસ્વાર્થી મનુષ્ય કેવી રીતે સહકાર કરી શકે છે, તે ગીતાએ પોતે જ અનેક પ્રકારે કહી બતાવ્યું છે. સમાજમાં ધનિક ધન અને જ્ઞાનીએ જ્ઞાન "પોતાનું" છે, એ ભાવના ત્યજ, "ઈશ્વરનું", છે, "પ્રકૃતિનું" છે, કોઈ ઇશ્વર "દેવનું" છે, અર્થાત્ "સામાજિક" છે, એમ સમજવાનું છે. ક્રિયાશીલે, કર્મપરાયણે પોતાની દરેક ક્રિયા કે કર્મ પણ ઈશ્વરની કે પ્રકૃતિની માલિકીનું જ છે, એમ સમજવાનું છે, અને એ દૃષ્ટિએ સંસારમાં પોતાનો સર્વ વ્યવહાર કરવાનો છે આ વ્યવહાર રસમય, આનંદમય, બનાવવો હોય તો પોતાનાપણું જાહવી લઈ સર્વસંપત્તિ ઉપર ઈશ્વરીય માલિકી સ્થાપિત કરી દરેક વસ્તુ, જ્ઞાન, દ્રવ્ય, જાતમહેનત (શારીરિક થમ), વિચાર, જે કંઈ પોતાના હસ્તક પોતાની પાસે પ્રાપ્ત હોય તે સર્વનો સમૂચય

કરવાનો છે, સદુપયોગ કરવાનો છે. ગીતા મુજબ આ નિષ્કામકર્માચરણ (યોગ) જ શાન્તિનો— વ્યક્તિ તેમજ સમષ્ટિની શાન્તિનો—એકજ માર્ગ જગતમાં છે. કાષ્ઠપણ પ્રકારનું જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, કાષ્ઠપણ પ્રકારની ધાર્મિક માન્યતા, (સામાજિક) વર્ણધર્મની માન્યતા, તપશ્ચરણ, ધ્યાન (સમાધિ- દશા), વગેરે વગેરે સર્વ કંઈ એ યોગનું સાધન જ હોઈ શકે; ફલયોગ, એજ એક માત્ર જીવનનું ફલ કે પરિણામ કે ધ્યેય છે, કેમકે ફલયોગમાં જ જગતની શાન્તિ છે. દુનીયામાં ઉત્તમમા ઉત્તમ ગણાતી વસ્તુ, બ્રહ્મનું જ્ઞાન, પણ ફલયોગમાં સાધન છે. અગાઉ કહ્યું તેમ જ્ઞાન સિવાય ખીજા ધણા સાધનો છે; એ સર્વ સાધનો સરખાં સ્વીકાર્ય છે સાધનોની સંખ્યાને મર્યાદા નથી ભક્તિમૂલક ફલયોગ સર્વયોગોમાં શ્રેષ્ઠ યોગ છે આ યોગ જ ખરી બ્રહ્મવિદ્યા પણ છે; બ્રહ્મરૂપના ભક્તે બ્રહ્મવિદ્યા હોય, પણ ગીતાની દૃષ્ટિએ એવી બ્રહ્મવિદ્યા જનકપ્રાણીકારી નથી. આ યોગ જ ઉપનિષદ છે, જે શ્રી ભગવાને પોતે “ગાઇ” છે. સર્વ જ્ઞાનો, સર્વ મોક્ષવિચારો, સર્વ દર્શનો, સર્વ સમાજો, એ યોગને અધીન છે. આ જ ગીતાનો ભાવાર્થ છે, આ નિષ્કામ- કર્માચરણ જ ગીતાએ જગતને આપેલા સંદેશો છે.

પ્રકરણ ૨૨

ગીતા : એક ઉત્તમ ગ્રન્થ

ઉપનિષદો, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર, એ આપણા ધર્મના ત્રણ સ્તંભો છે, પ્રસ્થાનત્રયી છે. તેમજ પુરાણસાહિત્ય, વિશેષતઃ ભાગવત પુરાણ, ઉમેરીએ તો પ્રસ્થાનત્રયુષ્ટય થાય. વેદો અને મન્વાદિ સ્મૃતિઓ પણ આપણા ધર્મના સાહિત્યમાં ગણવા જોઈએ. એ સર્વ ગ્રન્થોમાં ગીતા સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. એ હકીકત આપણે હિન્દુઓ સ્વીકારીએ છીએ. ઇતર ગ્રન્થો પણ ગીતાને એક મહાન ધર્મ- ગ્રન્થ તરીકે માન્ય રાખે છે. તેનાં કારણો ધણાં છે.

(૧) ગીતાનો વિષય “પ્રત્યક્ષ” અનુભવગોચર છે, આચારરૂપ છે, કર્મકાંડની જેમ કેવલશાસ્ત્રપ્રત્યેય નથી, તર્કગમ્ય જ નથી, માત્ર વિચારરૂપ જ નથી, અનુમાનનો જ વિષય નથી (ગીતા ૬.૨). ગીતામાં બુદ્ધિવાદવાળું તત્ત્વજ્ઞાન કે મરણોત્તર સ્થિતિ સાથે જ સંબંધ ધરાવનાર મોક્ષ કે વૈદિક સ્વર્ગની ચર્ચા નથી. ગીતાના જ્ઞાનમાં “તત્ત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શન” (૧૩.૧૧) ને સ્થાન છે, પરંતુ એ જ “જ્ઞાન” નું લક્ષણ આપતાં ગીતાએ જ્ઞાનને પણ ચર્યાત્મક નહીં પણ અનુભવાત્મક કે આત્માગત્મક વર્ણવ્યું છે; અને તે આચારનો જ એક અંશ “તત્ત્વ- જ્ઞાનાર્થ દર્શન” છે; ખીજા એટલા જ અગત્યના અંગો સાથેસાથ કલા છે; અને છત્ર કે અનિષ્ટ બનાવો અને તે બધા દરમિયાન હમેશાં ચિત્તની સમતા રાખવી, એને જ્ઞાન કહ્યું છે (૧૩.૬). સ્વકર્મો કરવા છતાં તેના શુભાશુભ પરિણામો વિશે અનાસક્ત રહી મનની સમતા જળની રાખવી આ યોગ ગીતાનો વિષય છે. આ આચાર ધર્મ્ય, ધર્મયુક્ત, છે. આને “નીતિ” ની પરિભાષામાં આધ્યાત્મિક નીતિ કે પરાનીતિ કહી શકાય. “ન્યાં નિષ્કામ કર્માચરણ (યોગ) ના અધિષ્ઠાતા (તરીકે) શ્રીકૃષ્ણ છે, અને ન્યાં ધનુર્ધર (તરીકે) અર્જુન છે; ન્યાં પવિત્ર પ્રતિ

ના પ્રેરક શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં છે અને પ્રતિષ્ઠિત કરનાર અર્જુન જેના વીર છે, ત્યાં લક્ષ્મી છે, વિજય છે, સંપત્તિ છે, અમલ નીતિ છે, " અને મનની અલ્પરૂપા પરાજાનિ છે (૧૮.૭૮.) આમ ગીતાનો વિષય જ ગીતાની મહત્તાનું એક મુખ્ય કારણ છે. નિષ્કામ અર્થાત્ નિસ્વાર્થ કર્મના આચરણનો આ વિષય વેદજ્ઞાની કે અજ્ઞાનીનાં સકામ કર્મો અને જ્ઞાનીના નિષ્કામ સંન્યાસથી જુદો જ છે (જુઓ નીચે ૮). આ નિષ્કામકર્મરૂપી યોગને જ ગીતાની ઇનિશ્રીમાં પ્રવ્રણિયા કહી છે; જેમ ગીતા ૨.૪૦-૭૨ માં નિષ્કામકર્મની શાન્તિને જ " અન્નનિર્વાણ " ની પ્રાપ્તિ કહી છે તેમ.

(૨) યોગના અનેક પ્રકારોનો ઉદ્ધાર સ્વીકાર:-ગીતાનો વિષય "નિષ્કામ કર્માચરણ" (=યોગ) છે. તેના નિરૂપણમાં ગીતાનું દષ્ટિબિન્દુ નોંધપાત્ર છે. ગીતા યોગના શક્ય તેટલા વધુ ચિકિત્સા ભાન્ય રાખે છે. અદ્ધાર અધ્યાયનાં અદ્ધાર નામો એક એક યોગ અથવા યોગના પ્રકારના વાચક છે. અમુક અધ્યાયમાં (જેમ કે અદ્ધારમાં અધ્યાયમાં) તે એક કરતાં વધારે યોગોનું નિરૂપણ છે. ગીતા વાંચતા વાચકને એમ થાય છે કે હજુ વધારે યોગો, ભારત-માંથી કે ભારત બહારથી જે પ્રાપ્ત હોય, તે તે સ્વીકારવા ગીતાકાર તૈયાર છે. વળી, ગીતાકાર પરસ્પર વિરોધી યોગપ્રકારો પછી સ્વીકારે છે; ઉદા. જગતની સર્વ પ્રતિષ્ઠિત પ્રવ્રણિ અથવા સ્વમાન તત્ત્વમાંથી ઉદ્ભવે છે તે માન્યતાવાળો યોગ, અને જગતની પ્રતિષ્ઠિત પુરુષ અથવા શ્રીકૃષ્ણ-માંથી આવે છે તે સિદ્ધાન્તવાળો યોગ. ખીજા પણ યોગના પરસ્પર વિરોધી પ્રકારો ગીતામાં છે. પોતાના પ્રતિપાદ્ય વિષય (યોગ) ના પ્રકારોના ચિકિત્સાની સંખ્યા વિશે ગીતાકાર, સંપૂર્ણ તદ્દથ રહે છે, તે ઉકીરત ગીતાની મહત્તાનું એક કારણ છે.

(૩) ગીતાને બધા દાર્શનિક વિચારો એક સરખા સંમત છે : જે જે દાર્શનિક વિચારોનો ઉપયોગ ગીતા પોતાના યોગની સમજણ આપવા માટે કરે છે, તેમાંથી કોઇપણ એક માટે ગીતા ભાગ્યે જ પક્ષપાત રાખે છે. બદ્ધે (૧) જીવાત્મા, (૨) પરતત્ત્વ, (૩) પરતત્ત્વનાં સ્વરૂપો અને એનો પરસ્પર સંબંધ, (૪) પર તત્ત્વનાન્તર્ગત પ્રકૃતિ (શકિત) અથવા પ્રકૃતિઓ (શકિતઓ) જેનાંથી પર તત્ત્વમાં સ્વગતભેદ મનાય છે તેના સ્વભાવ અને સંખ્યા, અથવા એવી પ્રકૃતિરહિત પરતત્ત્વનું કેવલાદૃતત્ત્વ, (૫) જીવાત્મા અને પરતત્ત્વના સંબંધની માન્યતાઓ, (૬) મુક્તાત્માની મોક્ષાવસ્થાના ચિકિત્સા, (૭) કર્મ (ક્રિયા અથવા પ્રવ્રણિ) તત્ત્વનું ઉત્પત્તિસ્થાન, વગેરે અનેક દાર્શનિક વિચારો વિશે ગીતા તદ્દથ છે. અને આમાંથી દરેક સિદ્ધાન્તના અનેક પ્રકારો ગીતા માન્ય રાખે છે. જીવાત્માના જન્મમરણનો સિદ્ધાન્ત જીવાત્માની હન્તવ્યતા-અહન્તવ્યતાની ચર્ચા માટે ગીતામાં દર્શાવ્યો છે. આ વિષયનો મૂળ વિચાર ગીતા કહ ઉપનિષદ-માંથી પ્રહણ કરે છે. કહ ઉપનિષદ માન્ય એક જ દષ્ટિબિન્દુ આપે છે કે જીવાત્મા જે પરમાત્મા સાથે એક છે તેને જન્મ-મરણ નથી. પણ ગીતા ખીજાં બે દષ્ટિબિન્દુઓ ઉમેરે છે : (૧) જીવાત્મા નિત્ય જન્મે છે અને નિત્ય મરે છે અને (૨) જીવાત્માનાં જન્મ અને મરણ અજ્ઞેય છે. આમ, આ વિષયમાં ગીતા બિન-સાંપ્રદાયિકતા બતાવે છે. વળી પરતત્ત્વનાં નિરાકાર તેમ જ સાકાર (નરાકાર) એમ બે સ્વરૂપો સંભવે છે, અને એ બન્ને ગીતાના સમયમાં માન્ય હતાં અને ગીતા બન્નેને માન્ય રાખે છે. તદુપરાંત, આ બન્ને સ્વરૂપોના પરસ્પર સંબંધ વિશે ગીતા વિવિધ માન્ય-તાઓ સ્વીકારે છે. ગીતાના એક મત મુજબ પરનાં બન્ને સ્વરૂપો સમકક્ષાનાં છે; અને ગીતાના ખીજા મત મુજબ અસમકક્ષાનાં છે, જેથી પુરુષ અને અજ્ઞમાંથી રેક, જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓમાં,

ખીનથી પર છે. પરત્વરનાં જ સ્વરૂપોનું આ પરસ્પર પરત્વ ગીતામાં વિવિધ રીતે માન્ય છે. આ સિવાય જે અનેક દાર્શનિક સિદ્ધાન્તો વિશે, પોતાના યોગના વિવિધ પ્રકારોની સ્થાપના નિમિત્તે ગીતાને નિર્દેશ કરવો પડે છે, તે દરેકના અનેક પ્રકારો ગીતા સ્વીકારે છે; તે સર્વ અનેક વાર આપણે આગ્રહાં પ્રકરણોમાં સચિસ્તર જોઈ ગયા છીએ. મોક્ષની અવસ્થા જેવા મુખ્ય વિચાર વિશે પણ શ્રીકૃષ્ણરૂપના, શ્રીકૃષ્ણસાધર્મ્ય, બ્રહ્મનિર્વાણ, સ્થિતપ્રજ્ઞતા, નિષ્પાપતા, પરમપદપ્રાપ્તિ, પૂર્ણ નિષ્કામતા, એમ અનેક પ્રકારો ગીતા દર્શાવે છે અને બધાને સમાન સંમતિ આપે છે. બધી દાર્શનિક પ્રક્રિયાઓ ગીતાને સરખી માન્ય છે. ગીતાની દાર્શનિક માન્યતાઓના વિગતની આ તટસ્થતા, ભાગ્યે જ કોઈ ઇતર ધર્મગ્રન્થમાં જોવામાં આવે છે.

(૪) ગીતામાં “જ્ઞાન”નું સ્થાન ગૌણ છે. ગીતામાં જ્ઞાનની પ્રક્રિયાઓ અનેક છે, અર્થાત્ જ્ઞાનો અનેક છે. તે દરેકનો ઉપયોગ ગીતા પોતાના યોગનું એક એક રૂપ સ્વીકારવા માટે કરે છે; જેમકે, ૧૩મા અધ્યાયમાં પરત્વર મહદ્બ્રહ્મ-શ્રીકૃષ્ણ-પ્રકૃતિનું અનેક રૂપ છે, અને શ્રીકૃષ્ણની જેમ જ પરત્વું નિરાકાર સ્વરૂપ, વ્રજ, પણ પ્રાપ્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. આમ એ જ્ઞાનની વિગતો આપી છે; છતાં તેમાંથી ફક્ત પ્રકૃતિ તત્વનો જ ગીતાને ઉપયોગ છે, કેમકે એ પ્રકૃતિના ગુણોના વિભાગ ઉપર બંધાયેલો યોગ ગીતાના એ અધ્યાયનો મુખ્ય વિષય છે. ખીન અધ્યાયોમાં પણ એવા જ્ઞાનોનો એવો જ ઉપયોગ ગીતા કરે છે. ગીતામાં દાર્શનિક વિચારો તત્ત્વજ્ઞાનની સ્વતંત્ર શોધ માટે અથવા ધ્યાનદ્વારા મોક્ષની સ્વતંત્ર પ્રાપ્તિ માટે વિચારાયા નથી, એ અગાઉ અનેકવાર કહેવાઈ ગયું છે. ગીતાને મન, જ્ઞાન એટલે જીવનમાં આચરણમાં મૂકાય તે જ્ઞાન. ખીન બધા જ્ઞાનને ગીતા શુદ્ધ જ્ઞાન ગણે છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિથી જીવનશુદ્ધ થયેલાને પણ ગીતા નિષ્કામ કર્મ (યોગ)નું આચરણ કરવા આદેશ આપે છે.

(૫) ગીતામાં જ્ઞાન અત્યાવશ્યક નથી. ગીતાનો ઉદ્દેશ યોગ છે; તેમાં જ્ઞાન એક સહાયક છે; જેમકે અધ્યાય ૧૪માં પ્રકૃતિના ગુણોનું જ્ઞાન, અને તેને અંગે પરતત્વના સમગ્ર સ્વરૂપ (ધટકો)નું એક જ્ઞાન. ગીતામાં સૃષ્ટિપ્રક્રિયાનાં અનેક જ્ઞાનો વિવિધ યોગોમાં સહાયક છે; પણ ગીતાનો યોગી સૃષ્ટિપ્રક્રિયાના એવા કોઈ જ્ઞાન વગર પણ સિદ્ધ (શુદ્ધ) બંની શકે છે યત્તામપિ સિદ્ધાંતો કથિન્મા વૈલ્લિ તત્ત્વતઃ। (૭.૨), અર્થાત્ જગદુત્પત્તિના જ્ઞાનને બદલે બીજું કંઈ જુદું જ્ઞાન પણ યોગમાં સહાયક થાય છે અથવા કર્મ, ભક્તિ, વગેરેમાંથી કોઈ સાધન સહાયક થાય છે. એકાદ પ્રકારનું જ્ઞાન કાર્યયોગની પ્રાપ્તિમાં સહાયક હોવું જ જોઈએ, એવા નિયમ ગીતામાં નથી, માટે જ ગીતામાં કર્મયોગ છે, ભક્તિયોગ છે, તેમ જ, માત્ર સામાન્ય સમજણ જ માગી લે એવા ખીન યોગો પણ છે.

(૬) ગીતામાં (૧) જ્ઞાનદ્વારા મોક્ષ અને (૨) સંન્યાસના પદોનો ઉદ્ધાર સ્વીકાર:—ગીતાના (૬) યોગથી મોક્ષ મળે છે પણ “યોગ વગર જ્ઞાનમાત્રથી પણ મોક્ષ મળે છે,” એ વસ્તુ એક સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિએ સ્વીકારવામાં ગીતાને મુશ્કેલી નથી આવી, કેમકે જ્ઞાનદ્વારા મનુષ્ય મુક્તિ, જીવનમુક્તિ, પ્રાપ્ત કરે; પછી તે કાં તો સંન્યાસ મૂકી દે, કાં તો નિષ્કામ કર્મ ચરણ (ફલયોગ) કરવા, ચાલે રાખે; ગીતા આ બીજા વિકલ્પને પસંદગી આપે છે. તેમ છતાં, પ્રથમ વિકલ્પની શક્યતા, સત્યતા અને અસ્તિત્વ ગીતા સ્વીકારે છે. એ રીતે ગીતા સાચા સંન્યાસને સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિએ માન્ય રાખે છે; અને છતાં પોતાની પસંદગી તો યોગ માટે છે, તે

દરેક અધ્યાયના નામદ્વારા જાહેર કરે છે. જીવ-મુક્તની સંન્યાસ-નિષ્ઠાનો સ્વીકાર ગીતાની સત્યપ્રિયતા અને ઉદારતા સિદ્ધ કરે છે. જેમ ગીતામાં જાની અથવા જીવ-મુક્તનો સંન્યાસ એક સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્વીકારાયો છે; તેમ જિજ્ઞાસુ-મુમુક્ષુની સંન્યાસનિષ્ઠાને પણ ગીતાએ સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્વીકારી છે. ગીતાના સમયમાં આ પ્રકારની સંન્યાસનિષ્ઠાનો ધણોગ પ્રચાર હતો. અર્જુન પણ તેનાથી આકર્ષાયો હતો. શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને જાતે મર્જાડસ્ત્રવર્ણિ (૨.૪૭), એમ કહે છે. આમ જનાં મુમુક્ષાસંન્યાસને એક શક્ય વિકલ્પ તરીકે જ ગીતા માન્ય રાખે છે. પોતાના સિદ્ધાન્તથી જ ઉલટો સિદ્ધાન્ત ધરાવતા વર્ગને તેની સત્યતા સ્વીકારી માન્ય રાખવો, એ ગીતાની મહત્તા છે.

(૭) ગીતામાં પ્રાણીમાત્રનું જાતૃત્વ : વેદાન્તદર્શનમાં એક જ વર તત્ત્વમાંથી જૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-પ્રલય છે, એ સિદ્ધાન્ત મુખ્ય છે; બદ્ધે પરતત્ત્વનું એ લક્ષણ જ છે. ગીતા પ્રમાણે પણ એક જ નિરાકાર અથવા સાકાર “વર”માંથી જૂતમાત્રની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લય થાય છે. અથવા શ્રીકૃષ્ણની વરાપ્રકૃતિને ‘મૂલયોતિ’ કહી છે; અથવા ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજના સંયોગથી અથવા (ચેતન તત્ત્વ) અપર અવ્યક્તમાંથી બ્રહ્માના દિનારંભકાળે જૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઉપનિષદમાં અથવા બ્રહ્મસૂત્રમાં આ સિદ્ધાન્તનો નિર્દેશ બ્રહ્મનું લક્ષણ આપવા માટે છે અને તે બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન દ્વારા અહં દ્વારિભવો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે છે. પણ ગીતા પ્રમાણે આ સિદ્ધાન્ત ઉપરથી “ સર્વજૂતાત્મા જ પોતાનો આત્મા છે ” એવો સાક્ષાત્કાર મનુષ્યે કરવાનો છે અને એ સાક્ષાત્કારપૂર્વક પોતાનાં બધાં કર્મો કરવાનાં છે, જેથી મનુષ્યને એ કર્મોનાં બંધન થાય નહીં. બંધનોથી મુક્ત રહી દરેક મનુષ્યે સ્વકર્મો કરવાં જોઈએ, એ જ ગીતાનો ઉપદેશ છે. સર્વજૂતાત્માત્મા કુર્વજ્ઞિ ન લિપ્યતે, એ વાક્યમાં આ ઉપદેશ આપવાની ગીતાની એક રીત છે. આ ઉપદેશને જો વિચારપૂર્વક સમજીએ તો પ્રાણીમાત્રના “ એકંપિતૃત્ત્વ ” અર્થાત્ જૂતમાત્રના જાતૃત્ત્વનો આ ઉપદેશ છે. લગભગ સર્વ કર્મોનાં શાસ્ત્રોનો પણ આ જ ઉપદેશ છે. આમ ગીતા એક સર્વધર્મન્યાયક સિદ્ધાન્તદ્વારા પોતાના યોગનો એક પ્રકાર રજૂ કરે છે, અને એ રીત જગન્માન્ય એક મહા સિદ્ધાન્તને દાર્શનિક, તાર્કિક કે સૈદ્ધાન્તિક કક્ષામાંથી આચરણની ભૂમિકામાં મૂકે છે.

(૮) સમકાલીન સંસ્કૃતિઓ સાથે સહઅસ્તિત્વ અને સહકારવૃત્તિ : ગીતાએ વૈદિક સંસ્કૃતિની કામ્યતા (સકામતા, અર્થાત્ સ્વાર્થસાધકતા)નો ત્યાગ કરી પ્રવૃત્તિમય જીવન માન્ય ગણ્યું છે. નિષ્કામ પ્રવૃત્તિ એટલે જ યોગ. વૈદિક દેવો પરબ્રહ્મ અથવા શ્રીકૃષ્ણનાં જ રૂપો છે, એમ કહી ગીતાએ વૈદિક દેવોને નવીન જીવન આપ્યું છે. જનકેંદ્રવાણુ માટે, વરસાદ દ્વારા અન્ન ઉત્પન્ન કરનાર યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન થતું બંધ ન થઈ જાય તે ખાતર, અર્થાત્ સાર્વોદય કરનાર યજ્ઞ ચાલુ રહે માટે (યજ્ઞર્થ) નિષ્કામ ગૃહસ્થ જીવન (યોગ) જીવવાનું ગીતા કહે છે. વળી, દરેક મનુષ્ય, દરેક ધર્મો કરનાર માનવ, અને સંન્યાસી પણ એક આધ્યાત્મિક યજ્ઞ જ કરે છે, એમ ગીતાએ એક નૂતન વિચારણા યજ્ઞના વિષયમાં રજુ કરી છે. આમ, વૈદિક યજ્ઞ ધર્મને જીવન્ત રાખી વિશાળ બનાવ્યો છે. ઔપનિષદિક સમાજનો સંન્યાસ ગીતાએ એક શક્ય જીવનનિષ્ઠા તરીકે સ્વીકારી પોતાની યોગ નિષ્ઠાને વધુ પસંદગી ગીતાએ આપી છે; વળી યોગમાં ફલસંકલ્પસંન્યાસ ફરજિયાતતા રાખ્યો છે. આમ, ગીતાએ પોતાની પુરોગામી અને સંસ્કૃતિઓનું સ્વસ્થ સ્વીકારી અને સમાજ સાથે સહઅસ્તિત્વની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. નાશીતી

રસપૂર્ણ, રસાત્મક, ભક્તિયોગ ગીતાકારે પોતાના યજ્ઞી આપ્યો છે. પર તત્ત્વનું સાકાર સ્વરૂપ તેા નિરાકાર પર તત્ત્વ જોડે જ ગીતાને ઉપનિષદમાંથી મળ્યું જ હતું. તે સાકાર, પુણ્યરૂપ, શ્રીકૃષ્ણને ગુરુ, પિતા, સખા, પ્રિય તરીકે માની મનુષ્ય પાતાની જ્ઞાતને એ શ્રીકૃષ્ણના શિષ્ય, પુત્ર, સખા, અને પ્રિયાતું સ્થાન આપી, અનુભવી, યોગની સાધના કરી શકે છે અને જલ્પયોગ નિષ્ઠા (તેમજ, ઇચ્છા હોય તો, સંન્યાસ નિષ્ઠા)માં વિગરી શકે છે, એમ ગીતાએ સચોટ, પ્રતીતિ કરાવનાર શબ્દોમાં જણાવ્યું છે. ભક્તિમાર્ગનો મોધ આપનાર ગીતા ભારતીય આર્ય સાહિત્યમાં પ્રથમ ગ્રન્થ છે, એટલું જ નહીં પણ જગનના ભક્તિસાહિત્યમાં પણ પ્રાચીનતમ ગ્રન્થ ગીતા છે, એમ શ્રી તેલંગ વગેરેના પ્રયત્નથી સિદ્ધ થયું છે.

(૧૦) ગીતામાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધ્યાનનો સમન્વય. ગીતામાં જ્ઞાન દ્વારા યોગ (જ્ઞાનયોગ), કર્મદ્વારા યોગ (કર્મયોગ), તેમ જ ભક્તિ દ્વારા યોગ (ભક્તિયોગ), આ ત્રણેય નિરૂપણ કરેલું છે. જ્ઞાનયોગમાં જ્ઞાન સાથે કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન હોય તો તે નહિવત્ જ હોય, અથવા છે જ નહીં; અથવા જ્ઞાનની પોતાની પ્રાપ્તિમાં ભક્તિ, કર્મ, વગેરે સીધા ઉપયોગી હોય, એટલે કે યોગની પ્રાપ્તિમાં ભક્તિ, કર્મ, વગેરે પરંપર્યા મદદગાર થાય; અર્થાત્ યોગ માટે જ્ઞાન અંગ રૂપ હોય અને ભક્તિ વગેરે ઉપાંગ હોય ગીતાના અધ્યાયોનાં નામો દ્વારા ગીતાકાર કહેવા છૂટે છે કે તેના મતે દરેક યોગમાં અંગ કોણ છે; તે અંગમૂલ સાધન સિવાય બીજા સાધનો તે યોગના અધ્યાયમાં દેવા હોય તો પણ ગીતાકાર એ સાધનોને ગૌણ અથવા ઉપાંગ અથવા નહિવત્ ઉપકારક માને છે. જો જ્ઞાન સાથે જ ભક્તિને સમકક્ષાએ સહાયક માની હોત તો ગીતાકાર “ જ્ઞાન-ભક્તિયોગ ” નામ એકાદ યોગને પણ આપત; અથવા ભક્તિને વિષમકક્ષાએ પણ સાક્ષાત્ સહકારી તરીકે ગીતાકાર અનિવાર્ય માનતા હોત તો જ્ઞાનપ્રગમન-ભક્તિવિશિષ્ટયોગ અથવા ભક્તિપ્રધાનજ્ઞાન-વિશિષ્ટ યોગ એવું નામ એકાદ યોગને પણ આપત. પણ ગીતાકારે એમ ક્યું નથી. પણ ગીતાના દરેક યોગમાં ઉપાંગ અથવા પરંપર્યા ઉપકારક સાધનો તરીકે કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને ધ્યાન હોય છે. એ રીતે પણ ગીતામાં આ ચારે ય સાધનોનો સમન્વય છે. મનુષ્યમાં લાગણીશક્તિ, હૃદયશક્તિ, સંકલ્પશક્તિ અને કર્મશક્તિ છે; જે માનવવિકાસયોગનામાં આ ચારે ય શક્તિઓનો વિકાસ હોય તે યોગના શાસ્ત્રીય (scientific) કહેવાય. ગીતાની યોગની દરેક યોગના આ ચારેયને સ્થાન આપે છે, એ ચારેયનો સુમેળ સાધે છે, સાધનયોગ સાથે યોગેતર સર્વ સાધનોનો સમન્વય સાધે છે. આવો સમન્વય હિન્દુ ધર્મના, કે જગનના કોઇપણ ધર્મના, કોઇપણ પુત્રકમાં ભાગ્યે જ દેખાય છે.

(૧૧) ગીતાનો ભક્તિમાર્ગ અને વૈદિક કામ્ય કર્મો: ગીતાએ વૈદિક કામ્ય કર્મકાંડના ધર્મ સાથે એક નવું સમાધાન ક્યું છે, તેમાં સકામતા સ્વીકારી છે. ગીતાનું આ સમાધાન ગીતાની કામ્ય ભક્તિમાં દેખાય છે. એક ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી અને તે દ્વારા અભિવ્યક્તિ વસ્તુની પ્રાપ્તિની પ્રાર્થના કરવી, અથવા પ્રાપ્ત અનિષ્ટના નિવારણની માગણી કરવી; આને ગીતા અર્થાર્થી અથવા આર્ત ભક્તની ભક્તિ કહે છે. ગીતાએ ભક્તિનો જે નવો મોધ આપ્યો, તેના ઉપક્રમે ગીતાએ કામ્યવેદ સાથે સમાધાન ક્યું છે. અર્થાર્થી કે આર્ત ભક્તની ભક્તિમાં પણ એક જ્ઞાતની શરણાગતિ અને પ્રેમની ભાવના છે, જે પોતે પવિત્ર કરનારી વૃત્તિ છે, અને જેની પરિપાક દશામાં ભક્ત પોતાનું યોગ્યેમ ઈશ્વરને સોંપી નિષ્કામ ભક્ત બની શકે છે.

(૧૨) ગીતા અને વૈદિક ધર્મની યજ્ઞરૂપતા : ગીતાના સમયમાં વૈદિક યજ્ઞ ધર્મ ખૂબ પ્રચારમાં હતો. યજ્ઞને માન્ય રાખવાની અને નવા ધર્મને (=નિષ્કામ કર્મરૂપ યોગને) યજ્ઞ તરીકે સમજાવવાની જરૂર હતી. ગીતાએ સાર્વજનિક કલ્યાણના સાધન તરીકે, વરસાદ દ્વારા અન્નની ઉત્પત્તિ કરનાર તરીકે, યજ્ઞને સ્વીકાર્યો; તેમજ યોગના આચરણને યજ્ઞના અનુક્રાન્તું રૂપ આપ્યું. એક દૃષ્ટાન્ત : જો હું પ્રાધ્યાપક હોઉં તો મારા અધ્યાપનના ધંધામાં મારે યજ્ઞની ભાવના રાખવી. જે ઇષ્ટ દેવની મદદથી હું વિદ્યા પ્રાપ્તિ કરું છું, તે ઇષ્ટ દેવરૂપી અગ્નિમાં એ દેવ પાસેથી આવેલી વિદ્યા હું આહુતિ રૂપે આપું છું, હું યજ્ઞમાન છું, એમ માની મારે વિદ્યાના અર્થી-એને વિદ્યાવિતરણ કરવું. એ રીતે મારા ધંધામાં મને “હું કરું છું” એવો અહંકાર નહીં રહે, અને અહંકાર ન રહેવાથી ફલબંધન નહીં રહે; નિષ્કામકર્માચરણ થશે. આમ યજ્ઞની એક નવીન આધ્યાત્મિક ભાવના ગીતાએ આપી છે.

(૧૩) ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ બિનસાંપ્રદાયિક છે : ગીતામાં પરાત્પર તત્ત્વ શ્રીકૃષ્ણ છે અને શ્રીકૃષ્ણનાં, ગોવિન્દ, મધુસૂદન, હૃષીકેશ, પુરુષોત્તમ વગેરે નામે ગીતામાં વપરાયાં છે. છતાં ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ પાંચરાત્રના પુરુષ કે પુરુષોત્તમ જેવા નથી. ગીતામાં ગોવિન્દ વગેરે શબ્દો જ વપરાયાં છે. ગીતા પાંચરાત્રના સિદ્ધાન્તને અનુસરતી નથી. વળી, શ્રીકૃષ્ણને “ગોપીજનોના પ્રિય” કહ્યા નથી, શ્રીકૃષ્ણને દશ અવતારમાં એક કહ્યા નથી, શ્રીકૃષ્ણને જ રામ કહ્યા છે (રામચાલ-મ્નામદ્ધમ), શ્રીકૃષ્ણને અનેક રૂપે દશમા અધ્યાયમાં વર્ણવ્યા છે. દુઃકમાં શ્રીકૃષ્ણને સાક્ષર પર તત્ત્વ જ કહેવાનો ગીતાનો ઇરાદો છે, એથી વધુ આગળ જઈને વિષ્ણુ જ કહેવાની ઇચ્છા ગીતાની નથી. પુરુષસૂક્તમાં પુરુષની જેમ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પરાત્પર તત્ત્વ છે. અમુક અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણ અને બ્રહ્મ એક જ પર તત્ત્વનાં એ સ્વરૂપો છે, શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિથી ‘બ્રહ્મ’ની પ્રાપ્તિ અને બ્રહ્મની ભક્તિથી શ્રીકૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કહી છે. અમુક અધ્યાયોમાં શ્રીકૃષ્ણના ધામ તરીકે અક્ષર બ્રહ્મનો નિર્દેશ છે; પણ તે ગોકુલ, ગોલોક અથવા વૈકુંઠના અર્થમાં નથી. ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ પુરુષવિષ્ણુ પર તત્ત્વ છે, એથી વધુ કંઈ નથી. આમ ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ બિનસાંપ્રદાયિક તત્ત્વ છે. ગીતાના દાર્શનિક વિચારો પણ બિન-સાંપ્રદાયિક છે, તે આપણે જોઈએ.

(૧૪) ગીતા અને અહિંસા : જેને સામાન્ય મનુષ્ય “હિંસા” સમજે છે, તેનો ગીતા સદતર નિરેધ કરે છે. “હું મારી નાખું;” “હું લઉં;” “હું છતું” “હું નાશ કરી નાખું” એવી જે અહંકાર પૂર્વક હિંસા તેનો નિરેધ ગીતામાં અનેક સ્થળે છે. “અહિંસા” નો ગુણ, (સમત્વ-) શુદ્ધિ, દાન, અસમોહ, ક્ષમા, વગેરે ગુણોની સાથે પ્રાણીમાત્રને શ્રીકૃષ્ણપાસેથી મળે છે. વળી, બીજાવાર ગીતા કહે છે કે અભય, સત્ત્વસંગુદ્ધિ, ત્યાગ (= કર્મફલત્યાગ) વગેરે ગુણો સાથે સંપૂર્ણ અહિંસાનો ગુણ દૈવી સંપદ સાથે જન્મેલા જીવોમાં ભૂતસૃષ્ટિથી જ આવે છે. ગીતા શત્રુ અને મિત્ર બન્ને તરફ સમશુદ્ધિ રાખવાનું કહે છે. ગીતા અહંકારપૂર્વક અથવા ફલેચ્છાપૂર્વક કરેલી કાષ્ટપિણ ક્રિયાનો અને હિંસાનો સખ્ત વિરોધ કરે છે. “આ શત્રુને મેં મારી નાખ્યો, ખીન્નએને પણ હું મારી નાખીશ.” એવા વિચારવાળાને આસુરી કહ્યો છે અને તે નરકગામી જ છે.

“મામનુસ્મર યુષ્ય ચ,” “મારું સ્મરણ રાખી નિષ્કામ, નિરભિમાન યુદ્ધ વું કર, એવો જે ઉપદેશ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને મહાભારતનું યુદ્ધ લડવાને આપ્યો છે, તે અથવા મયા હતાસ્ત્ર જહિ” મારાથી હણાએલાને વું મારી નાખ,” એમ વિશ્વરૂપ દર્શનયોગમાં કહ્યું ૨૯

છે, તે હિંસા નથી, પણ ઈશ્વરે એપેલા કાર્યનું, ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન છે; તે ઉપદેશ અર્જુન માટે અને અર્જુન જેવા અત્યલ્પ મેનાતાપક મનુષ્યો માટે જ છે. હિંસાત્મક કર્મના કર્નાને ગીતા “રાજસ” ગણી નિન્દે છે (૧૮.૨૭)

(૧૫) ગીતા કસોટી કે ધર્મસંકટને સમયે પણ ઉપયોગી છે. જેમ ગીતા સામાન્ય મનુષ્યને તેના રાજનિન્દા દરેક કર્મના આચરણમાં માર્ગદર્શન કરે છે અને દરેક કર્મ નિરહંકારપણે, ક્ષાસકિન વગર, સમત્વ શુદ્ધિથી કરવાનું કહે છે; તેમ ધર્મસંકટને સમયે મનુષ્યે કેવું વર્તન રાખવું તે પણ ગીતા શીખવે છે. અર્જુનને પોતાને જે પ્રથમ ઉપરિચિત થયો હતો અને જેને નિમિત્તે શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનો બોધ આપ્યો હતો તે આવો જીવનનો એક વિકટ પ્રશ્ન જ હતો. એ અથવા વધારે જુદાં જુદાં વિરોધી ઠેરો (વર્ગો, ફરજો) કરવાનું જ્યારે એકી સાથે ઉપરિચિત થાય, ત્યારે મનુષ્યે શું કરવું? ગીતા કહે છે કે તેવા વિષમ સમયે કદાચ પાપમય કર્મ કરવું પડે અને જે તેવું કર્મ પોતાના સ્વાર્થ માટે ન કર્યું હોય અને ઈશ્વરાર્પણ શુદ્ધિથી કર્યું હોય તો તે પાપથી ઈશ્વર મનુષ્યને છોડાવે છે. (૧૮.૬૬ અહ ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષમિષ્યામિ માનુષ્યઃ), અને તે મનુષ્ય સંકટમાં પણ ચિત્તપ્રસાદ અને શાન્તિ અનુભવે છે.

(૧૬) ગીતાના બોધ માટે અધિકાર : સાધકની (નિષ્કામ) શુદ્ધ નિષ્ઠા; એક માત્ર શરત. જ્ઞાન, તપ, પુણ્યક્રમેના સંયમ વગેરે શુભો, અરે, સદાચાર પણ ! ગીતાના અધિકારીમાં પ્રારંભમાં ન હોય તો આલે; પણ સાચો ભાવ, ભગવાનમાં નિષ્ઠા, હૃદયથી શરણાગતિ, ઈશ્વર માટે પ્રેમ, એ એક જ શુભ જેનામાં છે તે ઈશ્વર પાસે મદદ માગી શકે છે. ગીતાના ભગવાન માત્ર ભાવના બૂખ્યા છે. “પત્ર, પુષ્પ, ફલ અને જલ જે મનુષ્ય ભક્તિ (પ્રેમ, નિષ્ઠા, શરણાગતિ, ભગવદાશ્રય)થી મને આપે છે, તે પવિત્ર મનવાળાએ આપેલો તે ઉપકાર-ભક્તિથી આપેલો છે તે જ કારણને લીધે-હું ગ્વીકારું છું, હું આરોગ્યું છું” (૯.૨૬) રાજાના જીવનક્રમમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત જે કંઈ કર્મ તું કરે છે, અન્ન ખાય છે, આહુતિ આપે છે, દાન દે છે અને તપ કરે છે, તે તારા દૈનિક જીવનમાં પ્રાપ્ત થતું કર્મ, ભોજન, આહુતિ, દાન અને તપ, તું મને અર્પણ કર (૯.૨૭). (ખીજું કે ઈ નવી જ રીતે ખાસ તૈયાર કરીને, મને આપવાની જરૂર નથી)” પોતાના હૃદયદેશમાં જ રહેતા અને દરેક કર્મ કરાવતા ઈશ્વરને તું સર્વભાવથી શરણે જા, તો, તેના અનુગ્રહથી તને પરા શાન્તિ અને નિત્ય સ્થાન મળશે (૧૮.૬૨). ૧૮.૬૫માં શ્રીભગવાન પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આખી નિષ્કાવાળો અર્જુન અને ખીજો કોઈ મનુષ્ય પણ ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરશે “સર્વ ધર્મેન (ફરજોને) મનથી ત્યજીને (એ ધર્મનું અહંત્વ અને તેમાં આસક્તિ ભૂલીને) મારા એકના જ આશ્રયે તું આવ. હું એ ફરજોના અનુષ્ઠાનમાં રહેલાં બધાં પાપોથી તને મુક્ત કરીશ” (૧૮.૬૬). (જુઓ ગીતા ૧૧. ૪૭, ૪૮, ૫૩-૫૪ જેમાં નિઃસાધનતાને સાધન કહ્યું છે એ જ ગીતાનો મહિમા છે)

(૧૭) ગીતામાં ઈશ્વર-અનુગ્રહ જે મનુષ્યો જે રીતિઓથી મારા આશ્રય (મારી મદદ) લે છે, મારે છે, તે મનુષ્યોના તે રીતિઓથી હું પણ આશ્રય લઉં છું; તે રીતિ કેં રસ્તે જઈ હું એમને મળું છું (૪.૧૧) “હું સર્વવસ્તુનું ઉત્પતિસ્થાન છું અને દરેક વસ્તુ, મનુષ્ય, કે પ્રાણીની પ્રજાતિ મારામાંથી છે (મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે), એમ સમજી જાનીઓ સર્વભાવ (નિષ્ઠા)થી મારા આશ્રય લે છે...[તમને ઈચ્છાં હોય તો] તમને હું શુદ્ધિયોગ આપું

છું, જેથી તેઓ મારી પાસે પહોંચે છે (૧૦.૧૦); મારામાં તેમના પ્રત્યે અનુકંપા હોવાથી તેમના અશાન્તરૂપ અધિકારનો તેમનામાં વસનાર હું જાનદીપથી નાશ કરું છું (૧૦.૧૧). જે મનુષ્ય નાના દેવતાઓને જ યજ્ઞવા ઇચ્છે છે, તેની તે દેવ ઉપરની અદ્ધા શ્રીકૃષ્ણ પોતે દંઠ કરે છે; અને, પછી તે દ્વારા તે ભક્ત છેવટે શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય પ્રાપ્ત કરે છે. પરતી નિરાકાર બ્રહ્મરૂપે ઉપાસના કરનારની જો ઇચ્છા હોય તો તે પરના સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) રૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. (ગીતા ૧૨.૩-૪); તેવી જ રીતે પરના સાકારરૂપ શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરનારને બ્રહ્મરૂપતા મળે છે (૧૪.૨૬), તેમજ, બ્રહ્મરૂપતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જો બ્રહ્મભૂતની ઇચ્છા હોય અથવા જો શ્રીકૃષ્ણની ઇચ્છા હોય તો તે બ્રહ્મભૂત આત્મા શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ મેળવે છે, શ્રીકૃષ્ણને સમજે છે અને શ્રીકૃષ્ણમાં પ્રવેશ કરે છે (૧૮.૫૪-૫૫). આમ ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ મનુષ્યભક્તિ ઉપર અનેક પ્રકારે અનુગ્રહ કરવા સદા તત્પર છે ભક્તને અનુકૂળ યવાની ભગવાનની ઇચ્છાનો સિદ્ધાન્ત ગીતાને સવિશેષ મહત્તા અર્પે છે.

(૧૮) ગીતા અને દર્શનશાસ્ત્રો તથા ભાષ્યો : દર્શનશાસ્ત્રોનો વ્યવસાય જ દર્શનો સ્થાપવાનો હતો. જ્ઞાનને જ મુખ્ય ગણે, એટલે મોક્ષતું પ્રધાન સાધન ગણે, તો જ નવું દર્શન સ્થાપવાની વૃત્તિ થાય. ભાષ્યકાર આચાર્યોએ દર્શન ઉપર અવલોકતા સંપ્રદાયો પ્રવર્તાવ્યા છે. આ બધી પ્રવૃત્તિ ખંડનખંડનાત્મક ચાલી છે અને ચાલે છે. વળી, આપણા આચાર્યોએ એવકું કામ કરવાનું હતું : શ્રુતિસ્મૃતિઓનો અર્થ કરવાનો હતો અને એ નવા અર્થ દ્વારા સ્વમતનું સ્થાપન કરવાનું હતું. આ બે પૈકી શ્રુતિસ્મૃતિના અર્થ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં ઘણો ભાગ સ્વાભાવિક રીતે જ ખંડનાત્મક આવી ગયો છે. અને, એ રીતે એટલે નવાં ભાષ્યો લખીને સ્વમત સ્થાપન કરવામાં આચાર્યો ખરેખર શબ્દાર્થમાં નહીં પણ ભાવાર્થમાં એકબીજાથી કેટલે અંશે જુદા પડે છે, તે એમણે પોતે સ્પષ્ટતાથી સમજાવ્યું નથી, અથવા, જે થોડાં વાક્યોમાં એ સમજાવ્યું આપી છે, તેના કરતાં પુરોગામીઓએ કરેલા અર્થના ખંડનમાં વધારે વાક્યો અને ગ્રંથો તેમને લખવા પડ્યા છે. આમ આપણા આચાર્યો પ્રાચીન પરંપરાગત રીતના ભાગ બન્યા છે વળી પ્રસ્થાનત્રયી કે પ્રસ્થાન-ચતુષ્ટયની માન્યતા પણ એમના માર્ગમાં આડી હતી, છતાં એમણે કેટલાક નાના મોટા સ્વતંત્ર ગ્રંથો લખ્યા છે, જેમાંથી આપણને પ્રેરણા મળે છે જ. પણ ગીતા તો પાંડિત્ય બનાવવાને બદલે એક જ વાત પૂછે છે અને શીખવે છે; તે છે સ્વાર્થત્યાગ અને નિષ્કામ ગૃહસ્થ જીવનની (ગીતાના કેટલાક વાક્યો જેમાં શાંકરવેદાન્તનો માયાવાદ અથવા મિથ્યાવાદ કે બીજું કંઈ જીવું તત્ત્વજ્ઞાન હોવાનું કહેવાય છે, તે વાક્યોનો મૂળ અર્થ ખરી રીતે ઘણો સાદો ને સરળ છે, એ અગાઉ અમે જતાઓ છું.) ગીતાના ઉપદેશની પદ્ધતિ એવી છે કે એ ઉપદેશનો આધાર (sources) ક્યાંથી આવ્યો, તેની મર્યાદા ગીતા રાખતી જ નથી. જે દાર્શનિક વિચાર, જે યજ્ઞક્રિયા, જે મંત્રાચાર, જે વ્યવહાર સમજણ, નિસ્સર્ગ જીવન શીખવે તેને ગીતા આદરથી આવકાર આપે છે. ગીતા પોતાનું પ્રયોજન એવી સાદી પણ સચોટ ભાષામાં સિદ્ધ કરે છે કે ગીતાનો સદેશ દરેક વાચકને મળે જલદી હિતરી ભય છે. આ છે ગીતાની મહત્તાનું સ્વરૂપ.

(૧૯) ગીતાની કેળવણીની દૃષ્ટિ : વેદકાળની કેળવણીમાં “યજ્ઞ”નું સ્થાન કેન્દ્રવર્તી હતું અને બીજી વિદ્યાઓ ઉપવેદો અને વેદાક્ષોને નામે શીખવવામાં આવતી, યજ્ઞને કેન્દ્રમાં રાખી યજ્ઞ શીખવતા એટલે કે વેદો શીખવતા. પછી પ્રાચીનતમ ગદ્ય ઉપનિષદોના સમયમાં વિદ્યાર્થીને તત્ત્વ-જ્ઞાનના સિદ્ધાન્ત અને સાક્ષાત્કારની આસપાસ બીજું બધું જ્ઞાન અરણ્યમાં ગુરુકુલોમાં આપવામાં

છે, તે હિંસા નથી, પણ હૃદયે સોંપેલા કાર્યનું, ઈશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન છે; તે ઉપદેશ અર્જુન માટે અને અર્જુન જેવા અત્યંત સેનાનાયક મનુષ્યો માટે જ છે. હિંસાતમક કર્મના કર્તાને ગીતા “રાજસ” ગણી નિન્દે છે (૧૮.૨૭).

(૧૫) ગીતા કસોટી કે ધર્મસંકટને સમયે પણ ઉપયોગી છે. જેમ ગીતા સામાન્ય મનુષ્યને તેના રોગિન્દા દરેક કર્મના આચરણમાં માર્ગદર્શન કરે છે અને દરેક કર્મ નિરહંકારપણે, ક્ષાસકિત વગર, સમત્વ બુદ્ધિથી કરવાનું કહે છે; તેમ ધર્મસંકટને સમયે મનુષ્યે કેવું વર્તન રાખવું તે પણ ગીતા શીખવે છે. અર્જુનને પોતાને જે પ્રશ્ન ઉપરિચિત થયો હતો અને જેને નિમિત્તે શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનો બોધ આપ્યો હતો તે આવો છારનનો એક વિકટ પ્રશ્ન જ હતો. જે અથવા વધારે જુદાં જુદાં વિરોધી કર્મો (ઘર્ષો, ફરજો) કરવાનું ન્યારે એકી સાથે ઉપરિચિત થાય, ત્યારે મનુષ્યે શું કરવું? ગીતા કહે છે કે તેવા વિષય સમયે કદાચ પાપમય કર્મ કરવું પડે અને જો તેવું કર્મ પોતાના સ્વાર્થ માટે ન કર્યું હોય અને ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્યું હોય તો તે પાપથી ઈશ્વર મનુષ્યને છોડાવે છે. (૧૮.૬૬ અહં ત્વા સર્વપાપેષ્વો મોક્ષયિષ્યામિ માનુષ્યઃ), અને તે મનુષ્ય સંકટમાં પણ ચિત્તપ્રસાદ અને શાન્તિ અનુભવે છે.

(૧૬) ગીતાના બોધ માટે અધિકાર : સાધકની (નિષ્કામ=) શુદ્ધ નિષ્ઠા; એક માત્ર શરત. જ્ઞાન, તપ, પ્રવૃત્તિઓના સંયમ વગેરે શુભો, અરે, સદાચાર પણ ! ગીતાના અધિકારીમાં પ્રારંભમાં ન હોય તો આવે; પણ સાચો ભાવ, ભગવાનમાં નિષ્ઠા, હૃદયથી શરણાગતિ, ઈશ્વર માટે પ્રેમ, એ એક જ શુભ જ્ઞાનમાં છે તે ઈશ્વર પાસે મદદ માગી શકે છે. ગીતાના ભગવાન માત્ર ભાવના બૂખ્યા છે. “પત્ર, પુષ્પ, ફલ અને જલ જે મનુષ્ય ભક્તિ (પ્રેમ, નિષ્ઠા, શરણાગતિ, ભગવદ્દાશ્રય)થી મને આપે છે, તે પવિત્ર મનવાળાએ આપેલો તે ઉપહાર-ભક્તિથી આપેલો છે તે જ કારણને લીધે-હું સ્વીકારું છું, હું આરાધું છું” (૯.૨૬). રાજાના જીવનક્રમમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રાપ્ત જે કંઈ કર્મ તું કરે છે, અન્ન ખાય છે, આહુતિ આપે છે, દાન દે છે અને તપ કરે છે, તે તારા દૈનિક જીવનમાં પ્રાપ્ત થતું કર્મ, બોજન, આહુતિ, દાન અને તપ, તું મને અર્પણ કર (૯.૨૭). (ખીજું કંઈ નથી જ રીતે ખાસ તૈયાર કરીને, મને આપવાની જરૂર નથી.)” પોતાના હૃદયદેશમાં જ રહેતા અને દરેક કર્મ કરાવતા ઈશ્વરને તું સર્વભાવથી શરણે જા, તો, તેના અનુગ્રહથી તને પરા શાન્તિ અને નિત્ય ધ્યાન મળશે (૧૮.૬૨). ૧૮.૬૫માં શ્રીભગવાન પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે આવી નિષ્ઠાવાળો અર્જુન અને ખીજો કોઈ મનુષ્ય પણ ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરશે. “સર્વ ધર્મેણિ (ફરજોને) મનથી ત્યજીને (એ ધર્મનું અહંત્વ અને તેમાં આસક્તિ બૂલીને) મારા એકના જ આશ્રયે તું આવ. હું એ ફરજોના અનુષ્ઠાનમાં રહેલાં બધાં પાપોથી તને મુક્ત કરીશ” (૧૮.૬૬). (જુઓ ગીતા ૧૧. ૪૭, ૪૮, ૫૩-૫૪ જેમાં નિઃસાધનતાને સાધન કહેવું છે. એ જ ગીતાનો મહિમા છે.)

(૧૭) ગીતામાં ઈશ્વર-અનુગ્રહ. જે મનુષ્યો જે રીતિઓથી મારા આશ્રય (મારી મદદ) લે છે, મારે છે, તે મનુષ્યોના તે રીતિઓથી હું પણ આશ્રય લઉં છું; તે રીતિ કે રસ્તે જઈ હું એમને મળું છું” (૪.૧૧). “હું સર્વવસ્તુનું ઉત્પત્તિસ્થાન છું અને દરેક વસ્તુ, મનુષ્ય, કે પ્રાણીની પ્રવૃત્તિ મારામાંથી છે (મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે), એમ સમજી જાનીઓ સર્વભાવ (નિષ્ઠા)થી મારા આશ્રય લે છે...[તેમને ઈશ્વર હોય તો] તેમને હું બુદ્ધિયોગ આપું

હુ, જેથી તેઓ મારી પાસે પહોંચે છે (૧૦ ૧૦), મારામા તેમના પ્રત્યે અનુકંપા હોવાથી તેમના અસાધ્ય અધિકારનો તેમનામા વસનાર હુ જ્ઞાનદીપથી નાશ કરુ છુ (૧૦ ૧૧) જે મનુષ્ય નાના દેવતાઓને જ યજ્ઞ હરે છે, તેની તે દેવ ઉપરની શ્રદ્ધા શ્રીકૃષ્ણ પોતે દૃઢ કરે છે; અને, પછી તે દ્વારા તે લોક છેડે શ્રીકૃષ્ણનો આશ્રય પ્રાપ્ત કરે છે પરની નિરાકાર અભરૂપે ઉપાસના કરનારની જે ઇચ્છા હોય તો તે પરના સાકાર (શ્રીકૃષ્ણ) રૂપને પ્રાપ્ત કરે છે (ગીતા ૧૨.૩-૪), તેવી જ રીતે પરના સાકારરૂપ શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના કરનારને અભરૂપતા મળે છે (૧૪ ૨૬), તેમજ, અભરૂપતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જે અભ્રાહ્મણની ઇચ્છા હોય અથવા જે શ્રીકૃષ્ણની ઇચ્છા હોય તો તે અભ્રાહ્મણ આત્મા શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ મેળવે છે, શ્રીકૃષ્ણને સમજે છે અને શ્રીકૃષ્ણમા પ્રવેશ કરે છે (૧૮ ૫૪-૫૫) આમ ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ મનુષ્યજાતિ ઉપર અનેક પ્રકારે અનુગ્રહ કરવા સદા તત્પર છે લોકતને અનુકૂળ થવાની ભગવાનની ઇચ્છાનો સિદ્ધાન્ત ગાતાને સવિશેષ મહત્તા અર્પે છે

(૧૮) ગીતા અને દર્શનશાસ્ત્રો તથા ભાષ્યો દર્શનશાસ્ત્રોનો બવસાપ જ દર્શનો સ્થાપવાનો હતો જ્ઞાનને જ મુખ્ય ગણે, એટલે મોક્ષનું પ્રધાન સાધન ગણે, તો જ નવું દર્શન સ્થાપવાની વૃત્તિ થાય ભાષ્યકાર આચાર્યોએ દર્શન ઉપર અવગતતા સ પ્રકારો પ્રવર્તાવ્યા છે આ બધી પ્રવૃત્તિ ખડનમ કનાત્મક ચાલી છે અને ચાને છે વળી, આપણા આચાર્યોએ બેનકુ કામ કરવાનું હતું. શ્રુતિસ્મૃતિઓનો અર્થ કરવાનો હતો અને એ નવા અર્થ દ્વારા સ્વમતનું સ્થાપન કરવાનું હતું આ બે પૈકી શ્રુતિસ્મૃતિના અર્થ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં ઘણો ભાગ સ્વાભાવિક રીતે જ ખડનાત્મક આવી ગયો છે. અને, એ રીતે એટલે નવા ભાષ્યો લખીને સ્વમત સ્થાપન કરવામા આચાર્યો ખરેખર સમ્પ્રદાયમાં નહીં પણ ભાવાર્થમા એકગીભયી કેટલે અસી ગુદા પડે છે, તે એમણે પોતે સ્પષ્ટતાથી સમજાવ્યું નથી, અથવા, જે ચોડા વાક્યોમા એ સમજણ આપી છે, તેના કરતા પુરોગામીઓએ કરેના અર્થના ખડનમા વધારે વાક્યો અને ગ્રન્થો તેમને લખવા પડ્યા છે આમ આપણા આચાર્યો પ્રાચીન પર પરાગત રીતના ભાગ બન્યા છે વળી પ્રસ્થાનત્રય કે પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયની માન્યતા પણ એમના માર્ગમા આડી હતી, છતાં એમણે કેટલાક નાના મોટા સ્વતંત્ર ગ્રન્થો લખ્યા છે, જેમાથી આપણને પ્રેરણા મળે છે જ પણ ગીતા તો પાડિત્ય બનાવવાને બદલે એક જ વાત પૂછે છે અને શીખવે છે, તે છે સ્વાર્થભાગ અને નિષ્કામ યુદ્ધસ્થ જીવનની (ગીતાના કેટલાક વાક્યો જેમા શાકરવેદાન્તનો માયાવાદ અથવા મિથ્યાવાદ કે બીજું કંઈકિયું તત્ત્વજ્ઞાન હોવાનું કહેવાય છે, તે વાક્યોનો મૂળ અર્થ ખરી રીતે ઘણો સાદો ને સરળ છે, એ અગાઉ અમે ખતાવ્યું છે) ગીતાના ઉપદેશની પદ્ધતિ એવી છે કે એ ઉપદેશનો આધાર (sources) ક્યાથી આવ્યો, તેની મર્યાદા ગીતા રાખતી જ નથી જે દાર્શનિક વિચાર, જે યશક્રિયા, જે મત્રોચ્ચાર, જે વ્યવહાર સમજણ, નિરુચાર્ય જીવન શીખવે તેને ગીતા આદરથી આવકાર આપે છે ગીતા પોતાનું પ્રયોજન એની સાદી પણ સચોટ ભાષામા સિદ્ધ કરે છે કે ગીતાનો સદેશ દરેક વાચકને મળે જમ્મદી ઊતરી ભય છે આ છે ગીતાની મહતાનું સ્વસ્થ

(૧૯) ગીતાની કેળવણીની દૃષ્ટિ વેદમળની કેળવણીમા 'યજ્ઞ'નું સ્થાન કેન્દ્રનર્તી હતું અને બીજી વિદ્યાઓ ઉપવેદો અને વેદાન્તોને નામે રીખરવામા આવતી યજ્ઞને કેન્દ્રમા રાખી યજ્ઞ શીખવતા એટલે કે વેદો શીખવતા પછી પ્રાચીનતમ ગદ્ય ઉપનિષદોના સમયમા વિદ્યાર્થીને તત્ત્વ જ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત અને સાક્ષાત્કારની આસપાસ બીજું બધું જ્ઞાન અવરૂપમા ગુરુકુલોમા આપવામાં

આવતું. આથી ઉત્કૃષ્ટ', ગીતા સમગ્ર જગતને :જ નિશાળ બનાવે છે અને સમસ્ત અને નિર્દેન્દ્રત્વના સિદ્ધાન્તને શિક્ષણનો મુખ્ય વિષય બનાવે છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ગીતાની દૃષ્ટિએ આરિષ્ટ અને વર્તન મુધારવાની કેળવણી જ ખરી કેળવણી છે.

(૨૦) ગીતામાં સમત્વનો મહાન ગુણ શીખવ્યો છે. યોગ, એ ગીતાનો વિષય છે. યોગનો અર્થ સમત્વ કહેવો છે. સમત્વ એટલે (૧) પોતે માથે લીધેલા કાર્પની સફળતા અથવા નિષ્ફળતામાં મનનું સમતોલપણું, નિર્વિકારપણું, તટસ્થપણું, જે સમત્વ ઈશ્વરાર્પણના ભાવમય જીવનથી, પ્રકૃતિના જ કર્તવ્યની પ્રતીતિથી, વગેરે અનેક રીતે મળે છે. વળી, સમત્વ એટલે શીત અને ઉત્કૃષ્ટી ગભરાવાને બદલે શીતોત્કૃષ્ટીમાં મનની શાન્તિ જળવવી તે. સમત્વ એટલે મિત્ર તેમ જ શત્રુ, દરેક પ્રત્યે સમભાવ, સમવૃત્તિ. સમત્વ એટલે કંચનમાં અને મૃત્તિકામાં એકદૃષ્ટિ; લાલ અને હાનિમાં સમતા, સર્ગાસંબંધી અને બીજાંઓ તરફ સમાનતા. દેહની કૌમાર, યૌવન, જરા અને દેહાન્તરપ્રાપ્તિની દશાઓ (૨.૧૩); સુખદુઃખ; જ્ય અને પરાજય (૨.૩૮); સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ (૨.૧૮); શુભ અને અશુભ (૨.૧૭), રાગ અને દ્વેષ (૩.૩૪); પ્રિય અને અપ્રિય (૫.૨૦); માન અને અપમાન (૬.૭), ૨.૧૮-સુહૃદ, મિત્ર, આરિ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય અને બન્ધુ; સાધુ અને પાપી (૬.૯); ઇન્દ્રિયા અને દ્વેષ (૭.૨૭); શત્રુ તેમ જ મિત્ર (૧૨.૧૮); નિન્દા અને મુનિ (૧૨.૧૯); ઇષ્ટ બનાવ ને અનિષ્ટ બનાવ (દૃષ્ટાન્તિદોષપત્તિષુ ૧૩.૯) —આ બધા યુગ્મો કે પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાવોમાં સમતા (જુઓ ૧૪.૨૨-૨૩-૨૪-૨૭) —બધા પ્રકારના વિષય યુગ્મોમાં મનની સમતા રાખવાનો મહાન ગુણ ગીતાનો મુખ્ય વિષય છે. એક સમત્વ ગુણમાં અહિંસા, સત્ય, વગેરે સર્વે ગુણો અમાયેલા છે. એક રીતે આ સમત્વ મનુષ્યને, ચિત્તની બીજી સ્થિતિઓની જેમ, શ્રી ભગવાન પાસેથી મળે છે (૧૦.૫); અને હૃદબાવો પણ મનુષ્યને શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી (૧૦.૪) અથવા નિરાકાર બ્રહ્મ પાસેથી (૧૩.૧૬) કેમકે નિરાકાર બ્રહ્મ જ હૃદ બાવો રૂપે છે) પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સમત્વનો મહિમા અપાર છે. આ સમત્વ મનુષ્યને પાપથી બચાવે છે, કેમકે સમતા પાપ કરવા દેતી નથી, અથવા સ્વાર્થ ખાતર હિંસા કરવા દેતી નથી. અને લોકસંબંધ મારે હિંસા કરનાર મનુષ્ય તો શ્રીકૃષ્ણ જેવા કે જનક જેવા જ્ઞાનીની કોટિમાં હોય તો જ કરી શકે, નહીં તો ચોક્કસ પાપભાગી થાય એમ ગીતા સ્પષ્ટ કહે છે. આ સમત્વનું 'બીજું' નામ છે "નિર્દેન્દ્રત્વ" અથવા હૃદરહિતપણું, દ્વન્દ્વ એટલે સુખદુઃખ, લાલાલાલ, વગેરે બે વિરોધી લાગણીઓનાં યુગ્મો. હૃદોથી પર થવાનો ભોધ ગીતા અનેક વખત આપે છે (૫. ૩; ૭. ૨૭-૨૮; ૧૪.૫). આ સામ્ય પ્રાપ્ત કરનારાઓને ગીતા હિતૈષ્ઠાઃ (જેમણે સંસારની દરેક વસ્તુમાં રહેલ હૃદો છૂટ્યાં છે તેવા) કહે છે (૫.૨૫), આવા સ્થિતપ્રજ્ઞ અથવા સમજુદ્ધિવાળાને ગીતા પવનરહિત સ્થળમાં રહેલી સિંધર દીવાની ન્યોતની સાથે સરખાવે છે. આ સમત્વ પ્રાપ્ત કરનારને બુદ્ધિમાલ અને અતીન્દ્રિય આત્યન્તિક સુખ મળે છે (૬.૨૧); અને આવા આત્યન્તિક સુખને જ ગીતા બ્રાહ્મી સ્થિતિ (૨.૭૧) પણ કહે છે. એ સામ્યની સ્થિતિવાળાને કંઈ ઉચ્ચતર પદ મેળવવાનું બાકી નથી રહેલું (૬.૨૨); એવો મનુષ્ય મહાન સાંસારિક દુઃખથી પણ કદી ચલાયમાન થતો નથી (૬.૨૨); એવા દુઃખના અસ્પર્શ (દુઃખના સંબંધના અભાવ)ને જ યોગ કહ્યો છે (૬.૧૩). આ (સમદૃષ્ટિ) સામ્યરૂપી યોગમાંથી બ્રહ્મ યનારની કદી અવગતિ નથી થતી, પણ યોગીઓના કુલમાં એનો પુનર્ન્ન થાય છે (૬.૪૨); અને ત્યાં તેને પૂર્ણતા મળે છે (૬.૪૩); એવો યોગમજ્ઞ સકામકર્મીઓમાં પુનર્ન્ન પામતો

નથી જ (૧.૪૪). આ બધા સામ્યરૂપ યોગ (૧.૩૩)નો મહિમા છે. જે એવો સમત્વશુદ્ધિવાળો મનુષ્ય પોતાનું ચિત્ત શ્રીકૃષ્ણ ઉપર લગાડે તો તે યોગી શ્રીકૃષ્ણના મન મુજબ સર્વશ્રેષ્ઠ યોગી છે (૧.૪૭). ગીતા સમત્વના અર્પૂર્ણ ગુણનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ ગુણ ધરાવનાર મનુષ્યને જ ગીતા પંડિત, વિદ્વાન, મુનિ, કૃત્સ્નવિદ્, તત્ત્વવિદ્, ધર્મવિદ્ વગેરે નામે આપે છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ પણ એને જ કહે છે. “ગીતામા સમત્વ એક ઉત્તમ સદ્ગુણ છે,” એમ શ્રી દાસ ગુપ્તા કહે છે; પણ ખરું જોતાં સમત્વ એ યોગ શબ્દનો પર્યાય જ છે, તે ભૂલવું ન જોઈએ. આ સમત્વ અહિંસા અને સાત્યથી પણ ચઢે છે કેમકે સમત્વમાંથી અહિંસા અને સાત્યનાં ગુણો ફેલિત થાય છે, અથવા સમત્વમાં અન્તર્ગત થાય છે.

(૨૧) ગીતાનો સમગ્ર ઉપદેશ બિનસાંપ્રદાયિક છે; ગીતાનાં વ્યાપક વિધાનો. ગીતાનો મુખ્ય ઉપદેશ યોગનો છે તે યાગના અનેક પ્રકારો ગીતા આપે છે. સર્વશ્રેષ્ઠ માનેલા મક્તિયોગના પણ અનેક પ્રકારો ગીતામાં છે. ગંન્યાસનો સ્વીકાર કરી ગીતા યોગને પસંદગી આપે છે. યોગનાં સાધનોમાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ, ધ્યાન, વ્યાવહારિક સમજણ, વગેરે અનેક સાધનો ગીતા સ્વીકારે છે; એ સાધનોમાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિના જુદા જુદા ક્રમે આચાર્યો માને છે; (પ્રથમ કર્મ અને ભક્તિ, પછી જ્ઞાન એ ક્રમ શ્રી શંકરાચાર્યના છે. શ્રી મધુસૂદન અને શ્રી રામાનુજ પ્રથમ કર્મ અને જ્ઞાન પછી ભક્તિ માને છે; પણ ગીતા અનેક પ્રકારના ક્રમે માને છે. ગીતા “કપિલ”ને સિદ્ધ માને છે અને એક વિભૂતિ ગણે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના જુદા જુદા સિદ્ધાન્તોમાં ગીતા અનેક વિકલ્પો-શક્ય તે બધા વિકલ્પો-માન્ય રાખે છે. ગીતાની વિભૂતિઓની યાદી ઐતિહાસિક છે, તેમાં અગ્રોહ, પ્રતાપ, શિવાજી, ગાંધીજી, વગેરેને ઉમેરવાનો અવકાશ છે. વેદના અને (લુપ્ત પુરાણના ?) બીજા દેવોને શ્રીકૃષ્ણના “તતુઓ” કહી, વેદશ્રુતિ “एक सद् विष्णु बहुधा वदन्ति” ની જેમ જ, એ દેવોની સાંપ્રદાયિકતા ગીતાએ દૂર કરી છે ગીતાના નીતિના સિદ્ધાન્તો સંપૂર્ણ અહિંસા અને સમત્વના છે. ગીતામાં સિદ્ધ-પૂર્ણ પુરુષનાં ચિત્રો એક નહીં પણ ચાર છે; સ્થિતપ્રજ્ઞ, ધ્યાની, મક્ત અને ત્રિગુણાતીત. પોતાના “જ્ઞાની”ને ‘બ્રહ્મજ્ઞાની’ “આત્મજ્ઞાની” કહેવાને બદલે ગીતા પંડિત, મુનિ, સ્થિતપ્રજ્ઞ, કૃત્સ્નવિદ્, ધીર, શુદ્ધિમાન, વિદ્વાન, ઋષિ, વગેરે શબ્દોથી ઓળખાવે છે. અગિયારમાં અધ્યાયમાં શ્રી ભગવાન અર્જુનને એક નંદી પણ સેંકડો અને હજારો રૂપો પોતાનાં રૂપો તરીકે બતાવે છે. ગીતામાં વ્યાપક વિધાનો છે, જે તે દેશ અને તે કાળ ઉપરાંત સર્વ દેશ અને સર્વ કાળને ઉદ્દેશી કહેવામાં આવ્યા જણાય છે;—(૧) “જે લોકો જે રીતે મારો આશ્રય લે છે, તેમને હું પણ તે રીતે મળું છું”; (૨) મનુષ્યો બધી રીતે મારા માર્ગને જ અનુસરે છે; આવાં વાક્યો અને વિધાનો ગીતાના યોગોને જ નહીં, ગીતાને જાણીતા સંન્યાસ, તપ, વગેરેને જ નહીં, પણ ભાગવતાદિ પુરાણો (ની ગોપી-ભક્તિ જેવા સિદ્ધાન્તોને), સંતવાણી, તેમજ ખ્રીસ્તી, મુસલમાન, વગેરે ધર્મેને પણ અવકાશ આપે છે; બદ્ધે એની વિશાળ દૃષ્ટિથી ગીતામાં લખાયાં હોય તે શક્ય છે. (૩) ગીતાની “વિભૂતિઓ”—ઈશ્વરના પ્રકટ સ્વરૂપો—ની યાદીની મર્યાદા જ રાખી નથી કેમકે ગીતા સ્વયંએ કહે છે કે “જે જે સત્ત્વમાં ઈશ્વર દેખાય છે (ત્રિભૂતિમત્), લક્ષ્મી દેખાય છે (બ્રોમત્), જે ઉચ્ચ કોટિનું હોય (ક્ષર્વિત્તમ્), તે દરેક દેશકાળના બે વાના શ્રીકૃષ્ણના તેજોશમાંથી જ ઉત્પન્ન થએલ છે” આવો વ્યાપક નિયમ ભાગ્યે જ ઇતર શાસ્ત્રગ્રન્થોમાં હશે. ખુદ ઈશ્વરના સ્વરૂપો (અક્ષર, પુરુષ, સાકાર, નિરાકાર) ની વિવિધતા ગીતાએ સ્વીકારી છે. એ આપણે અનેક વાર

(૨૩) ગીતા એક સમાજમુધારાનું પુસ્તક છે. ગીતાના સમયમાં જ્ઞાનીઓ, સમજુઓ, તત્ત્વદર્શીઓ, નિષ્કાંસ બની, બધી એપણાઓ ત્યજી, બિક્ષાચર્યા સ્વીકારી, અરણ્યમાં જઈને રહેતા. એવા વર્ગને 'દિક કામ્યકર્મનું' જીવન, જે આગમાં જ ગૃહસ્થ જીવનમાં જ સંકય હતું, તેના પ્રતિ અણુગમે યતો. અર્જુન એ જીવનથી આકર્ષાયો હતો. ગીતાનો ઉદ્દેશ તેવા વિદ્વાનો તેમ જ શ્રેષ્ઠ, આદર્શરૂપ માનવોને ગૃહસ્થજીવનમાં રાખવાનો છે, જેથી સમાજમુધારો-જેને ગીતાની ભાષામાં લોક્સંગ્રહ કહે છે-ધર્મ શકે. ગીતા જ્ઞાની (જુસ્તજિદ)ને અસ (અજુસ્તજિદ)ના માર્ગદર્શન માટે સંસારમાં રહેવાની આજ્ઞા કરે છે. સંન્યાસ સારો, પણ યોગ બધારે સારો, એમ ગીતા કહે છે, કેમકે સમાજને યોગી એક દૃષ્ટાન્તરૂપ ધર્મ પડે.

(૨૪) ગીતાની જગદ્ગ્રંથાપી ઉપયોગિતા અને પ્રેરકતા : ગીતાના ઉપદેશમાં દેશ અને કાલથી અપ્રાધિત સિદ્ધાન્તોનો નિર્દેશ દેશકાલથી અપ્રાધિત રીતે કરવામાં આવ્યો છે. પરતત્ત્વનાં સાકાર અને નિરાકાર સ્વરૂપોનો નિર્દેશ ગીતાએ સમક્ષા તેમ જ વિષમક્ષાએ પણ કર્યો છે. ખુદ યોગનો સિદ્ધાન્ત પણ ઈશ્વર, પ્રકૃતિ (કુદરત), બ્રહ્મ આત્મનિરીક્ષણ, સામાન્ય સમજણ, એમ અનેક સ્વતંત્ર રીતોથી પ્રતિપાદિત કરાયો છે. યજ્ઞની વૈદિક (ચક્રની) માન્યતા સ્વીકારી, નવી આધ્યાત્મિક રીત-જેમાં પણ અગ્નિ, આદ્યુતિ, દવનક્રિયા, યજ્ઞમાન વગેરે અસલ યજ્ઞના અંગોની ભાવનાઓ આવે છે તે-તે રીતથી પણ યજ્ઞતત્ત્વનો બોધ આપ્યો છે. એ બોધ જગતના લગભગ બધા ધર્મોને લાગુ પડે તેવો છે, કેમકે દરેક ધર્મમાં યજ્ઞ (Sacrifice)-છટ્ટેવને તેની ચીજ પાછી આપવાની ક્રિયા-ની ભાવના એક યા બીજા સ્વરૂપે હોય છે. ગીતાએ વિસ્તૃત કરેલી યજ્ઞની ભાવના સર્વ ધર્મોની યજ્ઞભાવનાને આવરી લે છે. સંન્યાસ અને ગાર્હસ્થ્યને બીજા બે-બ્રહ્મચર્ય અને વાનપ્રસ્થ-આશ્રમો સાથે આશ્રમ તરીકે ન લેતાં, ગીતા માનવજીવનની બે નિષ્ઠા તરીકે તેની ચર્ચા કરે છે. અને પસંદગી ગાર્હસ્થ્યનિષ્ઠા (યોગ)ને આપે છે, છતાં પ્રામાણિક તરીકે સ્વીકાર બન્ને નિષ્ઠાઓનો કરે છે, આ બન્ને નિષ્ઠાઓ સમસ્ત જગતમાં પણ સ્વીકૃત છે. મોક્ષને અનુકૂળ યોગો ગીતામાં છે, પણ મોક્ષ ગીતાનું પ્રતિપાદ્ય નથી, યોગ પ્રતિપાદ્ય છે. તદુપરાંત મોક્ષના અર્થો અને સ્વરૂપોમાં પરાશન્તિ (પૂર્ણ આત્મતૃપ્તિ, સ્વાનન્દાનુભવ), પાપમુક્તતા, નિઃસ્પૃહ-જીવનની શાન્તિની પણ ગણતરી (શ્રીકૃષ્ણસ્વરૂપતા અને શ્રીકૃષ્ણસાધર્મ સાથે) ગીતા કરે છે. ગીતાના શ્રીકૃષ્ણ એક પરાત્પર નિત્ય ચેતન આનન્દમય સ્વરૂપ અથવા તત્ત્વ છે; ગીતાના કૃષ્ણમાં સાંપ્રદાયિક અંશે નથી, પણ સર્વવ્યાપકતા છે. ગીતાનો યોગ કોઈ ધ્યાનક્રિયા કે મન અથવા ઇન્દ્રિયોની ક્રિયા સાથે જોડાયેલો નથી, પણ તે (ગીતાનો યોગ) સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં મનની સમતા રૂપે છે; આને એક મહાન સદ્ગુણ કહી શકાય. કોઈ પણ મનુષ્ય વિશે, પછી તે શત્રુ હો કે મિત્ર, કોઈ પણ રિયલિટીમાં, ગરીબાઈ કે વૈભવ પ્રમાણ, સરીરની તન્દુરસ્તી કે રોગગ્રસ્તતામાં, સમત્વ રાખવું, એનું નામ જ યોગ. ગીતા આ સમત્વને અદિંસા અને સત્યની ક્ષાએ મૂકે છે, માટે ગીતાનો બોધ સર્વજનને આકર્ષે છે. ગીતાએ નિઃસ્પૃહતા, નિષ્કામતા અથવા ફલેષ્છાનો ત્યાગ, એવા શબ્દો વાપર્યાં છે; પણ એનો ભાવાર્થ " નિઃસ્વાર્થ જીવન " થાય છે, તે સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. એકલા ભારતીયો જ નહીં, પણ પવિત્ર માનવ માત્ર નિઃસ્વાર્થ જીવન માટે હમેશાં ઇચ્છા ધરાવે છે. વળી, ગીતાએ જ્ઞાન, કર્મ, ભક્તિ, ધ્યાન વગેરે સાધનોનો અપૂર્વ સમન્વય કર્યો છે. દરેક મનુષ્યમાં આ શક્તિઓ ઓછેવતે અંશે હોય છે. ગીતાનો આ સમન્વય જુદી જુદી રીતે દરેક મનુષ્યને ઉપયોગી થાય છે. ગીતાનું અધ્યયન કરતાં દરેકને લાગે છે કે

“આ માર્ગ મારે માટે છે.” ગીતા જો કે કર્મપરાયણ છે, તે પણ “જ્ઞાન” થી જીવનની સાર્થકતા થાય છે, એ હકીકત ગીતા સ્વીકારે છે; માટે જ ગીતા સંન્યાસનિષ્ઠાનો વિકલ્પે નિર્દેશ કરે છે. ગીતાનો પ્રતિભવ જીવનનો આદર્શ સર્વને સર્વકાળે ઉપયોગી છે, કેમકે જગત ઉપરની મોટી માનવસંખ્યાને પ્રતિ ગમે છે; પણ ગીતાની પ્રતિ તત્ત્વતઃ નિરૂતિ છે, માટે તે અધિક લોકપ્રિય છે. પૃથ્વી ઉપરનો માનવોની વિશાળ અદ્ભુત ઈશ્વરને જગતનો સજ્ઞા અને જગતનો સર્વાધિપતિ માને છે. ગીતા કહે છે કે જગનના ઈશ્વરને તેનું જ જગત, તેનું જ દમ્ય, તેનું જ જ્ઞાન, તેનું જ કર્મ, તેનું જ સર્વ, પાછું આપીને મનુષ્યે જીવન જીવવું. ગાંધીજીના શબ્દોમાં ગીતા મુજબ મનુષ્ય “એની” મિલકતનો માલિક નથી, પણ સંતોષી છે, એ મિલકતનો ઈશ્વરનિર્મિત વ્યવસ્થાપક છે, સુવ્યયક્તા (Trustee) છે. ગીતાના આ અને આવા અનેક સહવિચારો જગદંબરમાં માર્ગદર્શક, પવિત્રતાપ્રેરક, આનંદવાદક, શાન્તિજનક જણાયા છે. ગીતાકાર એકલા અર્જુનનો કે એકલા આર્યો (ભારતીયો)નો વિચાર નજર સમક્ષ રાખીને સ્વવિષયો, અનેક સિદ્ધાન્તો કે મંતવ્યોનું નિરૂપણ કરતા નથી, પણ સમગ્ર માનવજાતના હિતના ખ્યાલથી તે પ્રેરાયા છે. ગીતાકારનો પ્રયત્ન “સર્વોદય” નો છે. તર્ર એટલે વિશ્વ; સર્વોદય એટલે વિશ્વોદય. જગતની અનેક પ્રજાઓના મહાન પુરોષોએ ગીતામાંથી મેળવેલી પ્રેરણાના જે ઉદારો કાઢ્યા છે અને કાઢે છે તે આ હકિકતની સાક્ષી પૂરે છે.

માટે, સાચું જ કહેવું છે કે :—“ગીતાનું જ સારું અધ્યયન કરવું, એજ પૂરતું છે; ઈતર શાસ્ત્રસમુદાયની શી ઉપયોગીતા છે?”—

મોતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રસંગ્રહૈઃ ॥